

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224038

UNIVERSAL
LIBRARY

جامعہ

مکتبہ خاوند

پیام تسلیم (سالنامہ)

سال گرہ نمبر کی تیاریاں شروع ہو گئیں ابکی یہ خاص نمبر ہر اعتبار سے بچوں کے لٹریچر میں ایک نئی چیز ہوگی۔

اس میں صرف وہی چیزیں نہ ہوں گی جنہیں بچے چند دن میں پڑھ کر رسالہ الماری میں رکھ دیں بلکہ وہ سال بھر تک ان کے ہاتھوں میں رہے گا۔ وہ انہیں بتائے گا کہ پڑھنے کے علاوہ کون کون سے مشغلے ان کے لئے مفید ہیں اور وہ اپنے ہاتھ اور دماغ کی کوشش سے کسی کسی اچھی مفید اور دلچسپ چیزیں بنا سکتے ہیں۔

کتاب نما

ادب اردو کے شائقین کے لئے مکتبہ جامعہ کا یہ رسالہ بہت ضروری ہے۔ تمام جدید کتابوں کی اطلاع آپ کو اس رسالے سے ہمیشہ مل سکتی ہے کسی قابل ذکر دارالاشاعت کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوتی جس کا اشتہار ہم فوراً کتاب نما میں شائع نہ کرتے ہوں۔ آپ کتاب منگائیں یا نہ منگائیں۔ کتاب نما پڑھ کر اردو ادب کی رفتار ترقی سے واقف رہیں گے۔ (چند سالانہ صرف ۸۰)

مکتبہ جامعہ دہلی - نئی دہلی - لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جامعہ

زیرِ ادارت: ڈاکٹر سید عابد حسین ایم اے۔ پی ایچ ڈی

نمبر ۱

جولائی ۱۹۳۸ء

جلد ۳۰

فہرست مضامین

۱۔ بچہ کی اخلاقی تربیت	جناب سعید انصاری صاحب بی اے جامعہ ایم اے کولمبیا ۳
۲۔ جناح سہر خط کتابت	ایک مسلم سوشلسٹ۔ دہلی ۱۱
۳۔ ہندوستان کی تجارت خارجہ	جناب محمد عمر صاحب متعلم بی اے جامعہ ۲۷
۴۔ غزل	حضرت جگر مراد آبادی ۵۰
۵۔ روزِ جزاء (۲)	جناب سید نصیر احمد صاحب جامعہ لاہور ۵۱
۶۔ اقبال کی یاد	جناب آل احمد صاحب سرور ایم اے ۷۴
۷۔ تنقید و تبصرہ	م۔ ع۔ خ۔ ۷۶
۸۔ رفتارِ عالم	م۔ م۔ ۷۸
۹۔ تعلیمی دنیا	جناب عبدالغفور صاحب ایم اے ۸۵

اعتذار

گذشتہ پرچے میں فہرست مضامین کے سلسلہ میں دو بڑی غلطیاں
ہو گئیں جن کا ادارہ کو بہت افسوس ہے،

۱۔ حکیم ٹاسٹائے کے اعترافات، غلام ابراہیم صدیقی صاحب انٹربی۔ اسے
(علیگ) کا ترجمہ ہے۔

۲۔ دنیا۔ خواجہ محمد شفیع صاحب دہلوی کا مضمون ہے۔

ہم ان حضرات سے معذرت چاہتے ہیں کہ ان کے اسمائے گرامی رسالہ
میں درج نہیں ہو سکے۔

مدیر

بچہ اور اس کی اخلاقی تربیت

سید انصاری صاحب نیشنل اسٹوڈنٹس کونسل جامعہ دہلی، نے امریکہ سے واپس آکر بچوں کی تربیت و تعلیم پر ایک کتاب لکھنا شروع کی ہے جس کے چند صفحے رسالہ جامعہ کو عنایت ہوئے ہیں امید ہے کہ دلچسپی سے پڑھے جائیں گے۔ ”میر“

اگر بچے کی اخلاقی تربیت صرف چند کاموں کی یاد دہانی یا کتنے کا نام ہوتا تو یہ بڑا آسان کام تھا کہ ایسے کاموں کی فہرست بنا کر دے دی جاتی اور سارا معاملہ حل ہو جاتا۔ لیکن اخلاقی تربیت ادب بچے کی ساری زندگی میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ جب تک بچے کے اور میلانات اور اس کی زندگی کے دوسرے اثرات کو پیش نظر نہ رکھا جائے، اس کی تربیت صحیح طور پر نہیں کی جاسکتی ہے۔

ایک زمانہ تھا جب صحبت کے اثر کو اخلاق کے بننے یا بگڑنے میں بڑا دخل سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے لیکن آج ایسا ضروری نہیں کہ بچہ بروں کی صحبت میں بُرا ہی ہو اور اچھوں کی سنگت میں اچھا ہی ہو جائے بلکہ اور بہت سے عوامل خود اس کی زندگی کے اندر اور اس سے خارج ایسے ہیں جو اس کو بُرا یا بھلا بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صحت کے معاملے کو لیجئے ایک بچہ جس کی صحت اچھی نہ ہو، اس کی قوت ارادہ بھی کم زور ہوگی اور وہ بُرے میلانات کا شکار صحت ور بچے کے مقابلہ میں آسانی سے ہو جائے گا۔

یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس قسم کے اثرات قابو میں لائے جاسکتے ہیں اور انھیں صحیح راہ پر لگایا جاسکتا ہے۔ اس قسم کے اثرات میں سے ایک بہت موثر اثر علم اور واقفیت ہے بعض وقت بچے غلط راہ پر لگ جاتے ہیں اس لئے کہ وہ صحیح راستہ نہیں جانتے۔ لیکن جدید نفسیات سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ صرف صحیح علم کافی نہیں ہے بلکہ صحیح میلان بھی ہونا چاہئے۔ جب تک بچہ خود بہتر نہ بننا چاہے اس کے سامنے

ہزار انبیاء اور مصلحین کی سیرت کا خاکہ پیش کیجئے۔ بے سود ہو گا۔ اب سوال یہ ہو کہ کچھ ایسا ہونا کیوں نہیں چاہتا جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے دل میں اس سے کوئی قوی تر جذبہ کام کر رہا ہے ایسی صورت میں نتیجہ یہ ہو گا کہ اسی جذبے کی کار فرمائی ہوگی جس کے اظہار کا سب سے زیادہ موقع ہو گا۔ لہذا عادت کو بھی سیرت کی تعبیر میں۔ بڑا دخل ہے لیکن ان میں سے کسی ایک کو تنہا اس کی سیرت کے بنانے یا بچانے کا اختیار نہیں ہے۔

اسی طرح صحت جسمانی کو بھی بچنے کے اخلاق میں دخل ہے۔ بچے اگر تھکے ماندہ ہوں تو اس سے ہمدردی کے اظہار کی کم توقع رکھنی چاہئے۔ آج کل تمام اچھے اچھے مدرسوں میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بچوں پر زیادہ زور نہ پڑے۔ بعض وقت ہم کسی بچے کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کابل ہے حالانکہ بہت ممکن ہے اس غریب کو پیٹ بھر کھانا نہ ملا ہو۔ آج کل دنیا کے تمام مذہب ملکوں میں بچوں کی عدالتیں ان پر فوراً قرار داد جرم لگا دینے کی بجائے طبیب اور ڈاکٹر رکھتی ہیں، جو ان کی جسمانی صحت کا حال معلوم کر نیکی بعد انھیں مجرم یا غیر مجرم قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے جنسی اخلاق کے متعلق فوری فیصلہ کرنے کی بجائے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کہاں تک اس کی عام صحت، اس کی غذا، اس کے سونے جاگنے کے اوقات اور اس کے کھیل کود کو اس میں دخل ہے تو شاید ہم اپنے فیصلے میں زیادہ صحیح ہوں۔ تربیت اخلاق جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، بچے کی عام زندگی کو صحیح طور پر نشو و نما دینے سے علیحدہ کوئی شے نہیں ہے۔

اس بنا پر تربیت اخلاق کے تین طریقے ہو سکتے ہیں (۱)، ایسی باتیں جن سے بچے میں بُری چیزوں سے نفرت اور اچھی چیزوں سے الفت پیدا ہو، ہمیں اختیار کرنی چاہئیں۔ (۲)، ایسی تمام واقعتیں جن سے انسانی زندگی کے سمجھنے میں مدد ملے بچے کے لئے مفید ہو سکتی ہیں (۳)، ایسی تربیت جس سے بچے اپنی معقول اغراض پوری کر سکیں۔ زندگی کے بنانے میں بہت مدد دے سکتی ہیں۔

قبل اس کے کہ ہم بچوں کی سیرت میں اخلاق حسنہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، پہلے یہ دیکھیں کہ اُن کے غلط میلانات کو کس طرح راہِ راست پر لایا جاسکتا ہے بعض بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ننھے ننھے پرندوں کا شکار کرتے ہیں اور انھیں ان معصوم جانوروں کے لینے پر ذرا افسوس نہیں ہوتا۔ ان بچوں کے لئے اس سر

کوئی فائدہ نہیں کہ انھیں معصوم حالات کے لینے پر گناہ سے ڈرایا جائے، یا انھیں زجر و توبیخ کی جائے بلکہ بہترین صورت یہ ہے کہ ان کے اس شوق کو پرندوں کی تصویریں بنانے اُن کے رہنے سہنے کے متعلق علالت معلوم کرنے اور پھر انھیں دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی طرف مائل کیا جائے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ ایک جذبے کو دوسرے سے بدلنے کی کوشش کی گئی ہے بلکہ اس کے جماعتی احساس کو ابھار کر اُسے قریب قریب بالکل روک دیا گیا ہے۔

اسی طرح بعض صحیح جذبات سے کام لے کر ہم اخلاق کی تربیت بھی کر سکتے ہیں مثلاً ایک بچے کو سگریٹ یا بیڑی پینے کی عادت پڑ گئی ہے اور وہ کسی طرح نہیں چھوڑتی ہے۔ آپ ہزار سگریٹ کی برائیاں بتائیں لیکن وہ سہے کہ اس لت سے باز نہیں آئے وہی بچہ اگر کھیل کود کا عاشق ہے اور آپ اُسے فرمایا سمجھائیں کہ اس سے ٹیم میں تمھارا درجہ بہت کم ہو جائے گا، اس لئے کہ اس سے سینہ کم زور ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھئے کہ وہ کبھی اس کے قریب بھی نہ جائے گا۔

بچے کی زندگی میں ایک بڑی موثر چیز شخصی مثال ہوتی ہے۔ ہزار وعظ و پند کے مقابلہ میں شخصی مثال . . . کہیں زیادہ موثر ثابت ہوتی ہے بچے شروع شروع میں تو ایسے شخصوں کی مثال سے اثر لیتے ہیں، جنھوں نے دلیری، بہادری اور جاں بازی کے کارنامے کئے ہیں۔ آگے چل کر بڑے بڑے مصلحین اور پیروں کے حالات سے اثر لیتے ہیں۔ والدین اور استادوں کو چاہئے کہ بچوں کو شروع ہی سے نہ صرف ایسے لوگوں کے حالات زندگی پڑھانے پر اکتفا کریں بلکہ ممکن ہو تو انھیں زن مختلف قسم کی بڑی بڑی شخصیتوں سے براہ راست ملنے جلنے کے مواقع بہم پہنچائیں تاکہ وہ ان سے اپنے نمونے کا انتخاب کر سکیں۔

بچوں میں ایک بڑا جذبہ امتیاز حاصل کرنے اور نمایاں ہونے کا ہوتا ہے کھیل کے میدان میں اگلی صف کے کھلاڑیوں میں ہر ایک پر کوشش کرنا ہے کہ گیند کو گول میں پہنچا سکیں، ہر ایک کو برابر کا موقع نہیں رہتا ایسی صورت میں کھلاڑی کو یہ چاہئے کہ وہ ٹیم کی خاطر شخصی امتیاز کو قربان کر دے اور گیند دوسرے ساتھی کو دے دے جس کو اس سے بہتر موقع حاصل ہو۔

بچوں میں اسی طرح ایک جمعی جذبہ بھی بہت قوی ہوتا ہے۔ اکثر بچے دیکھا ہوگا کہ ان کی ٹولیاں ہوتی ہیں اور یہی ٹولیاں بعض وقت ناپسندیدہ مشاغل میں شہرت حاصل کر لیتی ہیں۔ لڑکوں کے اس جذبہ کی بناء پر ان کی اچھی اچھی مجلسیں اور انجمنیں بنائی جاسکتی ہیں جو نہایت مفید کام انجام دے سکتی ہیں۔ اسی طرح ان میں ٹیم اور اسکول کی محبت کا جذبہ بھی موجود ہوتا ہے جو آگے چل کر قوم اور وطن کے جذبے میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ یہی تربیت ہوتی ہے جو وقت آنے پر انسان بڑی بڑی قربانیاں کرالیتی ہے۔

ہمدردی اور رحم کا بھی ایک جذبہ۔ بچہ میں شروع ہی سے ہوتا ہے، اب سوال محض عادت کا رہ جاتا ہے کہ بچے میں اس جذبے کے ماتحت اس سے کام لیا جائے بچوں کی زندگی میں قدم قدم پر ایسے مواقع پیش آتے ہیں مثلاً ایک کے پاس کئی کھلونے ہیں اور دوسرے کے پاس ایک بھی نہیں۔ وہ اپنے ان کھلونوں میں سے دوسرے کو دے سکتا ہے یا ایک ٹھٹھائیوں سے بھرا ڈبہ ہاتھ میں لئے ہوئے ہے، اور دوسرا منہ تک رہا ہے۔ نہایت آسانی سے اسے اس پر آمادہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ دوسرے کو بھی شریک کرے۔

اب ان کے علاوہ کچھ اور مواقع آتے ہیں جہاں اخلاق پر ناگوار اثر پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہیں چاہئے کہ بچوں کی زندگی میں ان سے پرہیز کریں تاکہ اخلاقی قوت اور مضبوط ہو۔ مثلاً اکثر بچے کسی نیک کام کے اس بناء پر عادی ہوتے ہیں کہ انھیں والدین یا استاد کی طرف سے شاباشی ملے گی۔ نیک کام خود اپنا اجر ہے اور بچے بھی شروع سے اسے محسوس کرتے ہیں یہیں چاہئے کہ ان کے اس احساس کو اور قوی کریں۔ بجائے اس کے کہ انھیں تحسین و اعزاز کا عادی بنائیں۔

اسی طرح اکثر وہ کچھ کام اس لئے ادا کر کے جاتے ہیں کہ انھیں مار پیٹنے کی یا ان کا ناشتہ بند ہو جائے گا۔ بچوں کے اندر اسی عمر سے اعتماد اور عزت نفس کے شریف جذبات بھی موجود ہوتے ہیں۔ کیوں نہ ان جذبات سے اپیل کی جائے؟ بہت کم امکان ہے کہ وہ نہ منیں اور اگر ایک بار نہ منیں تو دوسری بار خوشی کی جائے۔ کوئی بچہ اپنے لئے ذلیل اور رسوا ہونا پسند نہ کرے گا۔

سیرت در اصل عادت سے پختہ ہوتی ہے۔ ایک بات کا کرنا اور بار بار کرنا سیرت کو پختہ کرتا ہے۔ پابندی و قوت، ایفائے وعدہ، ذمہ داری کا احساس، ہمت اور استقلال کون نہیں جانتا کہ یہ سب چھ خصلتیں میں لیکن سیرت کے اندر ان کا جام جانا صرف عادت سے ہو سکتا ہے۔ عادت ہر صفت کی اور ہر حالت میں ہونی چاہئے۔ ممکن ہے ایک بچہ مدرسے تو وقت پر آئے لیکن جب اپنے کسی ساتھی کے ہاں آئے گا وعدہ کرے تو آدھ گھنٹہ دیر کر کے آئے یا اگر کسی دوست کی کتاب واپس کرنی ہے وہ تو کر دیتا ہے لیکن جلسے کے سلسلے میں ایک کام اپنے ذمے لیا ہے اور سبے پورا کرنے سے بھاگتا ہے لہذا بچوں کے اندر ان تمام اخلاق حسنہ کی ہر حالت میں عادت ڈالنے کی کوشش کرنی چاہئے کہ صرف ان کا علم ہونا کافی نہیں ہے ایک اور خرابی تربیت اخلاق کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ تعلیم سے علیحدہ کوئی جدا گانہ شے سمجھتی گئی ہے۔ اب تک تعلیم ایک اور چیز تھی اور تربیت ایک دوسری شے بھی جاتی تھی تعلیم کا کام ذہن اور علم سے تھا اور تربیت کا تعلق دل اور عمل سے لیکن اب جدید تعلیم میں یہ تصور بالکل بدل گیا ہے۔ بچوں کو بیشتر کام مدرسے کے اندر ہاتھ سے کرنے پڑتے ہیں۔ مثلاً باغبانی کے سلسلے میں پھولوں کو پانی دینا، کیریاں بنانا، ڈرامے کے لئے اسٹیج تیار کرنا، قطب کی سیر کا پورا اہتمام کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ان میں محنت کرنے کی عادت، محنت کرنے والوں کی قدر، اشتراک عمل، ذمہ داری اور تربیت سی اخلاقی خوبیوں کی تعلیم ہو جاتی ہے۔

بعض اچھے مدرسے اور ایک قدم اس سے آگے جاتے ہیں، وہ مدرسے کا پورا انتظام ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بُرے بھلے کی ذمہ داری سب ان کے سر ڈال دیتے ہیں ایسی صورت میں بچے نہ صرف اس مدرسے کو اپنا مدرسہ سمجھنے لگتے ہیں بلکہ وہ ایک پورے ادارے کا بار بھی اپنے کندھوں پر اٹھالیتے ہیں اور وہ نہ صرف اشتراک عمل کا سبق اس سے سیکھتے ہیں بلکہ ایک ذمہ داری کا احساس بھی ان کے اندر رتی پاتا ہے۔

لیکن اس قسم کے اجتماعی کاموں میں ایک کم زوری ہوتی ہے اور یہ کہ ان کی پشت پر کوئی نہ کوئی قوت ہوتی ہے جو نا کامی کے وقت ان کا سہارا بن جاتی ہے بچوں کو انفرادی اور اجتماعی دونوں طریقوں پر ایسے تجربات کا عادی بنایا جائے جب ان کے خطرے کا کوئی سہارا نہ ہو بلکہ اس خطرے سے ایک یاد دہانی

گذر بھی جائیں کہتے ہیں کہ اچھا تیراک وہ ہوتا ہے جو ایک دو دفعہ غلط کھا چکا ہو۔ مثال کے طور پر بچوں کے پیسے کوڑی کا معاملہ لیجئے والدین بچے کے ہاتھ میں روپیہ پیسہ دیتے ہوئے دُستے ہیں کہ وہ نہ صرف اثرا ڈالے گا بلکہ کہیں بد عادت بھی نہ ہو جائے لیکن ایسے ہی بچے ہوتے ہیں جب بڑے ہونے پر یا والدین کے مرجانے پر جہاں دُلت اُن کے ہاتھ میں پڑی، آٹا نانّا غائب ہوگئی اور وہ خود بھی اس کے ساتھ نباہ ہوگا والدین کو چاہئے کہ وہ شروع ہی سے بچوں پر اعتماد کریں اور پیسہ کوڑی سب کچھ اُن کے ہاتھ میں دیں تاکہ وہ ضائع کر ہی کر اُن کی قدر کرنا سیکھیں۔

اسی طرح ہمارے اجتماعی کاموں کا حال بھی ہوتا ہے جس سے کی پوری ذمہ داری گودہ اپنے سر لیتے ہیں، لیکن وہ اسے بگاڑ نہیں سکتے۔ یہیں چاہئے کہ انھیں ایسے کام دیں جنہیں وہ چاہیں تو بگاڑ بھی سیکھیں اور اس کی ذمہ داری اپنے سر لیں۔ مثلاً کوئی رسالہ نکالنا، جلسہ منعقد کرنا، ڈراما کرنا اس میں انھیں پورا اختیار ہو کہ وہ خواہ نبائیں یا بگاڑیں۔ اور اگر بگاڑ بھی دیں تو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔ اور سچ پوچھئے تو جو کام وہ بگاڑ کر نباہنا سیکھتے ہیں اس کے عہد اور قوت کا کیا کہنا؟ اخلاق کی تربیت میں ہم کو چند باتوں کا اور خیال رکھنا چاہئے ایک تو یہ کہ جن اوصاف حسنہ کی ہم بچے کو تلقین کرنا چاہتے ہیں، وہ اُن کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھنا بھی ہو۔ صرف اطاعت مطلق کی عادت ڈالنا کافی نہیں۔ اس سے اس کے اعمال میں جو زندگی اور اس کی روح میں جو بازی پیدا ہوگی وہ اطاعت مطلق سے ہرگز نہیں ہو سکتی جو بچہ جانتا ہے کہ کس طرح اس کے دیر میں آنے سے ساری جماعت کا نقصان ہوگا، اس پابندی وقت اور اس کی جو صورتِ تعمیل حکم کے خیال سے وقت پر آتا ہے، بہت فسر ہوگا۔

اسی طرح تلقینِ حسنہ کے سلسلے میں اگر عمومی نصائح کی بجائے مخصوص ہدایت کی جائے تو اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ مثلاً سچ بولنا نہایت اچھی بات ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم یہ تلقین کریں کہ جب تم اپنا کام گھر سے کر کے نہ لاؤ تو جو وجہ ہو، سچ اسناد کے سامنے بیان کر دو، تو غالباً اس کا زیادہ اثر پڑے گا۔

اسی طرح اخلاق کی تعلیم میں ہمیشہ اپنی مفید نہیں پڑتی ہے۔ آپ نے کبھی سردی سے دانت بجتے دیکھے ہیں۔ اگر آپ اس سے ہزار کہیں کہ دانت مت بجاؤ، برا لگتا ہے۔ لیکن وہ نہیں باز رہ سکتا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ دانت دبا لو، تو دانتوں کا بجنا فوراً بند ہو جائے گا۔ یہی حال بعض وقت بچوں کا ہوتا ہے۔ انھیں کسی کام سے منع کیجئے وہ نہیں رکیں گے۔ لیکن اگر کوئی اور بات کرنے کو کہئے تو وہ فوراً اس سے باز آجائیں گے۔

علاوہ اس کے بچوں کے سامنے ایک اچھی زندگی کا تصور آ جانا ہی کہ فلاں بات نہ کرو، فلاں سے پرہیز کرو۔ ایسی زندگی کا تصور انسان کی سیرت کو بہت کم زور بنا دیتا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ابتدا ہی سے ایک اچھی زندگی کا پتہ پیش کریں جس میں فلاں فلاں باتیں کرنی ہیں۔ مثلاً جھوٹ سے نفرت دلانے کی بجائے سچ کی خوبیوں پر زور دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔

تربیت اخلاق کے سلسلے میں دو باتوں کا خیال رکھنا اور ضروری ہے ایک تو یہ کہ کہنے والا کون ہے اور دوسرے یہ کہہ باتیں کس وقت کہی جانی ہیں بعض وقت اچھی سے اچھی باتیں اگر کہنے والے کی عزت بچکے کے دل میں نہیں ہے تو بالکل بے اثر رہتی ہیں۔ پھر اس طرح کہنے کا وقت بھی ہوتا ہے دن کے ہنگامے میں جبکہ دماغ مختلف خیالات کے اندر مصروف رہتا ہے، بہت ممکن ہے کہنے کا کچھ اثر نہ ہو۔ لیکن رات کو سوتے وقت یا اور ایسے وقت جب طبیعت میں یک سوئی ہو، نصیحت کا بہترین موقع ہوتا ہے۔

اسی طرح کہنے کے طریقے میں بھی ایک بات پیش نظر رکھنی چاہئے اوروہ یہ کہ باتیں اشارہ کی بجائے براہ راست کہنے کا نہ صرف برا اثر بلکہ بعض وقت الٹا اثر ہوتا ہے مثلاً سگریٹ پینے پر یوں کتنا ہی سخت سست کہو لیکن کھیل کے وقت ہنس کی خرابی کا ذرا اشارہ ممکن ہی بہت اچھا اثر کر جائے۔ بڑوں کی طرح چھوٹوں میں بھی اپنی خوبی اور خرابی کا احساس ہوتا ہے، اگر ہم اس احساس سے ذرا کام لیں تو بعض وقت وہ کام نکل سکتا ہے جو براہ راست پند و نصائح سے شاید ممکن نہ ہو۔

اب سوال یہ ہے کہ اخلاق کی تعلیم مدرسوں کے اندر دینی چاہئے یا نہیں؟ اس کا جواب ہاں اور

نہیں دونوں میں ہو سکتا ہے۔ اخلاقی تعلیم بچ پوچھے کو سب مضمونوں میں اُسکی ہے۔ زبان و ادب کو لیجئے اس میں ایسے قصے اور افسانے لے سکتے ہیں جن کا اثر بچوں کی سیرت پر بہت اچھا پڑ سکتا ہے اس طرح تاریخ میں علاوہ اس کے کہ وہ انسانی کارنامہ ہے۔ اس سے بچوں کے دلوں میں ہمت اور بہادری، عزم اور استقلال، ایثار اور قربانی وغیرہ کے جذبات کی پرورش کی جاسکتی ہے۔ بڑے اشخاص کی سوانح عمریوں سے تو بہت کچھ سبق براہ راست حاصل کیا جاسکتا ہے۔ جغرافیہ اور سائنس سے بھی انسانوں کی خدمت اور راحت مانی اور اس طرح کے دوسرے سبق مل سکتے ہیں

لیکن سوال یہ ہے کہ آیا اخلاق کی تعلیم علیحدہ ہو یا یوں ہی محض ضمنی طور پر رکھی جائے گی؟ میں خرابی اور اچھائی دونوں میں علیحدہ مضمون کے طور پر رکھنے میں یہ اگر کسی ایسے استاد کے ہاتھ میں پڑے گی جو اس کے بوج لچک سے واقف نہیں تو پھر یہ ایک بے روح مضمون ہو کر رہ جائے گی اور اس سے بجائے فائدہ کے الٹا نقصان ہوگا۔

اخلاق کی تعلیم میں ایک بڑا کام بیواؤں اور قومی اجتماعوں سے لیا جاسکتا ہے جبکہ بچوں کے جذبات قبول اثر کے لئے آمادہ ہوتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر عید کی خوشی میں دوسروں کا غم بھی یاد دلایا جاسکتا ہے۔ محرم میں امام حسینؑ کی شہادت جہاں حق کی فتح کا وہاں دسہرے میں رام چندر کی نسا پر چڑھائی ناصق کی مغلوبیت کا سبق دیتی ہے۔ قومی اجتماعوں سے شہدائے وطن کی یاد تازہ کی جاسکتی ہے اور یہ سب اخلاق کی تربیت و تعلیم کا بہترین ذریعہ ہیں۔

جَنّاح نہرو خط کتابت

اور

مسلمانوں کے لئے آئندہ پروگرام

جَنّاح نہرو خط کتابت پر ذیل میں ایک مسلم سوشلٹ نے تنقید کی ہے، اس موضوع پر کوئی اور بزرگ بھی بحث کرنا چاہیں تو ہم اس کو بڑی خوشی سے جامعہ میں جگہ دیں گے۔

(مدیر)

جَنّاح نہرو کی خط کتابت کے شائع ہونے کا چرچا بہت دنوں سے تھا آخر شائع ہو ہی گئی مگر جَنّاح نے تو اپنی طرف سے اس کے شائع کرنے پر کبھی اصرار نہیں کیا البتہ جواہر لال جی اور ان کے رفقا اسے شائع کرنے کے لئے بہت بے چین معلوم ہوتے تھے لیکن اس کی اشاعت جن حالات اور جس موقع پر ہوئی ہے اس کے لئے جواہر لال جی اور ان کے رفقا بھی راضی نہیں تھے پریس کے کسی ستم ظریف نمائندہ نے کسی طرح اس خط و کتابت کی نقل کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے دفتر سے اٹالیا اور اخباروں کو اشاعت کے لئے لے دیا۔ سردار ولہجہ بھائی پٹیل اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کی اشاعت کو روکنا بھی چاہا۔ لیکن پریس والے اس مزیدار خبر کو کیسے دبا کر رکھ سکتے تھے۔ بہر حال جن لوگوں کو اس کی اشاعت سے نئے انکشافات کی امید تھی انھیں یقیننا ایسی ہر ہوئی گئی۔

جواہر لال جی اور مگر جَنّاح کے نقطہ نگاہ میں جیسا جواہر لال جی کو خود اعتراف ہے بڑا فرق ہے۔ وہ مسائل پر بحث آزاد ہندوستان کی روشنی میں کرنا چاہتے ہیں۔ برطانوی حکومت کی موجودہ ماتحتی کو وہ تسلیم نہیں کرتے اور کسی ایسے سمجھوتے کو جس کی بنیاد اس عارضی زمانہ کے حالات پر ہونے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ دوسری بات جو ان کے دماغ پر اس وقت پوری طرح پر قبضہ کئے ہوئے ہے وہ موجودہ بین الاقوامی صورت حالات میں جنگ کا خطرہ ہے جن کا ان کے خیال میں ہندوستان اور اس کی

جنگ آزادی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس لئے وہ اسے سب سے زیادہ اہمیت دینا چاہتے ہیں اور باقی امور ان کے نزدیک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ تیسری بات عوام کے اقتصادی مسئلہ سے تعلق رکھتی ہے یعنی غریبی اور بے کاری کا سوال۔ ان کا خیال ہے کہ ہم ہندوستانیوں کے لئے یہ سوال سب سے زیادہ ضروری ہے جب تک اس کا حل دریافت نہیں کیا جائے گا ہماری جدوجہد فیصلہ کن مگر جناح اس مکمل آزادی کو جس کا پنڈت جواہر لال خواب دیکھتے ہیں ایک ڈھونگ اور ڈکھوسلہ سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور۔ جہاں تک فنی جمع خرچ کا تعلق ہے انھوں نے بھی مسلم لیگ کا نصب العین مکمل آزادی قرار دیدیا ہے اور وہ کانگریس سے پیچھے نہیں ہیں۔ لیکن موجودہ دستور کے صوبہ جاتی حصہ کو قبول کر کے اسے چلانا اور وفاق میں اگر چند ترمیمیں ہو جائیں تو اسے منظور کرنے کے لئے آمادگی کا اظہار کرنا ایسی طریقہ نہیں ہیں جن سے مکمل آزادی کو حاصل کیا جاسکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ نہ کانگریسی سربراہی دارکمل آزادی چاہتے ہیں اور مسلم لیگ کے رہنما اس کا حوصلہ کر سکتے ہیں مکمل آزادی کا دعویٰ کرنے کے لئے کچھ اہلیت ہونی چاہیئے۔ اس دعویٰ کو منوانے کے لئے قوت چاہیئے۔ اور وہ اس کجگ میں ہنسنا (نشہ) کی بھی قوت ہو سکتی ہے اور اگر واقعی سربراہی دار ہندو جو برطانوی سنگینوں کی حفاظت میں پھلے پھلے اور پردان چڑھے ہیں مکمل آزادی کے لئے تیار ہیں تو مسلمان جنھوں نے اپنا سب کچھ برطانوی حکومت میں کھو دیا ہے اور اگر وہ سوچیں تو اپنی زنجیروں کے علاوہ اب کوئی اور دوسری چیز ان کے پاس کھولنے کے لئے باقی نہیں رہی ہے تو انھیں مکمل آزادی میں کیا تامل ہو سکتا ہے۔

یہی حال موجودہ بین الاقوامی صورت حال اور جنگ کے خطرے کا ہے۔ جنگ سے وہ ڈرے جس کے پاس دولت ہو، عزت ہو، قیمتی جان ہو، یہاں تو صورت یہ ہے

مطل علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال

ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا

اس کی فکر بھی ہندو میٹھوں کو ہی ہونا چاہئے۔ ہمارا جنگ کیا بگاڑ سکتی ہے۔ لے لے کے ایک جان ہے سوہ گھل گھل کر آہستہ آہستہ ختم نہ ہوئی کیا رنگی ختم ہو گئی۔ پھر ہم اس جنگ کے خطرے

سے بچنے کے لئے یا اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے کر ہی کیا سکتے ہیں۔ ہوائی جہاز ہمارے پاس نہیں سائنس نے جو ہزاروں نئے آلات حرب بنائے ہیں ان سے ہم ناواقف، اہل انگریزوں کے دشمنوں سے ساز باز کر کے انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کی تدبیر کی جاسکتی ہے۔ سو اگر یہ ارادہ ہے تو بہت خوب ہے چشم مارشمن دل ماشاد۔ اگر انگریزوں کے دشمن فتح کے بعد اپنے معاہدے پر قائم رہے تب تو اچھا ہی اچھا ہے ورنہ ایک کی غلامی نہ سہی دوسرے کی سہی۔

اب تیسری چیز رہ گئی غریبی اور بے کاری کا سوال۔ اس کا حل سوشلزم بتلایا جاتا ہے جو اہل لگا چاہے جتنی دھواں دھار تقریریں اس کی حمایت میں کر لیں لیکن کانگریس کی پوری مشینری پرجن لوگوں کا قبضہ ہے وہ انگریزوں کو اس ہوسے سے ڈرانے کے لئے چاہے جتنا سوشلزم کو چمکاریں اور پیار کریں لیکن وہ جانتے ہیں کہ آستین کے اس سانپ کو کبھی زیادہ نہ ابھرنے دینا چاہئے۔ جب یہ ذرا سرکشی کرے فوراً اس کا سر کھپ دینا چاہئے۔

اس لئے اگر جو اہل لال جی کی خیال پرستیوں سے قطع نظر کر لی جائے اور بے بسی اور محکومی کی جو واقعی صورت حال ہے اس کو نظر کے سامنے رکھا جائے تو گفتگو کو دوسری سطح سے شروع کرنا پڑے گا مسٹر جناح نے ہمیشہ جو اہل لال کو ایک خیال پرست سمجھ کر ان کو کسی معقول سمجھوتہ کی گفتگو کے لئے نااہل سمجھا ہے۔ لیکن چونکہ وہ جو اہل لال کے خلوص کے قائل ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہندوؤں میں واقعی ایسا ہے جس کا دل تعصب سے پاک ہے اور جس کا اثر بھی ملک کے نوجوانوں پر بہت زیادہ ہے اور جو اگر چاہے تو اپنے اثر سے ہندو مسلم سمجھوتہ کے لئے ایک مناسب فضا بھی پیدا کر سکتا ہے تو وہ جو اہل لال اور صرف جو اہل لال ہے۔ ایسا شخص اگر خط کتابت شروع کرنے کی خواہش کرے تو اس کی درخواست کو آسانی کے ساتھ ٹھکرایا نہیں جاسکتا۔ لیکن اس سے کسی اچھے نتیجے کی توقع کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو اہل لال اپنی فطرت نہیں بدل سکتے۔ ان کی رواداری بے تعلقی کی رواداری ہے ۵

لاگ ہو تو ہم اسے سمجھیں لگاؤ

جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا

ان کی اس بے لوثی اور بے تعصبی کو دیکھ کر تو بے ساختہ یہ شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ
 قطع کیجئے یہ تعلق ہم سے کچھ نہیں ہے تو عداوت بھی

در اصل ان کا اس قدر بے لاگ ہونا خود ہمارے لئے ایک مصیبت بن گیا ہے۔ کیونکہ یہ بے چارے
 نام نہاد کمیونسٹ سوال کو دو تین سے، ادھر سے ادھر سے الٹ کر پلٹ کر دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں
 کہیں کچھ نظر نہیں آتا اور عاجز آ کر کہتے ہیں کہ جب کچھ ہو ہی نہیں تو کوئی کیا دیکھ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ
 وہ بار بار جناح سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیے تو سہی امور متنازعہ کیا ہیں میں ابھی تک انہیں نہیں سمجھ
 سکا ہوں اور جب تک میرے سامنے مسئلہ صاف طور پر نہ رکھا جائے میرا دماغ ٹوڑ طریقہ پر کام نہیں کر سکتا۔

بلاشبہ کمیونسٹ سوال نہرو جی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ایسے باپ کی اولاد ہیں جنہوں نے مذہب کی
 پابندیوں کو خیر باد کہ دیا تھا۔ ان کی تعلیم و تربیت خالص غیر مذہبی ماحول میں ہوئی ہے۔ ان کو اپنے
 آبائی تمدن سے کوئی واسطہ نہیں رہا اس لئے وہ تمدنی اور مذہبی وابستگیوں کو کیا سمجھ سکتے ہیں لیکن
 وہ لوگ جن کا بال بال اور رواں رواں مذہب اور اس کے مخصوص تمدن سے جڑا ہوا ہے وہ کیسے
 اس طرح کی بیگانگی اپنے تمدنی ورثہ کے ساتھ جائز رکھ سکتے ہیں۔ مسٹر جناح کو بھی مسلم تمدن سے وابستگی
 نہیں ہے جو عام مسلمانوں کو ہے۔ لیکن چونکہ وہ ایک کامیاب وکیل ہیں اس لئے اپنے موکل کے مقدمہ
 کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں مسٹر جناح کچھ قوم پرست ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلم مطالبات کا کوئی ایسا
 حل نکل سکے جس میں ہندوستانی قومیت میں شریک ہونے کے بعد یہ محسوس نہ کریں کہ وہ محکوم یا
 زیر دست ہیں بلکہ خود مختار ہندوستانی قومیت کے ایک آزاد کرن کی حیثیت سے زندگی بسر کر سکیں۔

اس تمہیدی بیان کے بعد اب آئیے دیکھیں کہ امور متنازعہ کیا ہیں۔ مسٹر جناح نے انہیں بیان
 نہیں کیا مسٹر جناح انہیں بیان کر ہی نہیں سکتے تھے وہ بذات خود غالباً ان کو زیادہ اہمیت بھی نہیں
 دیتے وہ تو وکیل ہیں۔ اور وکیل کا کام دو قسم کا ہوتا ہے ایک تو اپنے موکل کا مقدمہ پیش کرنا اور دوسرے
 جج کو فیصلہ میں مدد دینا۔ وہ فریق مقدمہ خود نہیں ہوتا۔ بلکہ فریق مقدمہ کا معاملہ بہترین نشانی میں پیش
 کرتا ہے اور پھر جج کے ساتھ اشتراک عمل کر کے مقدمہ کے فیصلہ میں مدد دیتا ہے۔ یہی پوزیشن مسٹر جناح

کی بھی ہے۔ وہ اس مسئلہ میں فریق مقدمہ نہیں ہے اور جب جو اہل لال انھیں فریق بنا کر ان سے ان کے مطالبات طلب کرتے ہیں۔ تو وہ اس پر بگڑتے اور ناراض ہوتے ہیں وہ ان سے تنہائی میں گھنگو کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان سے کہہ سکیں کہ بھائی میں تو تم جیسا ہی ہوں البتہ میں نے اپنے موکل کا مقدمہ سمجھ لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا جائے۔ جب جو اہل لال کسی طرح نہیں مانتے اور امور متنازعہ کے بیان کرنے پر برابر اصرار ہی کئے جاتے ہیں تو وہ انھیں چند حوالے دیتے ہیں جن سے مسلمانوں کا مطالبہ سمجھا جاسکتا ہے۔

بہر حال امور متنازعہ جو جناح نہرو خط کتابت سے لوگوں کے سامنے آئے ہیں اور جن کو جناح آخری یا قطعی نہیں سمجھتے وہ حسب ذیل ہیں:-

- (۱) چودہ نکات جو مسلم لیگ نے ۱۹۲۹ء میں مرتب کئے تھے۔
- (۲) کانگریس کیونل وارڈ کی مخالفت ترک کر دے۔ اور اسے نیشنلزم کے منافی قرار نہ دے۔
- (۳) سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا تناسب آئینی طور پر معین کر دیا جائے۔
- (۴) دستور اساسی میں مسلمانوں کے پرنسپل لاء کی حفاظت کا یقین دلایا جائے۔
- (۵) کانگریس شہید گنج کے مسئلہ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے اخلاقی اثر و رسوخ سے مسلمانوں کو شہید گنج واپس دلادے۔

(۶) اذان اور دیگر مذہبی رسوم کے متعلق مسلمانوں کو پوری آزادی حاصل ہو۔

(۷) مسلمانوں کو ذبح گاو کی کھلی اجازت ہے۔

(۸) ان صوبوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ ایسی علاقے بنادیاں نہ کی جائیں جن کی اکثریت پراثر ہے

(۹) ہندو ماترم ترک کر دیا جائے۔

(۱۰) اردو کو ہندوستان کی قومی زبان تسلیم کر لیا جائے اور اس امر کی گارنٹی دی جائے کہ اردو کے

استعمال میں مزاحمت نہیں کی جائے گی۔

(۱۱) بلدیات اور سٹرک بورڈوں میں مسلمانوں کو کمیونل، پوارڈ کے اصول پر نمائندگی دی جائے

یعنی جداگانہ انتخاب ہو اور آبادی کے لحاظ سے۔

(۱۲) کانگریس جھنڈا ترک کر دیا جائے یا مسلم لیگ کے جھنڈے کو وہی اہمیت دی جائے۔

(۱۳) مسلم لیگ کو ہندوستانی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تسلیم کر لیا جائے۔

(۱۴) اتحادی وزارتیں قائم کی جائیں۔

ان مطالبات میں سے بہت سے مطالبے بادی النظر میں نغواور مہمل نظر آتے ہیں اور جواہر لال جی اور ہندو پریس نے ان کو اسی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اور جناح نہرو خط کتابت کی اشاعت پر جو اس قدر اصرار تھا اس کی وجہ بھی غالباً یہی تھی۔ یہ مسلمانوں کی واقعی نصیبی ہے کہ ان کے پاس ایسے رہنا اور ایسا پریس نہیں ہے جو ان کے جائز مطالبات کو حقولیت کے ساتھ پیش کر سکیں وہ اپنا اچھا مقدمہ وکیلوں کے خراب ہونے کی وجہ سے ہار جاتے ہیں وہ ابھی تک اپنے ذہن کو سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ وہ حالت موجودہ سے غیر مطمئن ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے نصب العین ان کی تمناؤں اور آرزوؤں کے خلاف ہو رہا ہے۔ وہ اس سے مختلف قسم کی ایک چیز چاہتے ہیں اور ان کو پورا حق ہے کہ وہ اس چیز کو چاہیں اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ خود ان کے ذہن میں ان کا نصب العین، ان کی تمنا اور آرزو واضح طور پر موجود ہو اور دوسروں تک بھی وہ اپنی خیال کو منتقل کر سکیں تاکہ ان میں جو منصف مزاج اور ہمہ دروگ ہیں وہ ان کے مطالبہ کی صحت کا فیصلہ اور ان کی حمایت کر سکیں۔ انھیں ہر قسم کے مہل مطالبات کو چاہے اور بے جا پیش نہ کرنا چاہئے۔ ان میں تناسب کا احساس ہونا چاہئے اہم اور غیر اہم، اساسی اور غیر اساسی عارضی اور مستقل، ممکن اور ناممکن، ہندوؤں کے کرنے، خود اپنے کرنے، اور دوسرے لوگوں کے کرنے کے جو کام ہیں ان میں فرق کرنا چاہئے خیالات میں یک رنگی اور منطقی استدلال ہونا چاہئے۔ اپنے مطالبات کو چون چوں کا حربہ بنا کر پیش کرنے سے دنیا کے لئے تمسخر اور استہزاء کا سامان تو فراہم ہو جاتا ہے لیکن اپنا کوئی مطلب حاصل نہیں ہوتا۔

ہیں اس روشنی میں دیکھنا چاہئے کہ مسلمانوں کی کیا شکایات ہیں۔ کیا بے چینیوں اور بے اطمینانیاں ہیں کیوں وہ ہندوستان کی عام قومی تحریک میں شریک نہیں ہوتے۔ کیوں وہ ملک کی سیاسی اور معاشرتی

تحریکوں میں حصہ لینے سے اجتناب کرتے ہیں۔ آیا یہ ان کی کم ہمتی، بزدلی، خود غرضی ہے جو انہیں باز رکھتی ہے یا کوئی حقیقی مانع موجود ہے۔ کیا ان کے نصب العین مختلف ہیں۔ کیا ان کی تناؤں کی تشکیل کا نگریسی تنظیم میں نہیں ہوتی۔ اگر نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی کا نگریس سے ان کو کیا حقیقی شکایتیں ہیں اس سے کیوں وہ گرزاں دل برداشتہ یا متنفر ہیں۔ کیا شرائط ہیں جن کے ساتھ وہ کانگریس میں شریک ہونے کے لئے آمادہ ہو سکتے ہیں یا سرے سے کانگریس میں شریک ہونا ہی نہیں چاہتے۔ اور کانگریس کے علاوہ کسی اور دوسری پارٹی کو با اقتدار دیکھنا چاہتے ہیں یا مسلمانوں کی حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ بہر حال ان باتوں کے بارے میں ذہن میں صفائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

پھر تعمیری پہلو کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے مثلاً اگر موجودہ چیزوں سے مطمئن نہیں ہیں تو کس قسم کی نئی تنظیم پیدا کرنا چاہتے ہیں تنظیم محض ہوائی نہ ہونا چاہئے۔ بلکہ اس کا ربط و تعلق زمین سے زمین پر بننے والے دوسرے گروہوں سے کام کے کرنے کے جو عام طریقے اور رواج ہیں ان سے ہونا چاہئے۔ یہ بھی واضح طور پر بتا دینا چاہئے کہ ہمارا نصب العین کس سے زیادہ قریب ہے ہم کس کے ساتھ اشتراک عمل کریں گے۔ اور کس کے ساتھ غیر مصالحات پذیر مخالفت۔ مثلاً ملک کے مختلف اداروں مختلف طبقوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کس نوعیت کے ہوں گے اور ان کی طرف محض کوئی مبہم اشارہ نہ ہونا چاہئے بلکہ واضح تصریح ہونا چاہئے مثلاً محض یہ کہ دنیا کے ہمارا معاشی اور معاشرتی نظام قرآن پر مبنی ہوگا کافی نہیں ہے۔ ہیں اس کا ایک مکمل نقشہ موجودہ حالات کی روشنی میں بنا کر پیش کرنا چاہئے تاکہ سب لوگ سمجھ سکیں کہ ہماری تمنا ہندوستان کو کیا بنانے کی ہے وغیرہ وغیرہ۔

چونکہ انگریزی پریس ہمارے ساتھ نہیں کڑا لئے اور بھی زیادہ ضروری کہ ہمارا مطالبہ نہایت واضح اور ابہام سے متبراج ہو۔

آئیے سب سے پہلے مسلمانوں کی بے چینیوں اور بے اطمینانیوں کا مطالعہ کریں اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں مذہب کا بہت غلبہ ہے اور مذہبی رواداری نہ ہندوؤں میں موجود ہے نہ مسلمانوں میں۔ ہندوؤں کی غیر رواداری ان کے مذہب کا ایک جز بن گئی ہے۔ چوتھی چھٹ چھٹ مسلمان

سے دور دور رہنا گائے کی قربانی کو مہاپاپ سمجھنا، کبھی ساتھ بیٹھ کر ایک دسترخوان پر کھانا نہ کھانا بات بات پر پوچھنا کہ آپ مسلمان تو نہیں ہیں اپنے بیوی بچوں کے سامنے مسلمان کو ایک ہوتا بنا کر پیش کرنا یہ چیزیں موجود ہیں اور ان کا اثر محض معاشرتی تعلقات تک محدود نہیں ہے بلکہ معاشی معاملات پر بھی پڑتا ہے۔

دفتروں میں تعصب سے کام لیا جاتا ہے اور ہر جگہ اپنے مذہب والے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ پھر طریقہ عبادت تہوار و رسوم۔ طریقہ معاشرت، لباس، غذا، زبان، رسم خط و تاریخ روایات، خیالات ان سب کا فرق اختلاف کو اور بھی بڑھا دیتا ہے خصوصاً زبان اور رسم خط کا فرق جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اعلیٰ خیالات سے واقف ہونے کا موقع ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چیز موجود ہے۔ اس میں کمی نہیں ہو رہی بلکہ ترقی پر ہے فرقہ دارانہ رقابت بھی موجود ہے۔ مسلمان کی ترقی محض اس لئے ناگوار ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اب تک اقتدار انگریزوں کا تھا دونوں فریق بن کر انھیں کے پاس داد اور فریاد کے لئے جاتے تھے لیکن اب اگر ایک فریق برسر اقتدار آجائے تو ظاہر ہے دوسرا فریق اس پر اطمینان اور پسندیدگی کا اظہار نہیں کر سکتا اس کو ہزاروں قسم کے اندیشے ہوں گے۔ وہ اس کو اپنی شکست سمجھے گا۔ فریق مخالف چاہے جتنا بھی یقین دلائے فریق اول بھی چاہے گا کہ کسی طرح برابری کی پہلی سی صورت دوبارہ پیدا ہو جائے۔ اب برابری کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو ترقی کی رفتار کو روک کر پرانی حالت کو قائم رکھا جائے یا اگر ترقی کو پسند کیا جائے تو حقوق کی تقسیم نئی بنیاد پر کی جائے تاکہ محکومی کی مساوات حکمرانی کی مساوات میں تبدیل ہو سکے۔

اتفاق سے صورت حال یہ ہے کہ کانگریس کی مقامی شاخوں پر ہر جگہ پہلے سے ہندو قبضہ کئے ہوئے ہیں۔ کانگریس کی رکنیت پر بھی ہندوؤں کا غلبہ ہے اور کانگریس کے اعلیٰ کارکنوں میں بھی ہندو ہی ہندو نظر آتے ہیں اور یہ ہندو مذہب سے بے تعلق نہیں ہیں بلکہ ان میں سے اکثر پہلے مذہبی ہیں۔ اور ہندو تمدن کے احیاء اور اقتدار کے خواہش مند ہیں۔ سنسکرت کے عالم ہیں اس لئے ان کی تحریریں سنسکرت کے الفاظ کی کثرت ہوتی ہے۔ ان کے آداب و اطوار اور وضع و قطع میں بھی ہندو تمدن نمایاں ہوتا ہے ان میں سے جو ترقی پسند اور سوشلسٹ بن گئے ہیں۔ وہ بھی کل تک ہندو تمدن کے احیاء اور ترقی کے حامی تھے اور آج بھی جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں اس کے اثرات سے مجبور اور بے بس ہیں اور چونکہ انھیں ہندوؤں میں کام کرنا ہر

اور ہندوؤں کی حمایت سے ہی ترقی کرنا ہے اس لئے وضع قطع زبان اور معاشرت میں کوئی ایسی تبدیلی کرنا نہیں چاہئے جس سے ان کے مخالفوں کو انھیں بدنام کرنے کا موقع ملے۔ پھر اس کے علاوہ جو لوگ زندگی میں واقعۃً انقلاب پیدا کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ سرے سے ہر پرانی چیز سے بیزار ہیں اور ان کے لئے مذہب اور تمدن سب لغو اور بے کار چیزیں ہیں۔ اور ان کی حمایت میں ایک لفظ سننے کے لئے تیار نہیں ہیں اب اشتراک عمل کس سے کیا جائے ہندوؤں کے کسی فرقے اور طبقہ کو بھی ان چیزوں کو سمجھ دئی نہیں جن کو ہم جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیا کہتے ہو تمہارا مطالبہ کیا ہے تم کیا چاہتے ہو۔ یہ تمدن وغیرہ کیا بلا ہے۔ پا جا مہ ہے۔ نوٹا ہے گائے کے گوشت کا نوٹھڑا ہے۔ شہید گنج کے گھنڈر کی اینٹیں ہیں۔ ہندو ماترم کے گیت کی مخالفت ہے۔

یہ سب کیا ہے ؟ ان چیزوں کو سیاست سے کیا واسطہ ہے۔ اصل مسئلہ غربت اور بیکاری کو رفع کرنا ہے، برطانوی شہنشاہیت کو ختم کرنا ہے، جنگ جو ہونے والی ہے اس کے لئے اپنے کو تیار کرنا ہے۔ اور مکمل آزادی حاصل کرنا ہے۔ کانگریس کمیٹیوں کا سیاسی کام یہ ہے کہ وہ کانوں اور مزدوروں کے مطالبوں کو منواتی ہیں۔ انگریزی سرکار سے جنگ کرتی ہیں۔ ملک کی سیاسی تنظیم کرتی ہیں انھیں کسی کے تمدن سے کیا واسطہ وہ ہندو تمدن کے زندہ رکھنے کے لئے کوئی کوشش نہیں کرتیں اور نہ وہ مسلم تمدن کے زندہ رکھنے کے لئے کوئی کوشش کرنا چاہتی ہیں۔ ہندوؤں میں غیر سیاسی ادارے ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں مسلمان بھی اپنے غیر سیاسی ادارے ایسے ہی بنا سکتے ہیں۔ سیاست کو تمدن و مذہب سے واسطہ۔ تم گھر پر جا کر گائے کا گوشت کھاؤ۔ نماز پڑھو۔ مجھے اس سے واسطہ میں تو سیاست کے مشترک کاموں میں تمہیں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ تم آزادی حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ تم غریب اور بے روزگار کو دور کرنا نہیں چاہتے ؟ اگر چاہتے ہو تو آؤ میرے ساتھ کام کرو۔ تم اردو بولو میں منع نہیں کرتا۔ نماز پڑھو میں منع نہیں کرتا ڈاڑھی رکھو یا جامہ پہنو، کباب کھاؤ میرے لئے یہ سب غیر متعلق باتیں ہیں۔ اگر صورت ایسی ہی سادہ ہوتی تو قیسمت کسی کو اعتراض کا کوئی حق حاصل نہ تھا۔ لیکن معاملہ دراصل اتنا سہل نہیں ہے۔ کانگریس کی تحریک کے ساتھ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے ہندو تمدن کے احیاء کی تحریک

بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ مہاتما گاندھی سیاسی رہنما بھی ہیں۔ اور مذہبی رہنما بھی۔ ان کی طرف سے جو کارکن دیہاتوں میں پہنچتے ہیں ان کے فرائض میں ہندی کی اشاعت بھی شامل ہوتی ہے۔ وہ سمجھ گاتے ہیں اور لکھ پوری مذہبی فضا اپنے گرد رکھتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جب سے سات صوبوں میں کانگریس برسرِ اقتدار آئی ہے یہ بات اور بھی واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کانگریسی حکومتوں کی پالیسی مذہبی اور تمدنی معاملات میں اپنے بنیادی حقوق اور دوسری اسی قسم کی قراردادوں کے باوجود بغیر جانبدار نہیں رہ سکتی۔ تعمیرِ کام کا آغاز تعلیم سے کرنا ضروری ہے۔ اور تعلیم کے مسئلہ میں پورا ہندو مسلم مسئلہ اپنی انتہائی شدت کے ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ذریعہ تعلیم کون سی زبان اور رسم خط کو بنایا جائے گا۔ یہ کہہ دینا کہ ہندوستانی زبان کو جوڑا اور ناگری دونوں رسوم خط میں لکھی جائے گی اطمینان کے لئے کافی نہیں ہے۔ یہ ”ہندوستانی“ کیا چیز ہے۔ یہ کوئی زبان پچھلے زمانے میں رہ چکی ہے یا اس وقت موجود ہے یا آئندہ بننے والی ہے۔

اُردو ہندی کے ادب سے تو لوگ واقف ہیں لیکن ہندوستانی زبان کے ادب کا کہیں پتہ نہیں ملتا تو کیا اس کا نیا ادب تیار کر لیا جائے گا اور وہی آئندہ مدرسوں میں پڑھایا جائے گا۔ لیکن اُردو میں اس وقت ادب کا جو ذخیرہ موجود ہے اور جسے ہم اپنے تمدنی ورثہ کا ایک بیش بہا جز سمجھتے ہیں اس کا کیا حشر ہوگا۔ سر سید آزاد۔ نذیر احمد۔ حالی۔ شبلی۔ غالب۔ اکبر اقبال اور ہمارے اور دوسرے ہزاروں شاعر و ادیبوں مصنفوں نے اُردو میں کتابیں لکھی ہیں ان کا کیا حشر ہوگا کیا انھیں کوڑے کی کھٹی میں ڈال دیا جائے گا یا انھیں از سر نو ہندوستانی میں لکھایا جائے گا۔ یہ تو زبان کا مسئلہ ہو اس کے بعد مضمون کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدرسوں کی درسی کتابوں میں کئی قسم کا مواد جمع کیا جائے گا۔ یو۔ پی۔ کے ذریعہ تعلیم سوامی سہنونا نند جی نے ۱۹ اپریل ۱۹۳۷ء کو یو۔ پی۔ اسمبلی میں جو تقریر فرمائی ہے اور جو اخبار مدینہ مورخہ ۱۲ اپریل ۱۹۳۷ء میں شائع ہوئی ہے اس کا حوالہ مدیرِ ترجمان القرآن نے اپنی جلد ۱۲۔ ۱۱ میں دیا ہے۔ اس میں وہ اشلو فرماتے ہیں کہ:-

ہر شخص جو ہندو مسلم تہذیب کو قائم رکھنے اور اس کو مدارس میں جاری کرنے پر نور دیتا ہے وہ یقینی طور پر ملک کو نقصان پہنچاتا ہے۔۔۔

ہم ایک ہندوستانی تہذیب چاہتے ہیں جو ہندوؤں اور ملتانوں اور دوسروں کے لئے جو
اس ملک میں آئے ہیں اور جنہوں نے اسے اپنا گھر بنا لیا ہے بالکل ایک ہے۔۔۔۔
اس لئے ملک کا عام مفاد مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اُمید ہے کہ وہ لوگ جو ایکوں اور ملکیوں
کے مدارس میں ہندو علم تہذیب قائم رکھنا چاہتے ہیں اس بات پر زور نہ دیں گے۔“

یہاں بھی اُردو ہندی اور ہندوستانی کی طرح یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندو تہذیب، مسلم تہذیب تو جانی پہچانی
چیز ہے لیکن یہ ہندوستانی تہذیب کیا ہے۔ مسلم تہذیب کی بنیاد تو مذہب اسلام ہے ہندوستانی تہذیب
کی بنیاد کیا ہوگی۔ جواب دیا جاسکتا ہے مشترکہ قومیت، لیکن مشترکہ قومیت کا مفہوم بذات خود فخر کا محتاج ہے۔ اس کے
عناصر ترکیبی کیا ہیں۔ یہ ہم آہنگ ہیں یا متضاد اور تضادم کیا ہندوؤں کا چھوٹ چھات ماننے والا تمدن کسی
غیر چیز کے ساتھ اشتراک کر سکتا ہے۔ کیا مسلمانوں کا کفر و اسلام میں واضح فرق کرنے والا تمدن شرک
کو گوارا کر سکتا ہے۔ کیا قومیت کی طرف یہ رجحان لوگوں میں موجود ہے یا حکومت کی طرف سے ان پر
عاید کیا جائے گا۔ اور اس کے لئے کلیت پسند ریاستوں کے تمام وسائل نشر و تبلیغ اختیار کئے جائیں
گے اور مخالفوں کی قراردادیں سرکوب کی جائے گی یہ سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں۔ اب تک تو حکومت
کی پالیسی دیسی تمدن کی طرف سے غفلت، لاپرواہی اور عدم مداخلت کی رہی تھی یا کبھی کبھی برائے نام کچھ
امداد اور سرپرستی بھی کر دی جاتی تھی لیکن آزاد ہندوستان کی پالیسی کیا ہوگی۔ اگر اس کی پالیسی قومیت اور
قوم پرستی کی، ہوگی اور اس کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ اس کا رویہ سخت گیری کا ہوگا تو یہ معاملہ
یقیناً سنجیدگی کو ساتھ غور کرنے کا ہے ہندے ماترم کا گیت یا ترنگے جھنڈے کا معاملہ بے حقیقت چیزیں
نہیں ہیں بلکہ ان سے بنیادی مسائل متعلق ہیں مسلمان اپنا علیحدہ تمدنی وجود کسی شرط پر بھی چھوڑنے کے
لئے تیار نہیں ہیں۔ وہ ایک مقصد کے علمبردار ہیں۔ وہ ایک پیغام کے مبلغ ہیں وہ کائنات اور نظام اجتماعی
کے بارے میں اپنا ایک جداگانہ تصور رکھتے ہیں۔ ان کی تاریخی روایات ہیں۔ ان کی غیر ملکوں کو مسلمانوں
سے تمدنی وابستگیاں ہیں۔ وہ ان چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان کو قائم اور برقرار رکھنا چاہتے ہیں
جب سوشلسٹ کہتے ہیں کہ دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا لیکن جب

مسلمان کہتے ہیں کہ کائنات اور جماعت انسان کی تنظیم کے بارے میں ایک خاص تصور رکھنے والے لوگو ایک ہو جاؤ تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے مسلمان اس چیز کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ارکان اسلام میں فریضہ حج بھی شامل ہے جو ہر سال مسلمان عالم کے لئے ان کے باہمی اتحاد و یکجہت کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ مسلمان ہند کی حالت اس وقت چاہے کتنی ہی خراب اور اتر کیوں نہ ہو، لیکن جب کبھی ان میں بیداری اور زندگی پیدا ہوگی وہ اسلام کے مرکز پر ہی مجتمع ہوں گے اور ہندوستان اور دنیا کے دوسرے رہنے والوں کو بھی اس بے نظیر تعلیم میں شریک کرنے کا حوصلہ کریں گے۔

غرض کہ مسلمانوں کی یہ شکایتیں، اندیشے، حوصلے اور تمنائیں ہیں لیکن یہاں تک جو کچھ بیان کیا گیا اس کی نوعیت تخریبی زیادہ اور تعمیری کم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان کانگریس سے غیر مطمئن ہیں جو جدید تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے متحدہ قومیت کے تصور سے بیزار ہیں تو وہ چاہتے کیا ہیں۔ ان کے پروگرام کا تعمیری اور اثباتی پہلو کیا ہے کس چیز سے وہ مطمئن ہو سکیں گے۔ اس ملک میں وہ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ہندو اور دوسرے غیر مذاہب والے جو ہندوستان میں آباد ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات کی کیا نوعیت ہوگی۔ اگر اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے معاملات اور تعلقات کی کوئی نہ کوئی صورت تو نکالنا ہی ہوگی۔ جہاں ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہے وہاں وہ کس طرح رہنا چاہیں گے جہاں ان کی تعداد برابر ہے وہاں وہ کس طرح رہیں گے جہاں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو وہاں ان کے تعلقات کا کیا اندازہ ہوگا۔ مجموعی طور پر ان کی پالیسی دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ کیسی ہوگی۔ پھر ملک میں جو غیر مذہبی جماعتیں ہیں مثلاً سوشلسٹ پارٹی یا مزدوروں اور کسانوں کی انجمنیں یا اسی طرح کی اور انجمنیں جن کے مقاصد معاشی یا سیاسی ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہوں گے۔ مزدوروں اور سرمایہ داروں میں جو اس وقت تصادم رونما ہے اور جو مذہبی بندشوں سے آزاد ہوتا جا رہا ہے اس کی طرف ان کا کیا رویہ ہوگا۔ یعنی جو اہل لال جی نے جو بنیادی سوالات اٹھائے تھے یعنی برطانوی شہنشاہیت سے ان کے تعلقات کی نوعیت اور غریبی اور بے روزگاری کے مسئلہ کی طرف ان کا رویہ اس کو متعین کرنا ہوگا۔ ہندوستان کی آبادی کی زیادہ سے زیادہ تعداد کے لئے یہ مسائل روز بروز زیادہ اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں

اور بہت ممکن ہے کہ اگر ان بنیادی چیزوں پر دوسری سیاسی جماعتوں سے آپ کا اشتراک خیال ہو جائے تو وہ آپ کے تمدنی اور مذہبی مطالبات میں آپ کی پوری حمایت کرنے کے لئے آمادہ ہو جائیں۔ بہت ممکن ہے کہ انھیں آپ کا مذہب قبول کرنے اور آپ کے تمدن کو اپنا تمدن آپ کی زبان کو اپنی زبان بنانے میں کوئی تامل نہ ہو۔ آپ کی اقلیت اقلیت نہ رہے بلکہ اکثریت میں منتقل ہو جائے۔ آپ دوسروں سے تحفظات کا مطالبہ نہ کریں بلکہ دوسرے آپ سے تحفظات کے خواہش مند نظر آنے لگیں۔ آپ کے تمدن اور مذہب کا پیغام اگر دنیا کی موجودہ مشکلات کا حل ثابت ہو سکتا ہے تو آپ اسے کیوں اس شکل میں پیش نہیں کرتے جو وہ لوگوں کی سمجھ میں آ سکے اور ان کی توجہ کو اپنی طرف جذب کر سکے۔ زندہ اور ترقی پسند قومیں اپنے ترکہ اور ورثہ کو بچانے کی فکر نہیں کرتیں بلکہ اس کو وسیع کرتی ہیں اور تمام دنیا کو تسخیر کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔

میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا پہلا قدم تحفظات نہ ہونا چاہئے۔ نہیں ہو اور ضرور ہو۔ لیکن اسی جگہ پر ہم کو ٹھہرنا نہیں چاہئے۔ اپنی قوت کو ایک نئی ریاست قائم کر کے مستحکم بنانا چاہئے۔ اور پھر ریاست کے وسائل اور قوتوں سے کام لے کر اپنے مشن کی تبلیغ کرنا چاہئے۔ یہ نصب العین اگر ہمارے سامنے واضح شکل میں موجود ہو تو سب سے پہلے ہم اپنے لئے ایک ایسا پروگرام بنائیں گے جو دنیا کی موجودہ نسل کی مشکلات کا ایک معقول حل پیش کر سکے گا۔ پھر ہم اس نصب العین کے حصول کے لئے عملی کوشش شروع کریں گے۔ اور جب ہماری راہ میں دشواریاں اور قہمتیں پیدا ہوں گی تو ہم قانون سے آزادی عمل کے لئے تحفظات کا مطالبہ کریں گے۔ اگر یہ تحفظات مل گئے تو بہت خوب ورنہ ہم کو ہجرت کرنا ہوگی اپنی جگہ گاہ کہ ریاست بنانا ہوگی اور اپنی تنظیم اور توسیع کی نئی راہیں اختیار کرنا ہوں گی۔ اسلام کی ابتدا اور توسیع اسی طرح ہوئی۔ ہر زندہ تحریک اسی طرح چلتی ہے اور اسلام کا احیاء اور از سر نو اقتدار اسی طرح پر قائم کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کے لئے عمل ریاضت اور مجاہدہ کی ضرورت ہے۔ خالی باتوں سے کام نہیں چلے گا۔

اس لئے سب سے پہلا سوال پروگرام بنانے کا ہے جو دنیا کی موجودہ بین الاقوامی فضا اور

ہندوستان کی موجودہ سیاسی اور معاشرتی زندگی میں کھپ سکے۔ مسلم لیگ کو چاہئے کہ سب سے پہلے اس پروگرام کا تعین کر لے۔ اس پروگرام میں جاذبیت، قوت، اور زندگی ہونا چاہئے اور اسے زمانے کے نئے حالات اور مطالبات کا ساتھ دینا چاہئے۔ کیا مسلم لیگ اس کام کو کرے گی کیا وہ ایسا کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہاں کر سکتی ہے۔ وہ حرکت خیز اور ولولہ انگیز پروگرام جسے مسلم لیگ کو لے کر اٹھنا چاہئے وہ اسلام کا پیغام گل اور درس حریت، اخوت اور مساوات ہے۔ لیکن چونکہ دنیا کے بدلے ہوئے حالات نئے ماحول اور اٹھارہ خیال کے نئے طریقوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے اس لئے اگر اس پرانے پیغام کے لئے نئی اصطلاح استعمال کی جائے اور کہا جائے کہ مسلم لیگ کا پروگرام ”مسلم سوشلزم“ ہے تو میرے خیال میں ہم لوگوں کی توجہ کو زیادہ جذب کر سکیں گے اور اپنے مذہب کی تعلیمات کو ان کے لئے زیادہ قابل فہم بنا سکیں گے۔ اسلام انقلابی مذہب ہے اس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ اسلام بین الاقوامی تحریک ہے یہ بھی مسلم ہے اسلام عدل، مساوات، اخوت اور آزادی کا حامی ہے اس پر بھی کسی کو اختلاف رائے نہیں ہے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی زندگی سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ وہ بیت المال کے اصول کے حامی اور مال غنیمت کی غیر مساوی تقسیم کو ناجائز خیال کرتے تھے۔ پھر زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے احکام، سود کی ممانعت ان تمام باتوں کو اشتراکی رجحان کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سرمایہ کے اجتماع اور روپیہ کے لین دین کے کام میں مسلمان ہمیشہ بہت پیچھے رہے ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں یا ہندوستان میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے عہد حکومت میں ان کاموں کو جاری رکھا ہے لیکن مسلمان اس قسم کے کاموں سے علیحدہ رہے ہیں انفرادی سرمایہ داری جس پر موجودہ صنعتی نظام کی بنیاد قائم ہے۔ نفع طلبی کی ذہنیت اور اجتماعِ ہل کا جذبہ مسلمانوں میں ہمیشہ مفقود رہا ہے۔ ان کی ذہنیت یا تو جاگیردارانہ اور زمیندارانہ ہے یا پرویتائی یعنی اجرت پر کام کرنے والی۔ آج بھی سرکاری ملازمت یا اسی قسم کی اور دوسری ملازمتوں کو مسلمان پسند کرتے ہیں ان میں انفرادی کام کی خواہش نہیں ہے بلکہ اجتماعی کاموں کو تقسیم عمل کی نشین کے ایک پڑزہ کی حیثیت سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس ہندو ملن

کا علمبردار بنیو کا طبقہ ہے روپیہ جمع کرنا اس کی سرشت میں داخل ہے۔ یہ یا تو بورژوا بن گیا ہے۔ یا کوک کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ٹپی بورژوا (ٹٹ پونجیوں) کی منزل سے گذر کر پونجی تپ لکھتی اور کر دیتی بننے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ ہندوؤں میں اور ذاتیں طبقے اور فرقے بھی ہیں لیکن آج کل ان سب پر بنیوں کا تسلط ہے اور برسر اقتدار طبقہ بنیوں کا ہی ہے اور موجودہ ہندو تمدن پر سرمایہ دارانہ رنگ بالکل چھا گیا ہے ہندوؤں کے وہ طبقے جو بنیوں کے پاؤں کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کو ابھرنے کی یہی صورت ہے کہ ان کے روبرو اسلامی سوشلزم کا پیغام رکھا جائے اور انھیں اسلام کی عدل پرور اور انصاف دوست تعلیمات سے واقف کیا جائے۔ کانگریس پر آج بنیوں کا اثر غالب ہے۔ سوشلزم کی جو تحریک کانگریس کے لوگوں میں پھیلنا شروع ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے کانگریس سوشلسٹ پارٹی بنائی گئی ہے اس کا اور کانگریس کا ساتھ زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکتا۔ اسے کانگریس سے قطع تعلق کرنا ہوگا۔ بلکہ یہ لوگ فاشسٹ قوتوں کے زیر اثر کانگریس سے زبردستی نکالے جائیں گے۔ جب یہ لوگ کانگریس سے اس طرح نکالے جائیں اس وقت مسلم لیگ کی آغوش ان کا خیر مقدم کرنے کے لئے کھلی ہوئی ہونا چاہئے۔ فی الحال نا واقفیت کی بنا پر کانگریس سوشلسٹ پارٹی اس اشتراک مقاصد کا احساس نہیں کرتی جو مسلمانوں کے ساتھ اسے حاصل ہے ایم۔ این رائے اس کو سمجھتے ہیں اور شاید جو اہل لال بھی۔ لیکن جب مسلم لیگ کی طرف سے مسلم سوشلزم کے پروگرام کو صاف اور واضح شکل میں پیش کیا جائے گا تو وہ بھیس گئے کہ سوشلسٹ مسلمانوں سے کس قدر قریب ہیں اور پھر دونوں میں ایک نہایت پائدار اتحاد قائم ہو سکے گا۔ مسلمانوں میں جو جاگیرداروں اور زمینداروں کا طبقہ ہے اس کی زندگی روز بروز خطرہ میں پڑتی جا رہی ہے۔ ایک طرف بننے ان کی جائیدادوں کو قرض کے معاوضے میں قرق اور سیلام کرانے کی فکر میں ہیں اور دوسری طرف سرکار کی طرف سے جو کانوں کے لئے قوانین بنائے جا رہے ہیں وہ ان کے تمام پرانے اقتدار اور منافع کو ختم کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی قسمت میں فنا ہونا لکھا ہے اور ایسی ہی حالت میں انھیں مجبوراً سوشلزم کو ہی اپنا مسلک قرار دینا ہوگا۔ مسلمانوں میں جو بیٹے بٹے تاجر ہیں ان کی ذہنیت بھی صحیح معنی میں سرمایہ دارانہ نہیں ہے۔ مسلمان تاجروں کے یہاں جن

لوگوں کو دعوتوں میں شریک ہونے کا موقع ملا ہے یا جو نہیں وہ اپنی عورتوں کی پوشاکوں پر صرف کرتے ہیں اور جس اٹلے تلے سے عام طور پر روپیہ خرچ کرتے ہیں ان کے دیکھنے سے بھی جاگیردارانہ ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور صحیح سرمایہ دارانہ ذہنیت کے مقابلہ میں اس ذہنیت کو شکست اٹھانا پڑے گی اور آخر میں ناکام اور مایوس ہو کر ان لوگوں کو بھی سوشلزم ہی میں پناہ لینا ہوگی۔ یہی حال ہمارے ادیبوں، مولویوں اور عالموں کا ہے یہ ابھی تک جاگیرداروں کے دامن دولت سے وابستہ رہ کر اور ان سے چندے اور نذرانے لے کر زندگی گزارتے رہے ہیں۔ لیکن جب ہندو سرمایہ داری کی ترقی کے ساتھ ان کے دھنپ اور تنخواہیں اور انعامات بند ہوں گے تو انھیں بھی مجبوراً پرولتاریہ طبقہ سے اپنی قسمت کو وابستہ کرنا ہوگا۔ اور اسی طبقہ کی امداد و اعانت پر ان کا نان نفقہ چل سکے گا۔ لہذا ایک طرف تو حالات کا تقاضا اور دوسری طرف خود اسلامی تعلیمات اور روایات اس بات کے لئے مجبور کرتی ہیں کہ مسلم لیگ مسلم سوشلزم کو اپنے پروگرام میں داخل کرے اور اگر اس کی وجہ سے عارضی طور پر کچھ خود غرض اور ناقبت اندیش لوگ اس سے کنارہ کشی کریں تو اس کی بالکل پروا نہ کرے بلکہ عوام سے اپنے رابطہ کو روز بروز بڑھاتی جائے اور اپنی تبلیغ و اشاعت کا پروگرام ایسا بنائے جو غیر مذہب والوں کو بھی اپنی طرف مائل کر سکے۔ خصوصاً اچھوت اور دوسرے مظلوم طبقے خاص طور پر اس کی اولین توجہ کے مستحق ہیں۔ قرون اولیٰ کے اسلام کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ اس کی اپیل دنیا کے مصیبت زدہ اور مظلوم طبقوں سے تھی۔ وہ ان کے لئے اُمید اور روشنی کا پیغام بنا کر نازل ہوا تھا اور ان ہی کی امداد و اعانت سے اس کو دست اور سرفرازی نصیب ہوئی تھی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔

ہندوستان کی تجارتِ خارجہ

ہندوستان کی قدیم اور موجودہ تجارتِ خارجہ پر اگر روشنی ڈالی جائے اور واقعات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو اغلب یہ ہے کہ تجارتِ خارجہ کی سرگزشت ایک طویل داستان کی صورت اختیار کر گئی۔ مگر اس وقت نہ تو اس کا موقع ہے اور نہ ضرورت، یہاں اس بیان کے چند اہم پہلوئیاں کر دیکر کافی ہونگے۔ جس طرح ہندوستان کی سیاسی تاریخ ہندو مسلم اور انگریزی تین حصوں میں تقسیم کی گئی ہو اسی طرح ہم ہندوستان کی تجارتِ خارجہ کو بھی تاریخی لحاظ سے تین دوروں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

پہلا دور قدیم عہد یا ہندوؤں کا زمانہ جو تقریباً دو ہزار قبل مسیح سے شروع ہو کر دسویں صدی عیسوی یعنی ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اُس عہد کے حالات ہمیں کسی باقاعدہ تاریخ سے نہیں ملتے تاہم ہندوؤں کی مذہبی کتابوں، بیابانوں کے سفرائوں اور آثارِ قدیمہ کے کتبوں سے اُس زمانہ کے کچھ نہ کچھ حالات ضرور معلوم ہو جاتے ہیں جن سے ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قدیم زمانہ میں بھی ہندوستان کی تجارتِ دور دراز ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی مغرب میں فارس، عراق، عرب، مصر، شام، روم اور یونان تک، اور مشرق میں چین و جاپان تک ہندوستان کا تجارتی سامان جاتا تھا۔ یہ تجارت عرصہ تک فنیشین قوم کے ہاتھ میں رہی، یہ لوگ قدیم زمانہ میں ہندوستان کے ساحلوں پر آتے تھے اور یہاں کی مصنوعات اور پیداوار لے کر بحری ریلے سے یمن پہنچتے تھے اور وہاں سے یہ سامان اونٹوں پر لد کر مصر و شام ہوتا ہوا بحرِ روم سے یورپ تک چلا جاتا تھا۔ اسی طرح وہاں کا تجارتی سامان یہ لوگ ادھر ہندوستان، جزائرِ ہند، چین اور جاپان لے جاتے تھے۔

جب یونانیوں نے مصر پر قبضہ کر لیا تو تجارت بھی ان کے ہاتھ میں آگئی، انہوں نے اسکندریہ سے ہندوستان تک بحال راستہ نیا بری راستہ بنالیا اور ہندوستان کا تجارتی سامان اونٹوں اور

مچروں پر لاد کر افغانستان، فارس اور ایشیائے کوچک کے راستے سے یورپ پہنچانے لگے چھٹی صدی عیسوی تک یہ لوگ ہندوستان کی تجارت میں عربوں کے حریف بنے رہے لیکن ساتویں صدی عیسوی میں جب اسلام کا غوج ہوا، اور مسلمانوں نے مصر، شام اور بحر روم پر قبضہ کر لیا تو یہ تجارت ساری کی ساری پھر عربوں کے قبضہ میں آگئی۔ اور صدیوں تک یہ لوگ ہندوستان کی تجارت کے مالک بنے رہے، ہندوستان کے متعلق عرب ایک خاص عقیدہ رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ سے ایک عرب سیاح نے اس طرح بیان کیا کہ ”ہندوستان کے دریا موتی، پہاڑ یاقوت اور درخت عطر ہیں“ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اُس زمانے میں یہ لوگ ہندوستان سے موتی، جواہرات اور خوشبو کی چیزوں کی تجارت کرتے تھے اس کے علاوہ یہاں سے ریشمی اور سوئی کپڑا، ریشمی، تاگا، مختلف قسم کی چھینٹ، رنگ اور مسالے (لونگ، الائیچی، سیاہ مرچ، دارچین وغیرہ) بھی باہر بھیجے جاتے تھے۔ ان چیزوں کے عوض میں اونی کپڑا، تانبا، سیسہ، ٹین، شیشہ اور آئینے مختلف قسم کے عطر، شراب اور اسی قسم کی دوسری چیزوں کی برآمد ہوتی تھی اور باقی قیمت سونے اور چاندی کے سکوں میں نقد ادا کی جاتی تھی۔

گیارہویں صدی عیسوی سے ہندوستان میں مسلمانوں کا دور شروع ہوتا ہے اور تقریباً اٹھارہویں صدی عیسوی کے شروع تک قائم رہتا ہے، اس دور میں صنعت اور تجارت کی بڑی ترقی ہوئی۔ جس طرح آج ہندوستان کی آبادی کا عام پیشہ زراعت ہے اُس زمانہ میں تجارت کی گرم بازاری کی وجہ سے لوگوں کا عام پیشہ صنعت و حرفت تھا، خاص کر پارچہ بانی کی صنعت کا بہت رواج تھا۔ اور اس فن میں لوگوں کو اس قدر کمال حاصل تھا کہ اُس زمانے کے سوئی اونی، ریشمی اور زربفت کے کپڑے اور قالین آج تک لوگوں سے خراج عقیدت وصول کرتے ہیں۔ ملک میں چاروں طرف خوش حالی نظر آتی تھی، بحری تجارت کے ساتھ ساتھ بری تجارت کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ چودھویں صدی عیسوی تک تو برابر ہندوستان کا تجارتی مال بحری اور بری دونوں راستوں سے یورپ جاتا رہا مگر جب اہل یورپ اور مسلمانوں میں جنگ چھڑی اور یہ سلسلہ عرصہ تک جاری رہا تو مسلمانوں نے یہ رستے

ان کے لیے بند کر دیے جس کا نتیجہ ہوا کہ یورپ میں ہندوستان کے مال کی درآمد بند ہو گئی اور تمام تجارت کا رخ اسلامی ممالک کی طرف پھر گیا۔ اب یورپین تاجر بہت پریشان ہوئے انہوں نے سوچا کہ ہندوستان پہنچنے کا کوئی دوسرا بحری راستہ معلوم کرنا چاہیے۔ اس زمانہ میں پرتگیز جہاز رانی میں بڑے ماہر بنے جاتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور ہندوستان آنے کا ایک نیا بحری راستہ ڈھونڈ نکالا۔ واسکو ڈا گاما نامی مشہور پرتگیز کپتان ۱۴۹۸ء میں اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ افریقہ کے ساحل کے کنارے کنسے کناسے جنوب میں راس امبد کا چکر لگا تا ہوا ہندوستان کے مغربی ساحل پر کالی کٹ کے بندرگاہ پر آپہنچا۔ واسکو ڈا گاما یہاں کے راجہ سے ملا اور پرتگال اور ہندوستان کے مابین تجارتی تعلقات قائم کرنے کی گفتگو کی۔ اُس وقت سے سو سال یعنی ۱۵۹۸ء سے ۱۶۰۷ء تک ہندوستان کی بحری تجارت زیادہ تر پرتگیزوں کے ہاتھ میں رہی۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے شہر گوا میں ایک قلعہ تعمیر کرایا جو آج بھی پرتگیزوں کے قبضے میں ہے۔

جب دوسری یورپین اقوام نے پرتگیزوں کو ہندوستان کی تجارت سے بالامال ہوتے دیکھا تو ان کے من میں بھی پانی بھرا یا اور شوق ہوا کہ کسی نہ کسی طرح اس تجارت میں شریک ہونا چاہیے، چنانچہ ہالینڈ، انگلستان، فرانس، ڈنمارک، جرمنی اور سوئڈن کے تاجروں نے بھی اپنے اپنے جہاز ہندوستان کی طرف روانہ کیے، مگر کامیابی صرف ہالینڈ، انگلستان اور فرانس والوں کو نصیب ہوئی۔

پرتگیزوں کے بعد ہندوستان میں ٹیج قوم یعنی ہالینڈ والوں نے اپنے قدم جمانے شروع کیے اگرچہ ہالینڈ چھوٹا سا ملک تھا مگر اُس کی بحری طاقت دوسری قوموں کے مقابلہ میں بڑھی ہوئی تھی۔ انہوں نے پرتگیزوں کو زیر کر لیا اور گوا کے سوا تمام دوسری بندرگاہوں پر قابض ہو گئے۔ ۱۶۰۷ء سے ۱۶۲۰ء تک ہندوستان کی تجارت خارجہ انہی کے ہاتھ میں رہی۔ انہوں نے ہندوستان کے علاوہ سیلون، جاوا، سائر امین بھی مرکز قائم کیے۔

ہندوستان کی تجارت پر قبضہ کرنے کے لیے یورپین اقوام میں برابر جنگ جاری تھی، تاجروں کے چھوٹے چھوٹے بیڑوں میں بھی بحری جنگ ہوتی تھی اور ایک دوسرے کے جہاز لوٹ لیتے تھے۔ اکثر ہندوستان کے ساحل پر بھی گشت و خول کاکی فوج آ جاتی تھی۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے قلعہ تعمیر

کروائے۔

سنتے ہیں تقریباً سو انگریزی تاجروں کی ایک جماعت جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی تھا، ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئی کمپنی نے سورت میں جو اُس زمانہ میں مغلیہ سلطنت کا سب سے بڑا بندرگاہ تھا اپنی کوٹھی تعمیر کروائی۔ یہ لوگ ہندوستان سے سیاہ مرچ، لونگ، الہچی، نیل، چاول، ناریل، پوست اور شکر وغیرہ کے علاوہ سوت اور ریشم کا کپڑا کثرت سے انگلستان اور دوسرے ملکوں میں بیجاتے تھے، اور وہاں سے تانبے، پارے، لوہے اور فولاد کا سامان لاتے تھے اور باقی رقم سونے اور چاندی کی شکل میں ادا کرتے تھے

اس تجارت سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس قدر نفع حاصل ہوا کہ انگریزی تاجروں کو کئی اور کمپنیاں قائم کر کے ہندوستان کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا۔ سنتے ہیں ان سب کمپنیوں نے متحد ہو کر ایک ٹکی کمپنی کی بنیاد رکھی اور اُس کا نام متحدہ ایسٹ انڈیا کمپنی قرار پایا۔ سترہویں صدی کے آخر تک انگریزوں نے چند گیری، بہبی، کلکتہ وغیرہ مقامات پر قبضہ کر لیا اور وہاں اپنی کوٹھیاں اور قلعے بنا ڈالے، ان مقامات کے علاوہ اور جگہوں پر بھی ان کی تجارتی کوٹھیاں تھیں۔

انگریزوں کے بعد فرانسیسی تاجر ہندوستان میں آئے اور انہوں نے بھی اپنے تجارتی مرکز قائم کیے۔ ابتدا میں تو ان کو خاصی کامیابی ہوئی مگر بعد میں انگریزوں نے ان کو تجارتی اور ملکی معاملات میں شک دی اور ہندوستان سے ان کا تعلق ختم کر دیا۔ اسی طرح دوسری کمپنیوں کے مقابلہ میں بھی انگریزی کمپنی کامیاب رہی۔ اور اُس نے ہندوستانی تجارت خارجہ پر پوری طرح اپنا تسلط جمایا۔

سترہویں صدی کے آخر تک ہندوستان سے جو چیزیں خاص طور پر باہر بھیجی جاتی تھیں ان میں سوتی کپڑا، ریشم اور ریشمی کپڑا، اُون، قالین، موٹی، جواہرات، زیورات، لوہے کی مصنوعات، شوریہ اور نیل وغیرہ شامل تھے، جس طرح آج غریبہ غریب ہندوستانی کے جسم پر پانچ سو روپے کا کپڑا نظر آئے اسی طرح کسی زمانہ میں انگلستان میں ہندوستانی کپڑے کا گھر گھر رواج تھا۔ امیر سے غریب تک سب لوگ بھی کپڑا پہنتے تھے، اس کے علاوہ زیب و زینت اور اعلیٰ فیشن کی ضرورت بھی ہندوستانی

کپڑے سے پوری کی جاتی تھی، ہندوستانی کپڑا خوش وضع، خوش رنگ اور مضبوط ہونے کے علاوہ بہت سستا ہوتا تھا جس کی وجہ سے یورپ کے پارچہ بافت اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے۔ چنانچہ اس سے تمام یورپین ممالک کی خصوصاً انگلستان کی صنعت پارچہ بانی کو سخت نقصان پہنچا اور لوگوں میں بے چینی پیدا ہوئی حتیٰ کہ انگلستان کے جلاہوں نے ہندوستانی کپڑے کی مخالفت شروع کر دی۔

ہندوستانی مصنوعات کے معاوضہ میں کمپنی انگلستان سے جن چیزوں کی درآمد کرتی تھی اس میں سونے اور چاندی کی مقدار زیادہ ہوتی تھی اور روز بروز اس کی درآمد بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ سونے اور چاندی پر ہی ہر ملک کی دولت کا انحصار ہوتا ہے اس لیے انگلستان والوں کو کمپنی کو سخت شکایت تھی کہ وہ ملک کی ساری دولت ہندوستان منتقل کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں مفلسی اور بے روزگاری کا اصفاء ہو رہا ہے مگر کمپنی کے لیے بھی اس کے سوا چار ہی کیا تھا کیونکہ انگلستان کی مصنوعات تو اس قابل نہ تھیں کہ وہ ہندوستان میں رواج پاتیں اور نہ کوئی پیداوار تھی جس کو ہندوستانی معاوضہ میں قبول کرتے، مجبوراً کمپنی کو سونے اور چاندی کی شکل میں قیمت ادا کرنی پڑتی تھی۔

ادھر اورنگ زیب کی وفات کے بعد ہندوستان کی سیاسی حالت ابتر ہو گئی، چاروں طرف طوائف الملوک پھیل گئی اور آپس کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے صنایعوں اور دستکاروں کا کوئی پرسان حال نہ رہا۔ ادھر کمپنی نے اپنی حفاظت کی غرض سے ملک کی سیاست میں دخل دینا شروع کر دیا۔ فرانسیسی جو بہت دنوں سے ہندوستان میں اپنی سلطنت کے منصوبے کا گناٹھ رہے تھے انگریزی کمپنی کے سخت دشمن ہو گئے، دونوں فریقوں میں لڑائی ہوئی اور آخر کار فرانسیسیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس کامیابی سے انگریزی کمپنی کے حوصلے اور بڑھے اور اس نے چند مقامات پر قبضہ کر کے ابھی خاصی حکومت قائم کر لی اور آہستہ آہستہ ملک کے ایک بڑے حصے میں اپنا اقتدار بڑھانے کی فکر کرنے لگی اس زمانہ میں انگلستان میں ہندوستانی مصنوعات کے خلاف سخت احتجاج شروع ہو گیا اور لوگ اس کی روک تھام کی تدبیریں کرنے لگے۔ ملک میں سودیشی کی تحریک شروع ہوئی اور لوگ پورے انہماک کے

ساتھ اپنی صنعتوں کو فروغ دینے میں مشغول ہو گئے۔ مجلس تجارت اور نوآبادیات کے کمشنروں نے بھی پارلیمنٹ سے یہی سفارش کی کہ ہندوستانی مصنوعات اور پارچہ جات کی درآمد اور ان کا استعمال اپنی سلطنت اور نوآبادیات میں ممنوع قرار دے دیا جائے۔ غرض کہ اٹھارہویں صدی کے ہندوستانی تجارت خارجہ نے پلٹا کھایا، اور یہی دامن ہے جس میں اُس کے جدید یا موجودہ دور کا آغاز ہوا۔

سترہویں صدی تک تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا مسلک یہی رہا کہ جہاں تک ہو سکے ہندوستانی مصنوعات کو ترقی دی جائے اور اس کی تجارت کو بڑھایا جائے۔ اس غرض کے لئے اس نے انگلستان کے کارگیر بلا کر ان سے ہندوستان میں کام لیا کیونکہ وہ ابھی تک اپنے منافع کے پھیر میں رستی تھی لیکن جب ہولنڈ کی مخالفت بڑھتی گئی تو اس کو مجبوراً اپنا رویہ بدلنا پڑا اور اٹھارہویں صدی سے اُس نے باقاعدہ کوشش شروع کر دی کہ ہندوستانی مصنوعات کو تباہ کر کے انگلستان کی بنی ہوئی چیزوں کو رواج دیا جائے اور اس کے بدلے میں ہندوستان سے خام پیداوار کی برآمد کی جائے۔ انگلستان سے جو خطوط کمپنی کے ڈائریکٹروں کے نام آتے تھے ان میں عام طور سے یہی ہدایت ہوتی تھی کہ جہاں تک ہو سکے خام اشیاء کی پیداوار بڑھائی جائے اور مصنوعات روکی جائیں اور اس کام میں قانون سے مدد لینے میں کوئی تردد نہ کیا جائے چنانچہ بنگال میں شیشم بننے والوں کو کمپنی کے رسوا اور کمپن کا کرنے کی قانوناً ممانعت کر دی گئی اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتے تو ان کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ نوجوانوں کے انگوٹھے تک کٹوائے گئے جو شیشم بنانے کے لیے مخصوص تھے۔ ادھر تو یہ سختیاں کی گئیں، ادھر انگلستان میں ہندوستان کی مصنوعات کی درآمد بڑے بڑے محصول لگا دیے گئے اور ہندوستانی شیشمی کپڑا پہننا جرم قرار دے دیا گیا۔ برخلاف اس کے ہندوستان میں جو مال انگلستان سے آتا تھا اُس پر کوئی محصول نہیں لیا جاتا تھا۔ ہندوستانی صنعت کو ختم کرنے کے لیے کمپنی اور حکومت برطانیہ نے جو رویہ رکھا اور ہندوستانی صناعتوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ انہی کی زبان سے سُبَّیہ مشہور رولز مسٹر ولس لکھتے ہیں:-

”سائنسہ میں جو شہادت پیش ہوئی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اُس زمانہ تک ہندو

کاموٹی اور شیشمی کپڑا اس قدر ارزاں تھا کہ برطانیہ کے بازاروں میں برطانوی کپڑے

کے مقابلے میں ۵۰ اور ۶۰ فیصدی کم قیمت پر بھی کافی منافع سے فروخت ہوتا تھا۔ اس لیے کہ برطانیہ نے اپنی صنعت پارچہ بافی کی حفاظت کی خاطر ہندوستانی کپڑے کی درآمد پر ۷۰ اور ۸۰ فیصدی محصول لگائے۔ اگر یہ تدبیر نہ کی جاتی تو لنکا شائر اور انجسٹر کے کارخانے شروع سے ہی بیکار پڑے رہتے، کسی طرح نہ چل سکتے، خواہ وہ انجن کتنا ہی زور لگاتے لیکن ہندوستانی صنعت کو تباہ کر کے یہ کارخانے چلائے گئے۔ اگر ہندوستان بھی آزاد اور خود مختار ہوتا تو اس کا بددلیت، اور وہ بھی برطانوی مصنوعات کی درآمد پر اپنے ان محصول لگاتا اس طرح اپنی صنعت کو کبھی تباہ و برباد نہ ہونے دیتا، لیکن اس میں اپنی حفاظت اور مدافعت کی طاقت ہی کہاں تھی وہ تو زوردار اور اجنبی حکومت کے ہاتھوں میں بندھا ہوا تھا اور اس کے جم و کرم کا محتاج تھا۔ برطانوی مصنوعات اس کے سرزبردستی تھوپی گئیں، جن کو کوئی محصول نہیں لیا جاتا تھا۔ اس طرح برطانوی صناعتوں نے جو براہمی کے ساتھ ہندوستانی صناعتوں کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے سیاسی مافصافی کے زور سے مقابلہ روک کر اپنا کام بنالیا۔“

مسٹر ولن کا یہ بیان سترہویں اور اٹھارہویں صدی کے ہندوستانی اور برطانوی تجارت کا خلاصہ

کہا جاسکتا ہے۔

کمپنی کو ہندوستان میں بلا شرکت غیرے ابھی تک جو اجارہ حاصل تھا اس کے خلاف انگریزوں کی معاشی تحقیقات کی غرض سے بھیجی گئی اور ۱۸۱۳ء میں کمپنی کا اجارہ ختم کر دیا گیا اور انگریزی تاجروں کو ہندوستان میں اپنے طور سے تجارت کرنے کی عام اجازت دیدی گئی۔ اپنی رپورٹ میں کمپنی نے جس چیز پر زیادہ زور دیا تھا وہ یہ تھی کہ ہندوستانی مصنوعات کو ختم کر کے انگریزی مصنوعات کو کس طرح رواج دیا جائے، انگریزوں کو ہندوستان میں تجارت کرنے کے کیا کیا موقعے حاصل ہیں۔ نیز رپورٹ میں یہ بھی

پر چلتا ہے کہ کمپنی نے صنعتوں کو تباہ کرنے کی جو تدبیریں اختیار کی تھیں وہ کس قدر کارگر ثابت ہوئیں۔
اس زمانے میں گلکتہ کی بندرگاہ پر جو پیشی مصنوعات درآمد ہوتی تھیں اُن پر صرف ۲۵ فیصدی
محصول لیا جاتا تھا اور اس کے مقابلے میں لندن میں ہندوستانی مصنوعات کی درآمد پر جو محصول لیا
جاتا تھا وہ حسب ذیل ہے۔

محصول فیصدی			ہندوستانی مصنوعات
۱۸۳۲ء	۱۸۲۳ء	۱۸۱۲ء	
۲۰ فیصدی	قطعی ممانعت	قطعی ممانعت	ریشمی کپڑا
۳۰ فیصدی	۳۰ فیصدی	"	زر لغت
۲۰ فیصدی	۶۷ فیصدی	۷۱ فیصدی	شال
۱۰ فیصدی	۶۷ فیصدی	۷۱ فیصدی	چھینٹ
۲۰ فیصدی	۵۰ فیصدی	۶۸ فیصدی	قالین
۳۰ فیصدی	۵۰ فیصدی	۷۱ فیصدی	بانات کا آرائشی سامان
۲۰ فیصدی	۵۰ فیصدی	۶۷ فیصدی	سوتی کپڑا

ریشم کی حالت اس سے بالکل مختلف تھی، ۱۸۱۲ء میں اس کی درآمد پر ۳۰ فیصدی محصول
وصول کیا جاتا تھا، ۱۸۲۳ء میں تین روپیے فی پاؤنڈ ۱۸۳۲ء میں صرف ایک آنہ فی پاؤنڈ رہ گیا۔
انگلستان کی طرح دوسرے ملکوں میں بھی ہندوستانی کپڑے کا رواج بہت تھا، انہوں نے
بھی اپنی اپنی صنعت کو ترقی دینے کی خاطر ہندوستانی مصنوعات پر بڑے بڑے تائینی محصول عائد کیے
اس کی درآمد روک دی۔ مختلف ملکوں میں ہندوستانی کپڑے کی درآمد میں جو کمی ہوئی وہ ذیل کے اعداد
سے واضح ہو جائیگی۔

انگلستان ۱۸۸۳ء میں ۱۳۸۱۷ گانٹھ کپڑا

انگلستان	۱۸۲۹ء	میں	۴۲۳ لاکھ کپڑا
امریکہ	۱۸۰۱ء	میں	۱۳۶۳۳ " "
	۱۸۲۹ء	میں	۲۵۸ " "
ڈنمارک	۱۸۰۰ء	میں	۱۴۵۴ " "
	۱۸۳۰ء	میں	۱۵۰ " "
پرتگال	۱۷۹۹ء	میں	۹۱۱۳ " "
	۱۸۲۵ء	میں	۱۰۰۰ " "
عربہ ریس	۱۸۱۰ء	میں	۶۰۰۰ " "
	۱۸۲۵ء	میں	۱۰۰۰ " "

غرضکہ ہر ملک نے اپنی اپنی تجارت کو فروغ دینے کی خاطر ہندوستان کی بنی ہوئی چیزوں کو اپنے ملک میں آنے سے روک دیا، ۱۸۳۱ء میں تین کروڑ روپے کا کپڑا ہندوستان سے لندن گیا اور ۱۸۳۱ء میں اٹا تین کروڑ روپے کا ولایتی کپڑا ہندوستان پہنچا۔ ۱۸۳۲ء میں انگلستان سے کل کپڑا آٹھ لاکھ اٹھارہ ہزار گز آیا لیکن ۱۸۳۵ء میں اس کی مقدار بڑھ کر پانچ کروڑ، پچھتر لاکھ گز ہو گئی۔ اس طرح اور مصنوعات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ دوسرے خود مختار ممالک کے ساتھ بھی ہندوستان کو ایسا ہی سابقہ پڑا اور کچھ عرصہ کے بعد ہندوستانی سوئی اور تانگے کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہو گئے۔

جوں جوں کمپنی کے مقبوضات بڑھتے گئے اس کی توجہ ملکی انتظامات کی طرف رہنے لگی چنانچہ ۱۸۳۲ء سے ۱۸۵۷ء تک کمپنی ہمیشہ حکمران کے ہندوستان میں رہی اور انگلستان کے عام تاجروں ہندوستان سے کاروبار کرنے لگے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد کمپنی حکومت سے دست بردار ہو گئی اور تاج برطانیہ نے سلطنت ہند کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اور اس کے معاوضہ میں کمپنی کا جو روپیہ ہندوستان میں صرف ہوا تھا وہ قرض لے کر ادا کر دیا اور یہ قرض ہندوستان کے نام لکھ دیا گیا، جس کا سود اب تک ہندوستانی محاصل سے ادا کیا جاتا ہے، تاریخ عالم میں ایسی خرید و فروخت کی یہ پہلی اور آخری مثال ہے۔

۱۸۵۷ء سے ۱۹۱۲ء تک یعنی عظیم سے پہلے ہندوستان کی درآمد و برآمد پر دفتراًً فوجاً جو حاصل عامہ

کیے گئے اور ان میں جو تبدیلیاں ہوئیں اُس کی مختصر کیفیت دیکھئے۔

۱۸۵۷ء میں برطانوی مصنوعات کی درآمد پر پانچ فیصدی اور دیگر ممالک کی مصنوعات پر دس

فیصدی محصول مقرر کیا گیا، اس طرح ولایتی سوت پر ۵ فیصدی اور سوتی کپڑے پر ۱۵ فیصدی محصول لیا

جاتا تھا۔ ۱۸۵۹ء میں برطانوی اور غیر برطانوی مصنوعات کی تفریق اٹھادی گئی اور اب تعینات پر

۲۰ فیصدی اور باقی سامان پر ۱۰ فیصدی محصول درآمد لیا جانے لگا۔ تاکہ ۱۸۵۷ء کی جنگ میں خرچ

کا بار پڑا تھا وہ پورا کیا جائے۔ ۱۸۶۷ء میں بلا کسی تفریق کے سودا اور کپڑے پر ۱۰ فیصدی کی بجائے

۳۰ فیصدی محصول مقرر ہوا۔ تاکہ ہندوستان کا بنا ہوا کپڑا برطانوی کپڑے کا مقابلہ نہ کر سکے۔

۱۸۷۵ء عام محصول کی شرح ۱۰ فیصدی سے گھٹ کر ۵ فیصدی رہ گئی، لیکن روٹی کی مصنوعات پر

محصول حسب سابق قائم رہا۔

۱۸۷۲ء میں بمبئی میں پارچہ بانی کے چار پانچ کارخانے کھل چکے تھے، اور ہندوستان میں سوتی

کپڑا تیار ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر انجمن پٹورنکا شائر کے کارخانے دار گھبرائے۔ اُس وقت ولایتی کپڑے کی

درآمد پر برائے نام محصول لیا جاتا تھا اُس کے خلاف شور مچایا اور ۱۸۷۷ء میں پارلیمنٹ سے حکومت ہند

کے نام پر حکم جاری کر دیا کہ ہندوستان میں ولایتی کپڑوں پر جو محصول لیا جاتا ہے وہ ایک طرح سے ہندوستانی

کپڑوں کو تائین دیتا ہے اور یہ آزاد تجارت کے اصول کے خلاف ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے ولایتی

کپڑے کی درآمد پر محصول ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ۱۸۷۷ء میں ولایتی کپڑے پر سب سے محصول اُلٹا دیا

گیا۔ ان آزاد تجارت کے حامیوں کی عقل نہ معلوم اُس وقت کہاں ماری گئی تھی جب کہ ہندوستانی

مصنوعات پر تائینی محصول لگا کر ان کو تباہ کیا گیا۔ لیکن اس پر بھی ان آزاد تجارت کے حامیوں کی تشفی

نہ ہوئی اور وہ برابر دوسری اشیاء کی درآمد پر بھی محصول ختم کر دینے کا مطالبہ کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا

کہ ۱۸۸۲ء میں تمام ولایتی اشیاء کا محصول معاف ہو گیا۔ صرف شراب اور نمک پر تھوڑا سا محصول قائم رہا۔

۱۸۹۲ء میں روپے کی شرح مبادلہ بہت بڑھ گئی اور حکومت کے فوجی اخراجات بھی بڑھ گئے۔

جس کی وجہ سے حکومت کے میزانیہ میں چار لاکھ کا خسارہ ہوا تب حکومت نے مجبور ہو کر بیشتر اشیاء پر پھر ۵ فیصدی محصول عائد کر دیا۔ لوہے اور فولاد کی مصنوعات پر محصول کی مقدار صرف ایک فیصدی رہی، ریل کا سامان صنعتی اور زراعتی مشینیں اور کلیں، سونا، کوئلہ اور مطبوعہ کتابیں محصول سے مستثنیٰ رہیں۔ روئی کی مصنوعات کی دکان پر بھی اور اشیاء کی طرح ۵ فیصدی محصول مقرر ہوا۔ ہندوستانی کارخانوں کے باریک سوت پر بھی ۵ فیصدی محصول اس غرض سے لگایا گیا کہ ولایتی کپڑے کو ہندوستان میں تائین حاصل ہو۔ مگر باوجود اس کے انگریزی تاجروں نے حکومت ہند پر یہ الزام لگایا کہ وہ ہندوستانی کارخانوں کے ساتھ خاص رعایت کرتی ہے اور برابر اس کی مخالفت کرتے رہے۔ آخر حکومت نے ۱۸۹۶ء میں سوتی کپڑے کے محصول کے متعلق ایک نیا قانون پاس کیا جس کی رو سے ہر قسم کا ولایتی اور دیسی سوت محصول سے بری کر دیا گیا۔ اس کی جگہ ہر قسم کے دیسی اور ولایتی کپڑے پر ۳ فیصدی محصول مقرر ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان سے جو موٹا کپڑا جاپان جاتا تھا گراں ہو گیا اور دن بدن اس کی برآمد کم ہوتی گئی اور کچھ عرصہ کے بعد جاپان کے موٹے کپڑے نے اس کی جگہ لے لی۔ مصر اور امریکہ سے جو لمبے ریشے کی روئی ہندوستان میں آتی تھی۔ اس پر ۵ فیصدی محصول مقرر کیا گیا تاکہ ہندوستانی کارخانے ولایتی باریک سوت کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ غرض کہ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے ہندوستانی پارچہ بانی کی صنعت کی ترقی میں روٹے اٹکائے گئے۔ ۱۹۱۲ء تک ولایتی کپڑے کی درآمد پر یہی محصول قائم رہا۔

انیسویں صدی کے آخر میں مارشس اور جمیکا برطانوی مقبوضات سے شکر کی درآمد ہوتی تھی۔ ۱۸۹۹ء میں جرمنی اور آسٹریا سے بھی چندہ کی شکر آنے لگی۔ مارشس اور جمیکا کی شکر اس کے مقابلے کی تاب نہ لاسکی تو حکومت نے جرمنی اور آسٹریا کی شکر کی درآمد پر ۵ فیصدی محصول مزید عاید کر دیا تاکہ برطانوی شکر کو اس سے امن حاصل ہو مگر جرمنی کی شکر کو وہاں کی حکومت سے اتنی مدد ملتی تھی کہ باوجود زائد محاصل کے برطانوی شکر کے مقابلہ میں ارزاں ہی فروخت ہوتی رہی۔ چنانچہ ۱۹۰۲ء میں برطانیہ کی کوشش سے برلین میں ایک شکر کی کانفرنس ہوئی اور آپس میں چند معاہدے ہوئے جس کی رو سے جرمنی اور آسٹریا کی شکر جو جریدہ محصول لیا جاتا تھا وہ معاف کر دیا گیا۔ ۱۹۱۲ء تک تمام ممالک سے

ہندوستان میں شکر کی درآمد ہوتی تھی اور سب یکساں قیمت پر فروخت ہوتی تھیں لیکن باوجود اس کے ہندوستانی شکر کی صنعت میں کوئی خاص ترقی نہیں ہوئی۔ دوران جنگ میں جب جرمنی سے شکر آنی بند ہو گئی تو اس کی جگہ جاوا کی شکر نے لے لی۔

۱۹۱۴ء تک جتنے بھی محاصل حکومت نے درآمد پر لگائے اس سے اس کا مقصد ہندوستانی صنعتوں کو تین دینا نہ تھا بلکہ یہ محاصل محض ملکی اخراجات کی رعایت سے عائد کیے جاتے تھے۔ ہندوستان سے جو اشیاء درآمد ہوتی تھیں ان میں زیادہ تر خام پیداوار ہوتی تھی جس پر برائے نام محصول لیا جاتا تھا۔

ذیل میں بیسویں صدی کے شروع سے جنگ عظیم تک کی سالانہ درآمد و برآمد کے اعداد و شمار درج ہیں جس سے ظاہر ہوگا کہ جنگ سے پہلے ہندوستان کی تجارت خارجہ کی کیا کیفیت رہی۔

سال	درآمد بحساب کروڑ روپیہ	برآمد بحساب کروڑ روپیہ	زائد برآمد بحساب کروڑ روپیہ
۱۹۰۰-۱۹۰۱ء	۱۱۰٫۶۹	۱۳۵٫۵۹	۲۴٫۹۰
۱۹۰۱-۰۲ء	۱۲۳٫۹۲	۱۷۴٫۲۶	۳۰٫۳۴
۱۹۰۲-۰۳ء	۱۲۳٫۷۶	۱۷۷٫۳۰	۳۳٫۵۴
۱۹۰۳-۰۴ء	۱۶۱٫۸۷	۱۸۲٫۷۴	۲۰٫۸۷
۱۹۰۴-۰۵ء	۱۷۸٫۷۸	۱۸۲٫۹۳	۴٫۱۵
۱۹۰۵-۰۶ء	۱۵۱٫۵۳	۱۵۸٫۴۶	۶٫۹۳
۱۹۰۶-۰۷ء	۱۶۰٫۱۷	۱۹۴٫۳۶	۲۴٫۱۹
۱۹۰۷-۰۸ء	۱۷۳٫۴۷	۲۱۷٫۰۸	۴۳٫۶۱
۱۹۰۸-۰۹ء	۱۹۷٫۵۲	۲۳۸٫۳۶	۴۰٫۸۴
۱۹۰۹-۱۰ء	۲۲۸٫۴۶	۲۵۶٫۸۵	۲۸٫۳۹
۱۹۱۰-۱۱ء	۲۳۳٫۷۵	۲۵۵٫۲۵	۲۰٫۵۰

ان اعداد و شمار میں سونے اور چاندی کی درآمد بھی شامل ہے گویا ہندوستان کی درآمد درآمد کے مقابل میں کم و بیش ہمیشہ زیادہ رہی۔

ان سالوں میں خالص سونے کی درآمد کے اعداد حسب ذیل ہیں :-

۱۹۰۰-۱	۸۴۲۱ ہزار روپے	۱۹۰۱-۲	۱۹۳۷۱ ہزار روپے	۱۹۰۲-۳	۸۷۵۴ ہزار روپے
۱۹۰۳-۴	۹۹۱۳۷	۱۹۰۴-۵	۹۷۵۹	۱۹۰۵-۶	۴۶۸۰
۱۹۰۶-۷	۱۳۸۵۶۱	۱۹۰۷-۸	۱۷۳۶۷۷	۱۹۰۸-۹	۳۳۳۵۴
۱۹۰۹-۱۰	۲۱۶۷۹۳	۱۹۱۰-۱۱	۲۳۹۷۸۶	۱۹۱۱-۱۲	۳۷۷۵۹۸
۱۹۱۲-۱۳	۳۳۰۰۱۲	۱۹۱۳-۱۴	۲۳۳۲۳۸	۱۹۱۴-۱۵	۷۶۳۷۸

دوران جنگ ۱۹۱۴-۱۵ء میں ۱۰۹۱۰۰۰ روپے کا سونا برآمد ہوا اور جنگ کے بعد ۱۹۱۸-۱۹ء میں اور

۱۹۲۱-۲۲ء میں ۵۵۶۳۷۰۰۰ اور ۲۶۶۳۵۰۰ روپے کا سونا برآمد ہوا۔

دوران جنگ میں اور اس کے کئی سال بعد تک تجارت خارجہ کی حالت بہت ناقابلِ اطمینان رہی۔ یہ زمانہ یورپ کے صنعتی ملکوں کی پریشانیوں کا زمانہ تھا۔

اس زمانہ میں ہندوستان کی صنعتوں کو بہت فروغ ہوا اور باہر سے مال آنا کم ہو گیا۔ ۱۹۲۵-۲۶ء میں باہر سے تجارت خارجہ کی گرم بازاری شروع ہو گئی اس کے بعد کو درآمد و برآمد کے توازن کی جو حالت رہی وہ حسب ذیل ہے :-

سال	درآمد بحساب کروڑ روپیہ	برآمد بحساب کروڑ روپیہ	زائد برآمد و درآمد بحساب کروڑ روپیہ
۱۹۲۳-۲۵	۲۵۳۳۶۳۷	۴۰۰۵۲۳۲۷	۱۴۶۳۸۷۹۰
۱۹۲۵-۲۶	۲۳۶۷۰۰۱۳	۳۸۶۳۸۱۲۲	۱۵۰۳۸۱۰۹
۱۹۲۶-۲۷	۲۳۰۳۸۱۸۳	۳۱۱۳۵۰۳	۷۰۳۳۲۰
۱۹۲۷-۲۸	۲۶۱۵۳۳۰	۳۳۰۳۶۳۷	۶۸۳۷۹۷
۱۹۲۸-۲۹	۲۵۳۳۰۷۰	۳۲۰۳۱۲۷۹	۷۶۳۸۲۱۹
۱۹۲۹-۳۰	۲۳۰۳۷۹۶۹	۳۱۰۳۸۰۵۵	۷۰۳۰۰۸۶
۱۹۳۰-۳۱	۱۶۳۷۷۹۳۷	۲۲۰۳۳۹۲۶	۵۵۳۶۹۸۹
۱۹۳۱-۳۲	۱۲۶۳۷۷۷	۱۵۵۳۸۸۸۶	۲۹۳۵۱۳۹

سال	درآمد بحساب کروڑ روپیہ	برآمد بحساب کروڑ روپیہ	زائد برآمد در آمد بحساب کروڑ روپیہ
۱۹۳۲-۳۳	۱۳۲,۵۸۴۳	۱۳۲,۳۰۳۷	۰۰,۱۸۰۶
۱۹۳۳-۳۴	۱۱۵,۳۸۹۱	۱۳۶,۳۱۶۶	۳۰,۹۳۹۵
۱۹۳۵-۳۶	۱۳۳,۳۲۷۲	۱۶۰,۵۲۱۹	۲۶,۱۹۷۴
۱۹۳۶-۳۷	۱۲۵,۲۳۲۸	۱۹۶,۱۲۳۶	۷۰,۸۸۱۸

پچھلے چند سالوں میں سونے کی فاصلے درآمد و برآمد حسب ذیل ہیں۔

۱۹۳۲-۳۵	۱۹۳۵-۳۶	۱۹۳۶-۳۷	۱۹۳۷-۳۸
درآمد ۷۳,۹۲۶۶	درآمد ۳۳,۸۵۳۵	درآمد ۱۹,۳۲۷۰	درآمد ۱۹,۳۲۷۰
۱۸۰,۹۹۰	۲۱۱,۹۸۷	۲۱۱,۹۸۷	۲۱۱,۹۸۷
۱۲,۷۵۳۲	۵۷,۹۷۲۸	۵۷,۹۷۲۸	۵۷,۹۷۲۸
۵۷,۵۳۶	۵۲,۵۳۷	۵۲,۵۳۷	۵۲,۵۳۷

ان اعداد سے ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہندوستان سے سونا برابر جارہا ہے کیونکہ ہندوستان کی خام پیداوار کی مانگ بھی روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اب تجارت کا توازن ہمیشہ ہندوستان کے ناموافق رہتا ہے۔

جنگ سے پہلے اور بعد ہندوستانی تجارت خارجہ میں مختلف ممالک کا جو حصہ رہا وہ حسب ذیل ہے۔

ملک	۱۹۱۳-۱۴	۱۹۲۳-۲۴	۱۹۳۳-۳۴	۱۹۱۳-۱۴	۱۹۲۳-۲۴	۱۹۳۳-۳۴
برطانیہ	۶۳۵۸	۵۷۷۶	۴۱۵۳	۲۵۷۱	۲۳۷۲	۳۲۷۲
جپانی	۶۷۴	۲۷۸	۷۷۷	۹۷۸	۳۷۹	۶۷۷
جاوا	۶۷۴	۶۷۸	۲۷۱	۱۷۲	۱۷۰	۷۳
جاپان	۲۷۵	۶۷۹	۱۳۷۲	۷۷۵	۱۳۷۳	۸۷۷
ریاستہائے متحدہ امریکہ	۳۷۱	۸۷۵	۶۷۲	۷۷۵	۱۳۷۰	۹۷۶
بنجیم	۱۷۹	۱۷۸	۲۷۳	۵۷۳	۳۷۷	۲۷۰
آسٹریلیا	۲۷۲	۷۲	۷۳	۳۷۵	۷۲	۰
اسٹریٹسٹ	۲۷۱	۱۷۹	۲۷۳	۳۷۴	۲۷۷	۲۷۳
فرانس	۱۷۵	۷۷	۱۷۳	۶۷۶	۲۷۸	۵۷۰
فارس	۷۳	۷۷	۷۲	۷۷	۱۷۳	۷۷

ملک	درآمد			برآمد		
	۱۹۱۳-۱۴ء	۱۹۲۳-۲۵ء	۱۹۳۳-۳۴ء	۱۹۱۳-۱۴ء	۱۹۲۳-۲۵ء	۱۹۳۳-۳۴ء
باریش	۱۵۸	۲۵۲	۰	۵۶	۳۵۱	۵۵
اٹلی	۱۵۰	۱۵۰	۲۵۵	۳۵۲	۳۵۲	۳۵۹
چین	۱۵۱	۱۵۲	۱۵۹	۳۵۹	۳۵۶	۳۵۰
نیدرلینڈ	۵۹	۵۹	۱۵۶	۱۵۵	۱۵۵	۲۵۸
آسٹریلیا	۵۷	۱۵۳	۵۹	۱۵۳	۱۵۷	۲۵۹
ڈانگ کانگ	۵۷	۵۷	۵۳	۲۵۱	۲۵۳	۵۸
روس	۵۱	۵۰۵	۱۵۳	۵۹	۰	۵۱
سیلون	۵۵	۵۷	۱۵۱	۳۵۷	۳۵۸	۳۵۲
دیگر	۳۵۹	۳۵۸۵	۱۱۵۲	۱۰۵۳	۱۱۷۷	۱۲۵۵

پچھلے دو سالوں میں جن اشیاء کی درآمد و برآمد ہوئی ان کی فہرست قیمتوں و احسب ذیل ہے:-

درآمد

نام اشیاء جن کی قیمت ایک کروڑ سے زیادہ ہے	۱۹۳۵-۳۶ء	۱۹۳۶-۳۷ء
روئی اور اس کی مصنوعات	۲۷۸۹۶۲ ہزار روپیہ	۲۳۳۳۰۲ ہزار روپیہ
مختلف قسم کی مشنری	۱۲۶۹۶۶	۱۴۱۳۹۳
خام دھاتیں	۱۲۰۳۳۲	۹۶۸۷۰
تیل	۷۲۳۵۳	۷۲۵۲۷
موٹر اور دوسری گاڑیاں	۶۹۲۱۳	۶۵۷۷۸
اوزار آلات اور پرزے	۵۱۷۶۲	۵۱۹۱۳
مصنوعی ریشم	۳۱۵۷۸	۳۸۵۶۰

کھانے پینے کا سامان	۳۱۱۸۷	ہزار روپیہ	۳۲۰۲۲	ہزار روپیہ
رنگ	۳۳۳۶۷	"	۳۰۱۳۳	"
دات کے برتن اور سامان	۳۲۶۷۶	"	۲۸۹۳۵	"
اون اور اونی مصنوعات	۲۷۸۵۳	"	۲۸۶۹۳	"
کاغذ	۲۹۹۰	"	۲۸۱۶۸	"
کیمیائی چیزیں	۳۱۱۸۸	"	۲۷۲۱۹	"
ریشم اور ریشمی مصنوعات	۲۷۷۶۵	"	۲۳۱۸۷	"
شراب	۲۳۷۵۷	"	۲۳۹۶۱	"
برہن کی مصنوعات	۲۰۶۸۵	"	۲۱۱۳۱	"
دوائیں	۲۱۱۱۷	"	۲۰۷۰۲	"
مسالے	۱۶۱۷۷	"	۱۸۷۷۵	"
پھل اور ترکاریاں	۱۳۳۳۱	"	۱۳۱۶۹	"
شیشہ اور شیشے کا سامان	۱۳۹۳۰	"	۱۲۷۹۲	"
میزان قیمت اشیاء جکی قیمت ایک کروڑ سے زیادہ ہے	۱۰۸۵۰۲۱	ہزار روپیہ	۱۰۱۲۳۳	ہزار روپیہ
میزان قیمت اشیاء جکی قیمت ایک کروڑ سے کم ہے	۲۵۹۲۵۱	"	۲۳۱۱۹۳	"
کل میزان درآمد	۱۳۴۴۲۷۲	"	۱۲۵۲۳۲۸	"

برآمد

نام اشیاء جکی قیمت ایک کروڑ سے زیادہ ہے	۳۶ - ۶۱۹۳۵	۳۷ - ۶۱۹۳۶
روئی خام اور گوڈر	۳۳۳۷۰۳ ہزار روپیہ	۳۵۱۷۳۵ ہزار روپیہ
روئی کی مصنوعات	۲۹۲۷۲	۲۷۸۳۳
سن خام	۱۳۷۰۷۶	۱۳۷۷۱۰

سن کی مصنوعات	۲۳۴۸۹۵ ہزار روپیہ	۲۷۹۴۷۵ ہزار روپیہ
چاؤ	۱۹۸۲۴۱	۲۰۰۳۸۱
مختلف قسم کے بیج	۱۰۳۳۰۵	۱۸۴۶۹۳
غٹہ، والیس اور آٹا وغیرہ	۱۲۳۰۸۷	۱۵۴۷۹۲
دھاتیں	۷۷۳۳۵	۸۰۱۹۲
دباغت کیا ہوا چمڑا	۵۶۲۸۹	۷۳۶۳۷
کھالیں	۴۱۳۱۰	۴۳۳۳۰
اون اور اون کی مصنوعات	۲۹۲۵۶	۲۷۳۸۹
لاکھ	۱۵۸۳۶	۲۳۴۲۱
کھلی	۱۸۱۷۰	۲۲۶۹۳
متفرق	۲۲۷۸۷	۱۹۵۹۹
ٹمبر اور مختلف قسم کی دوسری عمارتی لکڑی	۱۳۴۵۷	۱۷۷۴۷
پھل اور ترکاریاں	۱۶۴۶۶	۱۶۹۸۹
میزان قیمت اشیاء جن کی قیمت ایک کروڑ کم یا زیادہ	۱۴۶۲۴۸۶	۱۷۹۱۶۳۹
میزان قیمت اشیاء جن کی قیمت ایک کروڑ کم ہے	۱۳۲۷۳۳	۱۶۹۶۰۷
میزان کل قیمت اشیاء برآمد	۱۶۰۵۲۱۹	۱۹۶۱۲۴۶

ان اعداد و شمار کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ درآمد و برآمد میں روٹی اور روٹی کی مصنوعات کو پرانے زمانہ کی طرح آج بھی سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قدیم زمانہ میں یہاں کے بنے ہوئے کپڑے کی برآمد زیادہ ہوتی تھی لیکن اب خام روٹی کی برآمد زیادہ ہوتی ہے اور مصنوعات روٹی کی درآمد کثرت سے ہوتی ہے۔ جنگ سے پہلے ہندوستان میں روٹی کی مصنوعات کے محصول پر جو تبدیلیاں ہوئیں اس کا ذکر مختصراً ہو چکا ہے۔ جنگ کے بعد اس کی جو حالت رہی وہ یہ ہے :-

جنگ سے پہلے انگریزی تاجروں نے حکومت ہند کو مجبور کیا تھا کہ وہ مانچسٹر اور لنکاشائر کے کپڑے پر محصول درآمد کر دے چنانچہ ان کے حسب مشاء، دیسی اور دلابتی پارچہ جات پر محصول ۳ فیصدی ہو گیا تھا لیکن دوران جنگ میں حکومت کے اخراجات بڑھے تو محصول بڑھانے کی بھی ضرورت ہوئی حکومت نے دیسی پارچہ جات کی درآمد پر بلا کسی امتیاز یا شاہی ترجیح کے ۳ فیصدی کی بجائے ۵ فیصدی محصول عائد کر دیا اور دیسی کپڑے پر ۳ فیصدی ہی قائم رکھا۔ کیونکہ ہندوستانی اس محصول کے پہلے ہی سے مخالف تھے۔ اس نازک موقع پر دیسی مال پر محصول بڑھا نا گویا جان بوجھ کر اگل میں اٹھ اٹھان تھا لیکن ۱۹۲۲ء میں حکومت نے چاہا کہ دیسی کپڑے پر بھی ۵ فیصدی محصول عائد کر دیا جائے لیکن مجلس قانون ساز نے اسے نامنظور کر دیا اور یہ تجویز پاس کی کہ دیسی کپڑے کی درآمد پر بجائے ۵ فیصدی محصول کے ۱۱ فیصدی کر دیا جائے تاکہ ملک کے سوئی کپڑے کو تاحین ملے۔ دیسی سوت پر بھی ۵ فیصدی محصول لگا دیا گیا جس کی وجہ سے ہندوستان میں روئی کی مصنوعات کو بہت ترقی حاصل ہوئی اور اس سال بہت سے نئے کارخانوں کا بھی اضافہ ہوا۔

۱۹۲۵ء میں کپڑے کے کارخانے کے مالکوں اور مزدوروں میں کشمکش شروع ہوئی مزدور عام گرانی کی وجہ سے اجرتیں بڑھانا چاہتے تھے اور سرمایہ دار یہ عذر کرتے تھے کہ ابھی اجرتوں میں اضافہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مزدوروں نے ہڑتالیں شروع کر دیں۔ آخر کار کارخانہ کے مالکوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سوئی کپڑے پر جو ۵ فیصدی محصول جنگی لیا جاتا ہے وہ معاف کر دیا جائے تاکہ وہ مزدوروں کی اجرتوں میں اضافہ کر سکیں۔ چنانچہ ۱۹۲۶ء میں حکومت نے یہ محصول معاف کر دیا اور اعلیٰ قسم کے دیسی اونی اور ریشمی کپڑے پر ۵ سے ۳۰ فیصدی محصول مقرر کر دیا۔ اس عرصہ میں جاپان نے صنعت پارچہ بانی میں بہت ترقی کر لی اور اپنا سامان ہندوستان میں بھیجا شروع کر دیا جس کا مقابلہ نہ تو برطانوی کپڑا کر سکا اور نہ دیسی۔ ۱۹۳۳ء میں ایک نیا قانون تحفظ پارچہ بانی منظور ہوا جس کی رو سے دیسی کپڑے کی درآمد پر تین سال کے لیے ۵۰ فیصدی محصول عائد کر کے ہندوستانی پارچہ صنعت بانی کو تاحین دی گئی لیکن برطانیہ کو ۵ فیصدی شاہی ترجیح حاصل رہی۔ ۱۹۳۳ء

میں غیر برطانوی کپڑے پر ۵ فیصدی کی بجائے ۵۰ فیصدی محصول لگا دیا گیا۔ حکومت کی اس حرکت سے جاپانی کارخانہ دار بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے بھی ہندوستانی روٹی کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس وقت ہندوستانی روٹی کا سب سے بڑا خریدار جاپان ہی تھا۔ ۱۹۳۱ء میں جاپان میں ہندوستانی روٹی کی گیارہ کروڑ روپے کی درآمد ہوئی۔ یعنی ہندوستانی روٹی کی کل برآمد میں تقریباً آدھا حصہ جاپان کا رہا۔ اب اس نے امریکہ اور چین سے روٹی خریدنی شروع کر دی۔ جس کی وجہ سے ہندوستانی روٹی کی برآمد گھٹنی شروع ہوئی تو حکومت نے جاپان کو ایک نئے تجارتی معاہدہ کرنے کی اجازت دی اور کئی مہینوں کی گفت و شنید کے بعد ہندوستانی اور جاپانی نمائندوں میں ایک سمجھوتہ ہو گیا۔ اس معاہدہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ جاپان ہر سال ۳۲۵ ملین گز کپڑا ہندوستان بھیجے گا اور اس کے بدلے میں ایک ملین روٹی کی گائٹھیں ہندوستان سے خریدے گی۔

جنگ سے پہلے اور پچھلے چند سالوں میں جاپان سے سوئی اور ریشمی مصنوعات کی درآمد کا جوا وسط راہ وہ حسب ذیل ہے :-

سوئی مصنوعات	ریشمی مصنوعات	
۱۵۸ فیصدی	۳۶۵۸ فیصدی	۱۹۱۳-۱۴ء میں
۳۸۵۰	۶۳۵۸	۱۹۳۲-۳۳ء میں
۳۵۵۰	۷۳۵۲	۱۹۳۳-۳۴ء میں

اس کے مقابلہ میں برطانوی سوئی اور ریشمی کپڑے کا اوسط ملاحظہ فرمائیے :-

سوئی مصنوعات	ریشمی مصنوعات	
۹۱۵۱ فیصدی	۹۵۰ فیصدی	۱۹۱۳-۱۴ء میں
۵۳۵۰	۳۵۷	۱۹۳۲-۳۳ء میں
۵۸۷۷	۲۵۸	۱۹۳۳-۳۴ء میں

اس عرصہ میں سلطنت برطانیہ اور ہندوستانی کارخانہ داروں میں ایک معاہدہ لڑا وہ پکٹ کے

نام سے ہوا۔ جس میں یہ قرار پایا کہ ہندوستان میں بریٹش کیپٹل کی درآمد پر جو محصول لیا جاتا ہے اُس میں برطانیہ کو ۱۰ فیصدی شاہی ترزیع حاصل ہوگی اور اس کے مقابل میں انگلستان میں ہندوستانی اشیاء کی درآمد پر ۱۰ فیصدی محصول معاف ہوگا۔ دوسری نوآبادیات میں برطانیہ کو جو رعایتیں حاصل ہوگی اُس میں ہندوستان بھی شریک ہوگا۔ بظاہر تو اس معاہدہ میں کوئی بات قابل اعتراض معلوم نہیں ہوتی لیکن غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ہندوستان کی برآمد میں انگلستان کا ۳۰ فیصدی حصہ ہے اور اس میں بیشتر اشیاء ایسی ہیں جن کا ہندوستان کو پورا اہا حاصل ہے۔ مثلاً سن، روئی اور قند وغیرہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں کوئی رعایت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ ان کی مانگ دوسرے ملکوں میں بھی ہے۔ رعایت کی ضرورت تو اُس میں ہوتی ہے جس میں دوسرے سے مقابلہ ہو۔ برعکس اس کے ہندوستان میں برطانوی مال کی ۵۰ فیصدی سے بھی زیادہ درآمد ہوتی ہے اور مقابلہ میں بریٹش مال کے علاوہ جاپان بھی ہے۔ ظاہر ہے اس کا اثر بریٹش کیپٹل پر پڑیگا جس کو ابھی تاہمین کی سخت ضرورت ہے چنانچہ اودادہ کے معاہدہ کے بعد سے برطانوی مال کی درآمد میں برابر اضافہ ہو رہا ہے۔

ہندوستانی روٹی اور روٹی کی مصنوعات کی درآمد و برآمد میں مختلف ممالک کا جو حصہ جنگ

سے پہلے اور پچھلے چند سالوں میں رادہ حسب ذیل ہے۔

ملک	درآمد			ملک	برآمد		
	۱۹۱۳-۱۴	۱۹۳۲-۳۳	۱۹۳۳-۳۴		۱۹۱۳-۱۴	۱۹۳۲-۳۳	۱۹۳۳-۳۴
برطانیہ متحدہ	۹۰.۱ فیصدی	۵۳.۰ فیصدی	۵۸.۸ فیصدی	برطانیہ متحدہ	۳.۵ فیصدی	۵.۸ فیصدی	۱۲.۶ فیصدی
امریکہ	۰.۳۲	۱.۳	۱.۰	امریکہ	—	۰.۳	۰.۹
جرمنی	۲.۱	۰.۳	۰.۲	جرمنی	۱۳.۶	۶.۵	۷.۹
جاپان	۱.۸	۳.۸	۳.۵	جاپان	۲۲.۲	۵۳.۵	۳۹.۶
فرانس	—	۲.۰	۰.۲	فرانس	—	۵.۷	۵.۷
اٹلی	۱.۵	۰.۸	۰.۱	اٹلی	۷.۷	۷.۷	۹.۰

ملک	درآمد			ملک	برآمد		
	۱۹۱۳-۱۴ء	۱۹۳۲-۳۳ء	۱۹۳۳-۳۴ء		۱۹۱۳-۱۴ء	۱۹۳۲-۳۳ء	۱۹۳۳-۳۴ء
چین	۱۰ فیصدی	۳۰۳ فیصدی	۳۰۸ فیصدی	چین	۱۰ فیصدی	۶۰۵ فیصدی	۱۲۰ فیصدی
سوئٹزرلینڈ	—	۰.۵	۰.۲	بلجیم	۱-۳	۶۰۳	۵۰۴
دیگر	۴۰	۰.۵۸	۰.۵۷	اسپین	—	۲۰۳	۲۰۴
				نیدرلینڈ	—	۱۰۶	۲۰۰
				دیگر	۸۰	۰.۵۹	۳۰۴

ہندوستانی سوتی کپڑے کی ملوں کی رفتار ترقی حسب ذیل ہے :-

سال	تعداد دل	تعداد مزدور
۱۸۶۹-۸۰ء میں	۵۸	۳۹۵۳۷
۱۸۸۸-۸۹ء میں	۱۰۹	۹۲۱۲۶
۱۸۹۸-۹۹ء میں	۱۷۴	۱۵۶۱۳۲
۱۹۰۸-۹ء میں	۲۳۳	۲۳۶۸۲۷
۱۹۱۳-۱۴ء میں	۲۶۴	۲۶۰۸۳۷
۱۹۱۸-۱۹ء میں	۲۴۹	۲۹۰۲۵۵
۱۹۲۴-۲۵ء میں	۳۰۵	۳۷۰۱۲
۱۹۲۸-۲۹ء میں	۳۰۳	۳۹۲۵۳۲
۱۹۳۳-۳۴ء میں	۳۴۴	۴۲۳۶۵۸

پچھلے چند سالوں میں روئی کی صنعت کو تائین دینے کی وجہ سے ترقی ہو رہی ہے اور اب ملک میں کافی کپڑا تیار ہونے لگا ہے۔ اگر اور چند سالوں کے لیے تائین بحال رکھی گئی تو ہندستان اپنی ضرورت کا کپڑا خود پیدا کر لے گا اور دوسروں کا محتاج نہیں رہے گا۔ ابھی تک حکومت نے روئی کی پیداوار کی ترقی کی طرف توجہ نہیں کی۔ ضرورت ہے کہ اس طرف بھی توجہ کی جائے۔ اچھے اور گھٹیا قسم کے بیج کی تمیز

کی جگہ اور ان کی کاشت علمدہ ملحدہ کرائی جائے جس طرح امریکہ نے روٹی کی کاشت میں نوسٹک ذرائع سے ترقی کی ہے اور اعلیٰ قسم کی روٹی پیدا کرنی شروع کی ہے۔ ہندوستان میں بھی ابھی روٹی کی کاشت کو ترقی دینے کے مواقع بہت ہیں۔

ہندوستان سے جو چیزیں برآمد ہوتی ہیں اس کا غالب حصہ خام پیداوار کا ہے اور یہی پیداوار دوسرے ملکوں میں مصنوعہ شکل اختیار کر کے ہندوستان میں واپس آتی ہیں جس کا تمام تر خرچ آخر میں ہندوستانیوں ہی پر پڑتا ہے۔ حالانکہ خود ہندوستان میں ایسے وسائل موجود ہیں کہ ہم یہاں کی پیداوار کو صنعتی کاموں میں لا کر اپنی ضروریات مہیا کر سکتے ہیں۔ حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ابتدائی صنعتوں کو تائیم دے پچھلے چند سالوں سے حکومت نے شکر کی صنعت کو تائیم دینی شروع کی ہے جس کی وجہ سے اس صنعت کو روز بروز ترقی ہو رہی ہے اور باہر کی شکر کی درآمدیں کمی ہو رہی ہے۔ جن علاقوں میں شکر سازی کے کارخانے کھولے گئے ہیں وہاں گنے کی کاشت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ چنانچہ شمالی ہند میں جہاں یہ کارخانے قائم ہوئے ہیں گل کاشت کے ۷۳ فیصدی رقبے میں گنے کی کاشت ہوئی ہے اور اسی طرح دوسری صنعتوں میں بھی حکومت عوام کا ساتھ دے تو نہ صرف صنعت ہی کو فروغ ہوگا بلکہ زراعت میں بھی ترقی ہوگی۔

آج کل ہندوستان میں گھریلو صنعتوں کو راج دینے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح پزلے زمانے میں دیہاتوں اور قصبوں میں چھوٹے چھوٹے صنعتی مرکز بن جاتے تھے اسی طرح آج کل بھی ان دیہاتوں اور قصبوں میں صنعتی مرکز قائم کر کے ان کو فروغ دیا جائے۔ میرے خیال میں اس زمانہ میں صنعتوں کا اس طریقہ سے ترقی کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس طریقہ کار سے اقل تو ہم بیرونی صنعتوں کے مقابلہ سے قاصر رہیں گے دوسرے یہ کہ جب تک ہم نئی ایجادات اور سائنس کی تحقیقات سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے ہم اپنی صنعتوں کو فروغ نہیں دے سکتے۔ بجائے اس کے کہ دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے صنعتی مرکز قائم کیے جائیں، انہی دیہاتوں اور قصبوں میں صنعتی لوازم کا خیال کرتے ہوئے بڑے بڑے صنعتی کارخانے قائم کئے جائیں۔ ہمارے سامنے شکر کی صنعت کی مثال موجود ہے جن خطوں میں

شکر کے کارخانے قائم ہوئے وہاں گنے کی کاشت بلحاظ قسم اور مقدار کے خوب بڑھی اس کی پیداوار کے متعلق نئی نئی باتیں معلوم کی گئیں اور جہاں تک ہوسکا اس کی اصلاح بھی کی گئی۔ جو لوگ بیکارتھر ان کی تھوڑی بہت کھیت ان کارخانوں میں ہوئی۔ اگر اسی طرح اور صنعتوں کے بھی بڑے پیمانہ پر کارخانے کھولے جائیں تو صنعت کے ساتھ ساتھ زراعتی پیداوار میں بھی ترقی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے اس طرف توجہ نہ کی تو ہماری خام اشیاء کی جو مانگ باہر کے بازاروں میں ہے وہ بھی ختم ہو جائیگی کیونکہ بیرونی ممالک میں بھی صنعتوں کے ساتھ ساتھ زراعت کو بھی ترقی دینے کی کوشش جاری ہے۔ چنانچہ امریکہ کی روئی اور گہیوں ہندوستان کی روئی اور گہیوں کی جگہ لے رہا ہے پچھلے چند سالوں سے ہماری دوسری خام اشیاء کی برآمد میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ اس لیے عوام اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس طرف توجہ کریں۔

جگر پائے

میری جانب نگراں ہے کوئی
 اب زماں ہے نہ مکاں ہے کوئی
 وہیں میں بھی ہوں جاں ہے کوئی
 دل ہو یا تختِ رواں ہے کوئی
 اب تو یوں محسوس جاں ہے کوئی
 جیسے رگ رگ میں نہاں ہے کوئی
 گرم اشکوں میں رواں ہے کوئی (قطعہ)
 سرد آہوں میں نہاں ہے کوئی
 میں نے گھبرا کے جواک روزِ جگر
 دی یہ آواز کہاں ہے کوئی
 درِ چنیا کہ مجھی میں ہے وہ شمع
 غم بھارا کہ یہاں ہے کوئی
 ہمہ نعمہ، ہمہ خوشبو، ہمہ رنگ (قطعہ)
 دوسرا تجھ سا کہاں ہے کوئی
 تو ہی شدہ بتا دے ناصح
 ایسی سچ دھج کا جواں ہے کوئی
 اے غمِ عشق ترا کیا کہنا
 پہلے تو، بعد ازاں ہے کوئی
 کیجیے شمعِ محبت کیونکر
 کیا محبت کی زباں ہے کوئی
 غیرتِ عشق یہ کیا سُنتا ہوں؟
 ”غیر از دوست کہاں ہے کوئی“
 نہیں بھٹی، نہیں بھٹی تری یاد
 یہ بھی کیا رشتہ جاں ہے کوئی
 کس کے دل پر نہیں اُس کا سایہ (قطعہ)
 غم ہو یا سحرِ رواں ہے کوئی
 ہمہ ساز و ہمہ سوز و ہمہ درد
 زندگی ہو کہ غمناں ہے کوئی
 ہر نفس اب تو یہ دیتا ہے صدا
 کہ پس پردہ جاں ہے کوئی
 دل کی اب نہ کر کرے میری بلا
 مجھ سے بڑھ کر نگراں ہے کوئی

روزِ جزا

(گزشتہ سے پیوستہ)

جج و لو را :- اس سے حلف اٹھاؤ۔

کلرک :- (باسر باسے) ادھر آؤ۔

باسر با :- بہت بہتر گھنٹوں کے بل گر کر صلیب کا نشان بناتا ہے۔ اور پھر کھڑا ہو کر گواہوں کے کٹھن میں گرہ پڑتا پہنچتا ہے) معاف کیجیے یورلارڈ شپس۔ یہ خیال نہ فرمائیگا کہ میں نشہ میں ہوں۔ میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ اس کی وجہ میرے گھٹنے ہیں۔ ذرا کمزور۔ میرے لیے یہ ایک نئی چیز ہے۔ میں نے ہمیشہ عدالتوں سے باہر رہنے کی کوشش کی ہے۔

سرکاری وکیل :- بکو اس بند کرو۔

باسر با :- جی ہاں، میں نہیں چاہتا تھا کہ یورلارڈ شپس میرے متعلق یہ رائے —

سرکاری وکیل :- جو سوالات میں پوچھنے والا ہوں ان کی طرف توجہ کرو۔

باسر با :- بہت اچھا جناب، میں تیار ہوں (گلا صاف کرتا ہے)

سرکاری وکیل :- تم کہاں ملازم ہو۔

باسر با :- جناب میں ایک قہوہ خانہ میں سیرا ہوں۔ جی ہاں ذرا حساب لگانے دیجیے۔ سترہ نہیں اٹھاؤ

بس سے میں رنڈا ہوں اور میرے تین بچے ہیں۔ بڑا لڑکا فوج میں ہے۔ دوسرا ایڈریانو پل اسٹریٹ

میں کام میکتا ہے۔ وہ اپنے کام میں بڑا ہوشیار ہے۔ مگر یورلارڈ شپس میری لڑکی بڑی خراب نکلی۔ سترہ برس کی

عمر میں اسے ایک پولیس کا آدمی اغوا کر کے لے گیا تھا اور ابھی تک اُس نے اپنی قدرتی اور صحیح زندگی اختیار

نہیں کی ہے۔

سرکاری وکیل :- ان تمام باتوں کو رہنے دو۔ کہاں —

باسر با۔ معاف کیجیے گا جناب۔ مگر ایک بات
سرکاری وکیل۔ تم کہاں ملازم ہو۔

باسر با۔ کہاں؟ جناب قہوہ خانہ ڈینیوب میں جو ایٹھ آف الٹو براسٹریٹ میں ہے۔ گھوڑا منڈی سے ذرا
پرے۔ یہ ایک متوسط جگہ ہے یورلارڈ شپس۔ قہوہ، سیاہ و سفید دس میں، بیر کا گلاس باغی میں اور فرنیچر
شراب پیس میں۔

جج سترز داوا۔ نامکن۔ کس قسم کی فرنیچر شراب؟
باسر با۔ یورلارڈ شپ، بتانے کی بات تو نہیں مگر بوتل میں تھوڑا سا پانی بھی داخل کر دیا جاتا ہے۔
سرکاری وکیل۔ تم ان ملازموں میں سے جو یہاں ہیں کسی کو پہچانتے ہو۔

باسر با۔ جی ہاں یقیناً جناب۔ سب کو
سرکاری وکیل۔ تم نے اس سے پہلے انہیں کہاں دیکھا ہے۔
باسر با۔ قہوہ خانہ میں جناب۔ فیتو نکلوے اسٹریٹ کے کونے میں رہتا ہے۔ وہ ہمارا باقاعدہ گاہک
ہے۔ یعنی گرفتار ہونے سے پہلے وہ تھا۔

سرکاری وکیل۔ اور میڈم کہاں، کیا وہ بھی گاہک تھی؟
باسر با۔ جی ہاں جناب، یقیناً جناب۔ اور یہ جرمن صاحب مسٹر شڈر ہیں نہ؟
سرکاری وکیل۔ ہاں، یہ بھی آیا کرتا تھا؟

باسر با۔ جی ہاں، کبھی کبھی میں اس سے چند جرمن الفاظ بول لیتا تھا۔ میں نے تھوڑی سی جرمن اپنی بوسے
سیکھی تھی۔ بیچاری اب مر گئی ہے۔ نمونیا سے اس کا انتقال ہوا تھا۔ وہ ایک جرمن خاندان میں کام کرتی
تھی۔ جی ہاں کھانے پکانے کا۔ اسی لیے وہ تھوڑی سی جرمن سیکھ گئی ہیں غیر ملکی زبانوں میں گفتگو کرنا پسند نہیں
کرتا۔ ہمیں اپنی قومی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مگر جب کوئی کسی قہوہ خانہ میں بہرہ جو تو گاہک تھوڑی
سی توجہ سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب شڈر آیا تھا۔

سرکاری وکیل۔ بہت اچھا۔ کیا میڈم کہاں اکثر آتی تھی۔

باسرہا۔ جی ہاں آپ اکثر ہی کہہ لیجیے۔ ہمارے باقاعدہ گاہکوں کی طرح ہر رات نہیں بلکہ کبھی کبھی بعض اوقات اپنی چھوٹی لڑکی کے ساتھ اور بعض اوقات اپنے شوہر الگ ٹرکمان کے ساتھ۔ وہی جے آئندہ ہفتے پھانسی لٹنے والی ہے۔

جج سانکو۔ یہ قہوہ خانہ ہے، یا سائشیوں کا اڈا؟

باسرہا۔ جی نہیں یورلار ڈشپ۔ وہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ شرفا زیادہ تر اور سپاہی مختلف جماعتوں کے لیکن۔ گھوڑا منڈی کے رہنے والے اور گاہے گاہے کوئی وکیل یا افسر جنہیں کسی خاتون سے باتیں کرنے کے لیے تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لڑکیاں بھی لوگوں کو متوجہ کرتی ہیں۔ ان میں سے بعض بہت حسین ہوتی ہیں نوجوان دیہاتی لڑکیاں جو مختلف صوبوں سے تازہ دم آتی ہیں۔ اور قہوہ خانے میں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹے آہی جاتے ہیں۔

سرکاری وکیل۔ قہوہ خانہ کا مالک جماعت کا وفادار رکن ہے۔ یورلار ڈشپ۔ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ایسی جگہوں میں بہت سی کام کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔

جارج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے بیرے قومی جماعت کے تنخواہ دار جاسوس ہیں۔

باسرہا۔ مجھے جاسوس مت کہو نصیحتو۔ میں نے ہمیشہ حلال کی روزی کمائی ہے۔ میں سات جائز بچوں کا باپ ہوں جن میں سے تین ابھی تک زندہ ہیں۔ اگر میں اپنے کان کھٹے رکھتا ہوں تو میں قابل الزام نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔

سرکاری وکیل۔ ہر ایک محب وطن کا فرض ہے کہ حکومت کو ہر اس بات کی اطلاع کر دے جو سازشی اس کے خلاف کر رہے ہوں۔

باسرہا۔ جی ہاں یہی میں کہتا ہوں۔

سرکاری وکیل۔ باسرہا تم نے ملازموں کو آخری بار قہوہ خانہ ٹینیس میں کب دیکھا تھا؟

باسرہا۔ آخری بار؟ ذرا سوچنے دیجیے۔ آپ کا مطلب ہے تینوں کو میں نے نہیں کب وہاں دیکھا تھا۔

سرکاری وکیل۔ اہں دس مارچ اتوار کی شام کو۔ ہے د؟ فٹسر پریڈیلنٹ پر قاتلانہ حملہ سے ایک روز پہلے

باسرہا۔ جی ہاں بالکل ٹھیک۔ اتوار کی شام کو۔ دس مارچ۔ اور دوسرے ہی دن ہم نے پڑھا کہ ہمارے معزز قائد پر
خفیہ حملہ کیا گیا ہے (بازو جھاکر قومی سلام کرتا ہے) خدا کا شکر ہے کہ اُس نے ہمارے لیے ان کو بچا لیا۔

جج ولور۔ کیا تمہارا مطلب یہ ہے تم نے ان تینوں کو ایک جگہ دیکھا تھا۔ تینوں کو؟
باسرہا۔ جی ہاں یورلارڈ شپس تینوں کو۔ فیتو، میڈم کمان اور جرمن صاحب کو۔

لاڈیا۔ یہ جھوٹ ہے۔

جارج۔ اس چھوٹے چوہے کو اپنی خواہ حاصل کر لینے دو۔

باسرہا۔ جیتو اگر تم چوہے نہیں تو میں بھی نہیں۔ نہ معلوم اسے کیا حق ہے کہ مجھے چوہا کہے۔

سرکاری کیل۔ کیا ملازموں کو اجازت ہے یورلارڈ شپس، کہ حکومت کے گواہوں کی ان کے منہ پر توہین کریں۔
جج ولور۔ ملازم اس قسم کے توہین آمیز جملے نہیں کہیں گے۔ کاروائی جاری رکھیے۔

سرکاری کیل۔ تم نے ملازموں کو وہاں کس وقت دیکھا تھا۔ تم نے سات بجے کہا تھا۔ ہے نہ؟
کنارڈ۔ معاف کیجیے گا

سرکاری کیل۔ میرے پاس اس کا ابتدائی بیان موجود ہے جس میں اُس نے صاف طور سے سات بجے کا وقت
بیان کیا ہے

باسرہا۔ جی ہاں بالکل ٹھیک۔ سات بجے کا وقت تھا

سرکاری کیل۔ اس کی تصدیق دوسرے گواہوں کے بیانات سے بھی ہو جائیگی یورلارڈ شپس۔ باسرہا ملازم
کیا کر رہے تھے۔

باسرہا۔ کیا کر رہے تھے جناب۔ وہ بیٹھے تھے وہاں۔

سرکاری کیل۔ کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ پی رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔

باسرہا۔ جی ہاں، پی رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔

جارج۔ غالباً آئزبل سرکاری کیل بھی ایک راگبیر کا بھیس بدلے وہاں موجود تھے۔ (ہلکا سا قہقہہ،
سرکاری کیل۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس قسم کی باتوں کو ہمیشہ کے لیے روک دیا جائے۔

جج ولورا۔ خیتو اگر تم نے آئندہ ایسی بات کی تو تمہیں یہاں سے نکال دیا جائیگا۔

جارج۔ میں یورلارڈ شپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔

جج سائکو۔ رپورٹر! ہم چاہتے ہیں کہ اس قسم کے تمام توہین آمیز جملے روٹا دیں لکھے جائیں۔

رپورٹر۔ بہت خوب یورلارڈ شپ۔

سرکاری وکیل۔ باسریا کیا تم نے ملازموں کی باتیں بھی سنی تھیں۔

باسریا۔ جناب آدمی لمبے کان، تو بند نہیں کر سکتا۔ (ذہنی تسکے) لیکن میں اس کو جاسوس نہیں کہتا۔

جج ولورا۔ (گھنٹی بج کر) قیدیوں کو مخاطب کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔

باسریا۔ مہربانی فرما کر مجھے معاف کیجیے یورلارڈ شپ۔ یہ محض اس لیے کہ میں عادی۔

سرکاری وکیل۔ تم نے انہیں کس قسم کی باتیں کرتے سنا تھا۔

باسریا۔ میں نے اس بوڑھی کو کہتے سنا یعنی میڈم کمان کو، اُس نے کہا ”بھائیو ہر بات کا انتظام ہو گیا ہے۔ ہماری

تجزیہ پائیکل کو پہنچ گئی ہے۔ کل صبح میں اپنے محترم ٹائگر گیری وینگ سے ملنے جا رہی ہوں۔ (قوی سلامی دیتا ہوا)

سرکاری وکیل۔ کیا اُس نے کہا تھا ”اپنے محترم قائد“

باسریا۔ نہیں جناب۔ اس نے ایسے الفاظ کہے تھے جنہیں میں دہرا نہیں سکتا۔

لاڈیا۔ اچھا!

رکنا رڈ اسے خاموش رہنے کی درخواست کرتا ہے۔

سرکاری وکیل۔ کیا تم نے اور بھی کچھ سنا تھا

باسریا۔ نہیں جناب میں انہیں کہہ سکتا کہ میں نے کچھ سنا تھا۔ اقوام و صرفیت کا دن ہے۔ پھر گاہک اس کو پسند

نہیں کرتے کہ کوئی پاس کھڑا ہو کر ان کی گفتگو سنے۔ یورلارڈ شپس متعجب ہونگے اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ لوگ

قہوہ خانوں میں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں

سرکاری وکیل۔ مگر وہ بڑی احتیاط سے گفتگو کر رہے تھے، ہے نہ؟

باسریا۔ جی ہاں جناب۔ وہ دیر تک گفتگو کرتے رہے۔

سرکاری کیسل۔ بعد میں تم نے کچھ اور بھی ہوتے دیکھا تھا؟ (بجوں کی طرف دیکھتا ہے جن کے سامنے پستول پڑا ہے) باسربا۔ (اُسی طرف دیکھ کر) بعد میں، مجھے سوچنے دیجیے۔ جی ہاں جناب، بعد میں غصے نے ایک پستول نکال کر شذر کو دیا تھا۔ (جارج زور سے قہقہہ لگاتا ہے)

جج مورسی۔ تم کہتے ہو کہ جارج نے شذر کو پستول دیا تھا۔ تم نے خود دیکھا تھا؟ باسربا۔ جی ہاں یورلارڈ شپ۔

سرکاری کیسل۔ (پستول کی طرف اشارہ کر کے) اور پستول یہی تھا؟ باسربا۔ جی ہاں، بالکل یہی۔

جج سانگو۔ دوسرے الفاظ میں حملہ سے ایک روز پیشتر تم نے دیکھا کہ غصے نے شذر کو وہی پستول دیا جس کو شذر نے منسٹر پریزیڈنٹ کو زخمی کیا تھا۔

باسربا۔ جی ہاں یورلارڈ۔۔۔ اس کا یہی مطلب ہے۔

جج سلوٹر سکی۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ وہی پستول ہے؟

سرکاری کیسل۔ یورلارڈ شپس، غصے نے تسلیم کیا ہے کہ یہ اُس کا پستول ہے۔ اور اس سے آسانی نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ شذر کے پاس یہ کس طرح پہنچا۔

جج سلوٹر سکی۔ غصے کا دعویٰ ہے کہ یہ پستول اُس کے کمرو سے چرایا گیا ہے

سرکاری کیسل۔ اسے اس بات کو ثابت کرنے دیجیے۔

جارج۔ کوئی اسے کیسے ثابت — (رک جاتا ہے)

ستامبو۔ باسربا یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ لمبوں کی زندگیاں اس پر منحصر ہیں۔ کیا تمہیں بالکل یقین ہے کہ تینوں ملزم منسٹر پریزیڈنٹ سے میڈم کمان کی ہونے والی ملاقات کا ذکر کر رہے تھے اور یہ کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ غصے نے شذر کو پستول دیا تھا۔ براہ کرم ذرا سوچ کر جواب دو۔ مجھے یقین ہے تم نہیں چاہتے کہ بے گناہ لوگوں کے قتل کی ذمہ داری تم پر پڑے۔

باسربا۔ میں انہیں بے گناہ نہیں کہتا۔ میں کوئی وکیل یا جج نہیں۔ محض قہوہ خانہ میں ایک بیزا ہوں جو حلال

کی روزی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب لوگ جمہوری جماعت سے جلتے ہیں جو خلافتِ قانون ہے اور ہائے محترم و معزز قائد کی زندگی کے خلافت سازش کرتے ہیں جنہوں نے ہم میں قومی روح از سر نو بھونک دی ہے اور پوری قوم کو متحد کر دیا ہے تو میں انہیں کیسے بے گناہ کہوں۔ (پر جوش نعرہ ہائے تحسین) کنار ڈ۔ باسربا کیا تمہارا یہ فرض نہیں تھا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا تھا اس کی اطلاع فوراً پولیس کو کر دیتے۔ سرکاری وکیل۔ کیوں؟ اس نے کوئی ایسا جملہ نہیں سنا تھا جس میں کہہ سکی کا اظہار ہو۔ صرف میڈم مکاں اور منسٹر پریذیڈنٹ کی ملاقات کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا۔

کنار ڈ۔ لیکن پینٹول؟

سرکاری وکیل۔ یہ تو دوسرے دن کے واقعہ سے معلوم ہوا کہ اصل میں بات کیا تھی۔ اور پھر گواہ کی عقل۔ جارج۔ یہ بات بہن تسلیم ہے۔

باسربا۔ تم وہ خانہ کے بیرے کا دماغ اس کے پاؤں میں ہوتا ہے۔

سرکاری وکیل۔ صرف اس بات سے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو پینٹول دیا تھا یہ ظاہر۔

جج مورسی۔ اسکو یہاں ایسے ہی عام ہیں جیسے امریکہ میں۔ (معمولی ہنسی)

جج سٹرنزوا۔ (زور سے ہنستے ہوئے) بہت خوب!

سرکاری وکیل۔ اس کے علاوہ یورلارڈ شپس جیسا کہ ابتدائی بیان سے ظاہر ہوتا ہے گواہ اس خفیہ حادثہ کے وقوع کے بعد تین گھنٹے کے اندر پولیس کے پاس پہنچ گیا تھا۔

جارج۔ کاش وہ اڑتالیس گھنٹے پہلے پہنچ جاتا۔

باسربا۔ (خفت سے) تمہارا دماغ اس وقت کام دیا جب تمہارا سر جسم سے الگ ہو جائیگا۔ (وقفہ)

جج ولورڈ۔ گھنٹی بجاکر، خاموش

باسربا۔ مجھے بہت افسوس ہے یورلارڈ شپس۔ اگر۔

سرکاری وکیل۔ ادد کوئی بات نہیں، باسربا تم جاسکتے ہو۔

باسربا۔ یعنی میرا کام ختم ہو گیا ہے۔

مالینو۔ اُن پینے اترو۔

باسربا۔ یقیناً جناب، بڑی خوشی سے۔ شکریہ جناب۔ آداب عرض ہے۔ یورلارڈ شپس۔
(بچے اُترتا ہے اور چاروں طرف دیکھتا ہے۔ مالینو اسے چلے جانے کا اشارہ کرتا ہے)
شکریہ جناب (دائیں طرف جاتا ہے)

جارج۔ (جب باسربا دروازہ کے قریب پہنچتا ہے) بڑا سیاہ شراب
باسربا۔ (عادتاً پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے) بہت اچھا حضور۔ (گھبرا کر) میرا مطلب۔ میں بھول گیا۔ اُن
توہ۔ آج کا دن بھی کیسا ہے۔ (گرتا پڑتا ہوا ہر چلا جاتا ہے)
سرکاری وکیل۔ نیتو جلاہ تمہاری منہی بند کرنا خوب جانتا ہے۔
جج ولور (گھنٹی بج کر) کیا اور گواہ باقی ہیں جنہوں نے لزموں کو ایک ساتھ قہوہ خانہ میں دیکھا تھا؟
سرکاری وکیل۔ جی ہاں یورلارڈ شپ۔ بیرازمترسکو اور پانچ دوسرے شہری جو وہاں موجود تھے
جج ولور۔ اُن کو بلاؤ۔

سرکاری وکیل۔ یقیناً یورلارڈ شپ۔ پہلے میں مجرم شذر کو بلانا ہوں۔
(اُسے پکارتا ہے۔ مگر کٹ شذر بالکل بے حس ہے) اسے کھڑے میں لاؤ۔
(سنتری گلوکا اور گھیرا شذر کو بلا کر اُسے اُٹھنے کو کہتے ہیں۔ شذر اُٹھ کر گلوکا کے ساتھ کھڑی
میں جا کر خاموش کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک سنتری ہے)
جج سلوترسکی۔ کیا اس سے حلف لیا جائیگا۔

سرکاری وکیل۔ یورلارڈ شپ لزم جرن اور پروفیشنٹ ہے حلف ایک ایسی مقدس چیز ہے جو صرف
سلاوی اور مہمان وطن کے لیے مخصوص رکھنی چاہئے۔

(جج ولور آہستہ آہستہ جج سترزو اور جج مورسی سے مشورہ کرتا ہے۔)

جج ولور۔ اچھا حلف کی کوئی ضرورت نہیں۔
سرکاری وکیل۔ شذر تم جمہوری جماعت کے رکن ہو۔ ہے نہ؟ (سنتری اس کو بلاتا ہے)

شنڈر۔ اں اں جمہوری جماعت کارکن

جارج۔ یہ بھوٹ ہے۔ جمہوری جماعت لغو افسانوں کو رکن نہیں بنایا کرتی۔

سرکاری کیل۔ میرے پاس شنڈر کی رکنیت کا کارڈ ہے جو گرفتاری کے وقت اس کی جیب میں تھا۔
کارڈ عدالت کے رپورٹر کو دیتا ہے)

جارج۔ یہ کارڈ جعلی ہے۔

سرکاری کیل۔ تم رکنیت کا رجسٹریشن کر دونا کہ ہم دیکھ سکیں۔

جارج۔ نہیں جاب جلاہ صاحب نہیں۔ وینسک کے تمام نظم و تم کے باوجود بھی میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔
جج ساٹکو۔ ہاے قائد کا ذکر کرتے وقت اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔

جارج۔ وہ میرا قائد نہیں ہے۔

جج ولورا۔ رکنیت کا کارڈ ہمیں دیکھنے دو۔

(رپورٹر جج ولورا کو کارڈ دیتا ہے۔ دوسرے جج باری باری سے دیکھتے ہیں۔)

سرکاری کیل۔ شنڈر کیا تم تسلیم کرتے ہو کہ تم نے منسٹر پریذیڈنٹ پر گولیاں چلائی تھیں۔
شنڈر۔ کیا؟

سرکاری کیل۔ کیا یہ ٹھیک ہے، کہ تم نے منسٹر پریذیڈنٹ پر حملہ کیا تھا؟

شنڈر۔ اں میں نے اس پر گولیاں چلائی تھیں۔

جج ولورا۔ تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟

شنڈر۔ اں میں نے کیا تھا؟

جج ولورا۔ کیوں وجہ کیا تھی۔

شنڈر۔ (آنکھوں میں روٹنی پیدا ہو جاتی ہے، دفتہ) ظالم مردہ باد۔ اُس نے میری آزادی چھین لی تھی۔ میں

انسان ہوں۔ کرٹ شنڈر۔ ظالم مردہ باد۔

جارج۔ (کھڑے ہو کر) شاباش، شاباش، ظالم مردہ باد، قومی حکومت مردہ باد۔

جج سانکو۔ باہر نکالو اس کو

جج ساترزوا (ایک ساتھ) خاموش

جج ولورا۔ بے جاؤ اس کو

کنارڈ۔ یورلارڈ شپس

(نستری سرزیر او گھیرا جارج کو کرسی سے گھسیٹ کر دروازہ کی طرف لہجالتے ہیں، وہ مقابلہ نہیں کرتا مگر

برابر بولے جاتے ہے۔

جارج۔ ظالم مردہ باد، عوام زندہ باد، رکووکی مردہ باد، و سینک مردہ باد۔

(نستری اس کو گھسیٹ کر لہجالتے ہیں۔ عدالت میں ٹپل پیدا ہو جاتی ہے۔

جج ولورا۔ (گھنٹی بج کر) خاموش، خاموش۔ (خاموشی ہو جاتی ہے) کارروائی جاری رکھو۔

کنارڈ۔ یورلارڈ شپ۔

جج ولورا۔ نہیں اس سے ہر قسم کی نرمی کی گئی مگر اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔

کنارڈ۔ یہ بڑی اہم شہادت ہے یورلارڈ شپ، اس کو اپنے خلاف شہادت سننے کا حق ہے۔

جج ولورا۔ عدالت کا اجلاس برخواست ہونے پر اسے یہ شہادت پڑھ کر شنادی جائیگی۔ اچھا۔

کنارڈ۔ یورلارڈ شپ میں بڑے ادب سے درخواست —

جج ولورا۔ خاموش! (کنارڈ بیٹھ جاتا ہے)

سرکاری وکیل۔ شنڈر کیا تم میڈم کمان اور خیمو سے قموہ خانہ میں جلد سے ایک رات پہلے ملے تھے۔

شنڈر۔ قموہ خانہ، قموہ خانہ ڈینیوب۔ ایٹھ آف اکتوبر اسٹریٹ۔

لاڈیا۔ نہیں۔

شنڈر۔ ایٹھ آف اکتوبر اسٹریٹ۔ (اتھ ماٹھے پر رکھتا ہے)

جج ولورا۔ یہ مریض معلوم ہوتا ہے۔ شنڈر کیا تم بیمار ہو۔

شنڈر۔ کیا؟ قموہ خانہ ڈینیوب۔

سرکاری کیل۔ یورلارڈ شپ آج صبح جیلخانہ کے ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تھا۔

منج۔ (کھڑے ہو کر) یہ عجیب قسم کی بیماری ہے، یورلارڈ شپ

سرکاری کیل۔ شنڈر اب غور سے سنو

شنڈر۔ (سینہ پر ہاتھ مار کر) میں ایک جلاوطن ہوں

سرکاری کیل۔ سنو شنڈر۔ کیا قہوہ خانہ میں دوسرے دونوں قیدیوں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم کمان کے ساتھ جاکر سنٹر بریڈینٹ پر گولی چلا دینا۔ ٹھیک ہے نہ؟

شنڈر۔ ہاں۔ (کنار ڈلاڈیا کو قطع کلام کرنے سے روکتا ہے۔

سرکاری کیل۔ ایک وجہ اور بھی تھی۔ ہے نہ؟

شنڈر۔ ہاں۔

سرکاری کیل۔ تم کمان پر عاشق تھے۔ ہے نہ؟

لاڈیا۔ خوب!

شنڈر۔ (دانت پیس کر) ہاں میں اس کا عاشق تھا۔

لاڈیا۔ (کھڑے ہو کر) میں اس کو نہیں جانتی۔ میں نے کبھی اس سے بات بھی نہیں کی۔

منج و لورا۔ براہ مہربانی بیٹھ جاؤ تمہیں صفائی کا حق دیا جائیگا۔

لاڈیا۔ مگر یہ —

منج و لورا۔ مہربانی کر کے خاموش رہو۔

شنڈر۔ (رجوں کی طرف مُڑ کر) بہت سی عورتیں میرے پاس تھیں، بہت سی۔ سب مجھے چاہتی ہیں۔ میں بہت

خوبصورت ہوں۔ صرف میرے نقش و نگار ہی نہیں۔ نہیں (بڑبڑاتا ہے)

سرکاری کیل۔ اور اسی عشق کی وجہ سے تم یہ خوفناک جرم کرنے پر راضی ہو گئے۔

شنڈر۔ ہاں، خوبصورت کرٹ مجھے وہ کہتی ہیں۔

منج و لورا۔ تم نے پستول کہاں سے لیا تھا؟

شنڈر۔ کیا؟

سرکاری وکیل۔ پستول۔ کیا خیتو نے تمہیں دیا تھا؟

شنڈر۔ ہاں۔

سرکاری وکیل۔ دوسرے دن کمان کے ساتھ تم منسٹر پریزیڈنٹ کے کمرہ میں گئے اور جب اس نے اشارہ کیا

تو تم نے پستول درغ دیا۔ یہی واقعہ ہوا تھا نہ؟

شنڈر۔ ہاں۔

سرکاری وکیل۔ کیا تم اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہو۔

شنڈر۔ نہیں، ہاں۔

جج ولورا۔ کیا ہے؟

شنڈر۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے گولی سے ہلاک کیا جائے قتل نہ کیا جائے۔ یہاں ایک گولی، تاکہ میرا چہرہ بد نما

نہ ہو جائے۔

(تماشائی حیرت سے اُسے دیکھتے ہیں،)

جج سالکو۔ تمہیں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہیے، جرم سن کتے۔ (شنڈر اُس کی طرف دیکھ کر آنکھیں پھیر لیتا ہے۔

شنڈر۔ جنون کی حالت میں) گولی سے ہلاک کیا جائے قتل نہ کیا جائے۔

جج ولورا۔ ہم اس کا پورا بیان اُس وقت سنیں گے جب اس کا دماغ ٹھیک ہو جائیگا۔ کیا وکیل صفائی کچھ سوالات پوچھنا

چاہتے ہیں؟

ستامبو۔ ابھی نہیں یورلارڈ شبس۔ جب تک ہم میڈم کمان کا بیان نہ سن لیں۔

جج ولورا۔ بس شنڈر شیپے اتر جاؤ۔

(سنٹری شنڈر کو اس کی جگہ لیجاتا ہے)

جج ولورا۔ اس پرسنل طبی توجہ ہونی چاہیے۔ غالباً جیلغناہ کا ڈاکٹر اس قابل نہیں کہ۔

سرکاری وکیل۔ یورلارڈ شبس، دوسرے ڈاکٹر کا انتظام ہو جائیگا۔

کنارڈ۔ یورلارڈ شپس مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے کوئی نشہ آور دوا دی گئی ہے۔

جج سلوٹرکی۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔

جج ولورا۔ کیا کوئی ثبوت ہے۔

منج۔ میری رائے میں یہ اسی کا اثر ہے یورلارڈ شپ۔

شڈر۔ رکھڑے ہوتے ہوئے (خوبصورت کرٹ) مجھے عورتیں کہتی ہیں۔

جج مورسی۔ معلوم ہوتا ہے یہ اپنے حسن سے خود مسحور ہو گیا ہے۔ کاش اسے کوئی آئینہ پیش کرے۔

(تہقہ۔ جج سترزوا کو کھانسی کا دورہ اٹھتا ہے۔ گھبرا واپس آتا ہے)

سٹا ملبو۔ میڈم کمان۔ اب تم تکلیف کرو۔ (لاڈیا ستری گھبرا کے ساتھ کٹھنہ میں جاتی ہے)

کلرک۔ (جج ولوراسے) یورلارڈ شپ کیا اس سے حلف لیا جائیگا۔

لاڈیا۔ نہیں یورلارڈ شپس، میں حلف نہیں۔

سرکاری کیل۔ ہم باغیوں اور مجرموں کو حلف اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔

کنارڈ۔ وہ ابھی مجرم ثابت نہیں ہوئی۔ اس پر صرف الزام عائد کیا گیا ہے۔

سرکاری کیل۔ یہ امر کیا نہیں ہے۔ ہم سماج کے دشمنوں کو سزا دیتے ہیں انہیں بہرہ و نہیں بناتے۔

(غیرہائے تحسین)

جج ولورا۔ (گھنٹی بجاکر) کارروائی جاری رکھو۔

سٹا ملبو۔ میڈم کمان تم نے ڈاکٹر کانٹائن پروان سکرٹری منسٹر پریزیڈنٹ کا بیان سن لیا ہے؟

لاڈیا۔ ہاں میں نے سن لیا ہے۔ اس میں رتی بھر بھی صداقت نہیں۔

سٹا ملبو۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہیں ڈاکٹر پروان کی بیان کردہ باتوں میں سے کس بات سے اختلاف ہے۔

لاڈیا۔ ہر ایک بات سے۔ آلف سے لے کر تے تک غلط ہے۔

جج ولورا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھیک بیان کرو۔ کیا تمہیں اس سے انکار ہے کہ منسٹر پریزیڈنٹ سے ملاقات کا

وقت مقرر کرنے کی غرض سے تم ڈاکٹر پروان سے نہیں ملی تھیں۔

لاڈیا۔ نہیں میں اس سے انکار نہیں کرتی۔ جب سپریم کونسل نے میرے شوہر کی سزا کی موت پر میری تصدیق ثبت کر دی تو میرے لیے صرف ایک امید باقی رہ گئی۔ یعنی منسٹر پریزیڈنٹ سے التجائے رحم۔ ہر روز ایک ہفتہ تک میں اُسے خط لکھتی رہی کہ براہ کرم مجھے ملنے کی اجازت دے۔ مگر جواب نہ ملا۔ آخر اس کے سوا چارہ ہی کیا تھا کہ میں خود ہاں جاؤں۔

جج سلوٹر سکی۔ کیا یہ مشورہ تمہیں ضیعتوں نے دیا تھا۔

لاڈیا۔ نہیں یورلارڈ شپ، بلکہ اس کے بالکل برعکس۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں نہ جاؤں اس نے کہا کوئی امید نہیں۔ لیکن میں گئی میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی چاہے وہ کتنا ہی معمولی ہوتا۔ ستا طلبو۔ پروان سے اپنی ملاقات کا حال بیان کرو۔

جج ولورا۔ جمہرات کے دن سات مارچ کو؟

لاڈیا۔ جی ہاں یورلارڈ شپ جمہرات کو میں نے ملاقات کی درخواست کی۔ اس نے میرا دوسرے شوہر کا مسئلہ اٹھایا۔ اوہیں خوب بُرا بھلا کہا۔ پھر اُس نے کہا دوسرے دن آتا۔ اور یہیں بتا ہی چکی ہوں کہ اُس نے کوئی شرائط پیش کی تھیں۔

جج مورسی۔ مگر تم نے شرائط ماننے سے انکار کر دیا۔

لاڈیا۔ جی ہاں، یورلارڈ شپ میں نے انکار کر دیا۔ لیکن اگر ضروری ہوتا تو میں یہ شرائط مان بھی لیتی۔

سرکاری کیل۔ ہاں ہیں اس کا یقین ہے۔

لاڈیا۔ ہاں میں اپنے شوہر کی زندگی بچانے کے لیے سب کچھ کر گزرتی۔

سرکاری کیل۔ چاہے منسٹر پریزیڈنٹ ہی کو قتل کرنا پڑتا۔

لاڈیا۔ میں اس جرم سے بالکل بری ہوں۔ جب میں دوسرے دن وہاں گئی تو ڈاکٹر پروان نے مجھے بتایا کہ منسٹر پریزیڈنٹ سے پیر کا دن ملاقات کے لیے مقرر ہوا ہے۔ میں بے انتہا خوش ہوئی مجھے ڈر تھا کہ وہ انکار کر دیگا۔

جج تریزاوا۔ اور کیا ڈاکٹر پروان نے اشارہ — یعنی اُس نے پھر درخواست کی — ؟

لاڈیا۔ نہیں یورلارڈ شپ۔ اس کا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ بڑی اچھی طرح سے پیش آیا۔ میرا خیال تھا شاید

میں نے اُس کے متعلق غلط رائے قائم کی ہے۔ میں نے جرات کر کے یہ بھی پوچھ لیا کہ کیا میں اپنے ساتھ کسی کو لاسکتی ہوں۔

جج سلوٹر سکی۔ کیوں؟

لاڈیا۔ میں چاہتی تھی جارج میرے ساتھ چلتا۔ وہ فصاحت کے دریا بہا سکتا ہے اور دوسرے کو ہمارے کرنے کا طریقہ اُسے خوب آتا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ نیشنل ریڈیو کے سلسلے میری بہت جواب دیدیگی اور مجھ نہ کہہ سکو گی۔

ستامبو۔ آگے چلو۔

لاڈیا۔ جب میں ایوانِ وزارت سے واپس ہوئی تو سیدھی خبیثہ کے کمرہ پر گئی مگر۔۔۔

سسرکاری کیبل۔ تم اُسے کمرہ پر گئی تھیں؟

لاڈیا۔ ہاں ہم دونوں قدیم دوست ہیں۔

سسرکاری کیبل۔ بیشک میں تسلیم کرتا ہوں

لاڈیا۔ جارج اور میں دوست ہیں۔ ہمارا مضبوط ترین رشتہ یہ ہے کہ ہم دونوں الگ بندرے سے یہ محبت کرتے ہیں۔

جج ولورا۔ تم نے اور خبیثہ نے کچھ کیا کیا؟

لاڈیا۔ وہ مکان پر نہیں تھا پورا لارڈ شپ۔ میں وہاں اس مضمون کا ایک رقمہ چھوڑ آئی کہ ملاقات کا انتظام ہو گیا

ہے اور میں اُسے ساتھ لیجانا چاہتی ہوں۔ دوسرے دن ہفتہ کو اس کا جواب آیا کہ میں اُسے اتوار کی شام کو قہو خانہ

ڈینیوب میں ملوں۔

جج مورسی۔ تو پھر تم اتوار کی شام کو قہو خانہ ڈینیوب میں موجود تھیں! اور خبیثہ بھی تھا؟

لاڈیا۔ جی ہاں پورا لارڈ شپ، میں اپنی چھوٹی کچی کوئلے کر اس سے ملنے کے لیے گئی مگر اکثر وہاں ملا کرتے تھے۔

جج ولورا۔ تمہاری کچی تمہارے ساتھ تھی؟

لاڈیا۔ جی ہاں پورا لارڈ شپ۔ میں نے اسے ملاقات کی اجازت ملنے کی خوشی میں سینما لے جانے کا وعدہ کیا تھا،

مگر پہلے ہم جارج سے ملنے قہو خانہ میں گئے۔ ہم نے فوراً آنے والی ملاقات پر تبادلہ خیالات شروع کر دیا۔ میں نے

اُس سے درخواست کی میرے ساتھ چل کر الگ ٹرک کے لیے رحم کی التجا کرے۔ لیکن اُسے خوف تھا کہ اس کی موجودگی سے بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا۔ آخر کار اُس نے مجھے یقین دلادیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور میں تنہا جانے پر راضی ہو گئی۔

سرکاری کیل۔ اُسے اپنی گزاری کا خوف تھا۔ ہے نہ؟

لاڈیا۔ اُسے کسی چیز کا خوف نہیں۔

سرکاری کیل۔ خیر معلوم ہو جائیگا۔

ستامبو۔ پھر کیا ہوا؟

لاڈیا۔ ہم قموہ خانہ سے اُٹھے۔ سونیا اور میں ٹرنٹی بیورڈ پریس سینا کی طرف روانہ ہوئے اور چار بج دوسری طرف ستامبو۔ وہ ہمارے ساتھ ہی قموہ خانے سے روانہ ہوا؟

لاڈیا۔ ہاں ہم نے دروازہ پر ایک دوسرے کو شب بخیر کہا۔ میں جلدی سے جانا چاہتی تھی۔ اُس نے مجھ سے کہنا تھا ملاقات کا کوئی مفید نتیجہ نہیں نکلیگا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے آنسو دیکھ لے۔ سونیا بھی رو رہی تھی۔ ستامبو۔ اور شذر؟ جب تم فیٹو سے باتیں کر رہی تھیں تو کیا وہ ہمارے ساتھ بیٹھا تھا؟

لاڈیا۔ نہیں ہرگز نہیں۔ بالکل غلط، سراسر جھوٹ، دہاں کوئی نہیں تھا۔ صرف سونیا، جارج اور میں۔

سرکاری کیل۔ کیا تمہیں اس سے انکار ہے کہ اس وقت شذر قموہ خانہ میں موجود نہ تھا

لاڈیا۔ میں کیسی انکار کر سکتی ہوں۔ وہ اتوار کی شب تھی، وہاں سینکڑوں لوگ تھے۔ بہت سے آج رہے تھے۔ ممکن ہے وہ دوسری میز پر بیٹھا ہو میں کسی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے صرف اپنے خنومہ کا خیال تھا اور یہ کہ اگلی صبح کونسلر پریزیڈنٹ سے کیا کہا جائے۔

کنارڈ۔ کیا جارج نے کسی کو پستول دیا تھا۔ شذر یا کسی دوسرے کو یعنی اپنی جیب سے نکالا تھا۔

لاڈیا۔ نہیں ہرگز نہیں۔ ہم صرف ملاقات کی بابت گفتگو کرتے رہے۔

ستامبو۔ اب پیر کا دن آتا ہے۔ ملاقات کا روز۔ تم ایوان وزارت میں گئی تھیں؟

لاڈیا۔ ہاں۔

جج سلوٹر سکی۔ تنہا؟

لاڈیا۔ جی ہاں یور لارڈ شپ، تنہا۔

سٹا بلو۔ جو کچھ ہوا، بیان کرو۔

لاڈیا۔ منسٹر پریزیڈنٹ کے خاص کمرہ سے متصل ایک کمرہ میں میں نے ملازم کو اپنا نام بتایا۔ وہ کمرہ میں گیا اور واپس آکر مجھ سے کہا کہ میں ذرا انتظار کروں۔

سٹا بلو۔ وہاں اور لوگ بھی موجود تھے؟

لاڈیا۔ ہاں شاید پانچ یا چھ۔ کلرک اور افسر براہ آ جا رہے تھے۔

سٹا بلو۔ کیا ان لوگوں میں کرٹ شنڈر بھی تھا؟

لاڈیا۔ ہاں۔

جج ولور۔ جب تم پہنچیں تو شنڈر اس کمرہ میں موجود تھا؟

لاڈیا۔ جی ہاں یور لارڈ شپ۔

جج مورسی۔ تم نے بھی کہا تھا کہ تم اُسے نہیں جانتی تھیں۔

لاڈیا۔ جی ہاں میں اُسے نہیں جانتی تھی، میں نے پہلی مرتبہ اُسے دیکھا تھا۔

جج مورسی۔ اس کے باوجود تمہیں یاد ہے کہ وہ وہاں بیٹھا تھا؟

لاڈیا۔ جی ہاں ایک خاص وجہ سے۔

جج ولور۔ کس وجہ سے؟

لاڈیا۔ وہ میری طرف گھور رہا تھا۔ جب تک میں وہاں انتظار کرتی رہی اُس نے اپنی آنکھیں میرے چہرہ

سے نہیں ہٹائیں۔ مجھے بڑی بے چینی سی محسوس ہوئی۔

سٹا بلو۔ کیا اُس نے تم سے کوئی بات بھی کی تھی۔

لاڈیا۔ نہیں، بس وہ بیٹھا گھورتا ہی رہا۔

سٹا بلو۔ کیا تم نے اُس سے کچھ کہا تھا۔

لاڈیا۔ بالکل نہیں۔

ستامبو۔ کتنی دیر تک تمہیں انتظار کرنا پڑا۔

لاڈیا۔ میں ٹھیک نہیں کہہ سکتی، شاید میں منٹ یا نصف گھنٹہ، بہت بڑی طویل معلوم ہوئی تھی۔
ستامبو۔ اور پھر؟

لاڈیا۔ منسٹر پریزیڈنٹ کے کمرہ کا دروازہ کھلا اور جنرل رکووسکی وزیر تمدن و ترقی باہر آیا۔
جج ولورا۔ منسٹر پریزیڈنٹ کے کمرہ سے جنرل رکووسکی باہر آئے۔

لاڈیا۔ جی ہاں یورلارڈ شپ

ستامبو۔ اچھا، آگے۔

لاڈیا۔ ہر ایک نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔

سرکاری کیل۔ کیا تم نے بھی کھڑے ہو کر سلام کیا؟

لاڈیا۔ میں کھڑی ہو گئی تھی لیکن سلام نہیں کیا۔

جج سائیکو۔ سلام کیوں نہیں کیا؟ (لاڈیا خاموش ہو جاتی ہے) جواب دو۔

لاڈیا۔ میرا خیال ہے اس کا جواب بالکل صاف ہے یورلارڈ شپ

جج سائیکو۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جواب دو۔ چلے صاف ہو یا کچھ اور۔

لاڈیا۔ یورلارڈ شپ میں نے اس لیے سلام نہیں کیا کہ میرے دل میں جنرل رکووسکی کی کوئی عزت نہیں۔

(تمنائی حیرت سے دیکھتے ہیں)

جج ولورا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟

لاڈیا۔ جنرل رکووسکی نے مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور کمرہ سے چلا گیا۔ پھر ایک ملازم نے مجھے کمرہ میں

داخل ہونے کے لیے کہا۔ میں داخل ہوئی شڈ بھی میرے ساتھ داخل ہوا۔

جج ولورا۔ شڈ بھی تمہارے ساتھ داخل ہوا؟

لاڈیا۔ جی ہاں یورلارڈ شپ۔

کنار ڈھتھیں تعجب نہیں ہوا۔

لاڈیا۔ نہیں۔ میں سمجھی شاید یہ کوئی سیکرٹری ہے یا پولیس کا آدمی جو میری نگرانی پر مامور کیا گیا ہے۔ بالخصوص اس لیے کہ وہ بغیر کسی سوال اور روک ٹوک کے اندر داخل ہو گیا تھا۔

ستابلو۔ جب تم داخل ہوئیں تو کمرہ میں اور کون تھا؟

لاڈیا۔ صرف منسٹر پریزیڈنٹ اور ڈاکٹر پروان۔

ستابلو۔ پھر تم نے منسٹر پریزیڈنٹ کے سامنے رحم کی درخواست شروع کر دی

لاڈیا۔ ہاں فوراً۔ مجھے صرف دس منٹ دیے گئے تھے۔

کنار ڈھ کیا کہا تم نے؟

سرکاری کویل۔ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ اس لیے کہ یہ سب —

جنگ و لورا۔ اُسے پوری سرگزشت منانے دو۔

لاڈیا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا الفاظ استعمال کیے۔ اس کے سامنے پہنچ کر ہر چیز بدل گئی میں نے

دل کی گرائی اور الگزنڈر کی محبت کے جوش میں جو منہ میں آیا کہا۔ میں نے اُسے ایک انسان سمجھ کر مخاطب

کیا۔ بدبر سمجھ کر نہیں۔ میں نے اُس سے فیاضی، رحم اور انسانیت کے نام پر التجا کی۔ میں نے کہا الگزنڈر کا قصہ

جو کچھ بھی ہو، اُس نے کیسی ہی سیاسی خطیاں کی ہوں ان کی سزا موت نہیں ہو سکتی۔ شاید جلا وطنی یا قید مگر

موت نہیں۔ بیشک اُس نے حکومت کی مخالفت کی تھی اور اُسے سزا موت چاہیے لیکن موت! یہ سخت اور

خالمانہ سزا ہے۔ ”تم ایک مضبوط آدمی ہو“ میں نے اُس سے کہا، ”ایک طاقتور انسان، تم نے میرے شوہر

کو شکست دی ہے، تمہیں اُس کی زندگی کی ضرورت نہیں۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اُس کی جان

بخش دوساری دنیا تمہاری فیاضی کو سراہے گی۔ ہیں اُس کی ضرورت ہے، مجھے اور سونیا کو، وہ ہمیں پایا

ہے، اُس کی جان بخش دو“ میں آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ آنسوؤں نے زبان بند کر دی۔ (رو نے لگتی ہے)

ستابلو۔ اور اس کا جواب کیا ملا؟

لاڈیا۔ (اپنے آپ پر قابو پا کر صاف اور کورا جواب۔ اُس نے الگزنڈر پر بہت بہتان تراشے، اُسے

باغی، مجرم اور نہ معلوم کیا کیا کہا۔ میں نے سنا بھی نہیں۔ میں سمجھ گئی کہ میری آخری امید بھی ختم ہوئی۔
 کنا رڈ۔ ٹاکٹر پروان نے کہا ہے کہ تم نے شذر کی طرف متوجہ ہو کر کہا ”جیسا میرا خیال تھا ویسا ہی ہوا،
 اب کوئی اُمید نہیں۔ کرٹ اب ایک ہی چیز باقی ہے“ کیا یہ صحیح ہے؟
 لاڈیا۔ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے آج تک شذر سے بات نہیں کی۔ ممکن ہے میں نے کہا ہو ”اب
 کوئی اُمید نہیں“ لیکن یہ اس لیے کہ اپنے خیالات کا بلند آہنگی سے اظہار کر رہی تھی، اور مایوسی کا مجھ پر
 غلبہ تھا۔

ستابلو۔ اور پھر؟

لاڈیا۔ پھر؟ پھر میں جانے کے لیے مڑی۔ میں جلدی سے باہر نہیں نکل سکی۔ دفعۃً میں نے ایک چمچ مٹی
 میں نے شذر کو پستول ہاتھ میں لیے دکھایا۔ دھماکے کی آواز آئی، آئینہ چکنا چور ہو گیا۔ منسٹر پریزیڈنٹ
 گر پڑا۔ پروان شذر سے گتھم گتھا ہو گیا۔ کمرہ میں بہت سے لوگ آگئے اور ایک لمحہ میں یہ سب کچھ ہوا پس
 یہ ہے سارا واقعہ۔ اس کا ہر لفظ صحیح اور درست ہے۔ میں اتنا ہی جانتی ہوں۔
 جج سانکو۔ کیا تمہیں اس امر سے انکار ہے کہ تم جمہوری جماعت کی رکن ہو۔

لاڈیا۔ نہیں مجھے اس سے انکار نہیں۔

جج سانکو۔ یعنی تمہیں تسلیم ہے کہ تم باغی ہو

لاڈیا۔ نہیں یور لاڈ شپ۔ باغی نہیں بلکہ وطن کی سچی خیر خواہ جس کی خواہش یہ ہے کہ بد قسمت لوگ آزادی
 مسرت اور امن کی زندگی بسر کریں۔

جج سانکو۔ بیکواس نہ کرو میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ اس کٹھن کو اپنے باغیانہ خیالات کی اشاعت کا ذریعہ
 نہ بناؤ۔ کیا تمہیں اس سے انکار ہے کہ تم قومی حکومت کو ختم کرنے کی سازش میں شریک ہو؟

لاڈیا۔ میں ان میں سے ایک ہوں جن کا مطالبہ یہ ہے کہ لوگوں کو خود اپنے حکمران منتخب کرنے کا حق ہونا چاہیے
 سرکاری کونسل۔ کیا تمہیں اس سے انکار ہے کہ جمہوری جماعت کے سرغنہ حکومت کے اراکین اور
 ہمارے قائد کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے۔

لاڈیا۔ ہاں میں قطعی انکار کرتی ہوں۔

سرکاری کیسل۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تمہارے شوہر نے ایسی سازش کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے تو تم کیا کہو گی؟

لاڈیا۔ میں کہوں گی کہ یہ ایک اور جھوٹ ہے۔

سرکاری کیسل۔ تم غلطی پر ہو۔ میرے پاس اُس کا تحریری اعتراف موجود ہے۔

(عدالت کے کمرہ میں پہل سی پیدا ہو جاتی ہے۔)

لاڈیا۔ (دجھوں سے) کیا اسے توقع ہے کہ کوئی اُس بات پر یقین کر لیگا۔

جج ولور۔ تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس الگزنڈر کمان کا تحریری اعتراف موجود ہے۔

سرکاری کیسل۔ جی ہاں یور لارڈ شپ۔ کیا آپ اُسے سننا چاہتے ہیں۔

جج ولور۔ ہاں ضرور

سرکاری کیسل۔ (پڑھتا ہے) ”میں الگزنڈر کمان —“

جج سلونزسکی۔ کیا اس پر کوئی تاریخ ہے؟

سرکاری کیسل۔ جی یور لارڈ شپ۔ اس پر کل کی تاریخ ہے۔ شام کو ۸ بجے۔ کیا میں پڑھوں۔

جج ولور۔ ہاں۔

سرکاری کیسل۔ میں الگزنڈر کمان جو اس زمین پر صرف گنتی کے چند گھنٹوں کا حمان ہے اور اس جرم کے دزن کو ہٹا کر ناچا ہوتا ہے جو اس کے ضمیر پر بار ثابت ہو رہا ہے اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے غداری اور سازش جیسے جرائم کیے ہیں جس کی سزا مجھے دی گئی ہے۔ میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں اور حکومت کو معافی کا خواستگار ہوں۔ ہمارے محترم قائد پر اس حملہ سے عوام میں نفرت و حقارت کے جو جذبات پیدا ہوئے ہیں انہوں نے میری آنکھیں کھول دی ہیں اور مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میں کس قدر خوفناک جرائم کا مرتکب ہوا ہوں۔ حملہ ایک منظم سازش کا نتیجہ تھا۔ میں اپنی بیوی، نیوتوا اور دوسرے لوگوں سے متفق تھا کہ اگر دیگر ذرائع ناکام رہیں تو منسٹر بریڈنٹ کے قتل سے حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ خدا کا شکر ہے یہ سازش

نا کام رہی۔ اس کا کفارہ میں اپنی جان دے کر ادا کرتا ہوں، دستخط الگزنڈر کمان
 پڑھنے کے دوران میں کمرہ عدالت میں پھل زیادہ ہو جاتی ہے، صرف لاڈیا حالت سکون میں ہے
 نج و لورا۔ ہیں یہ اعتراف دیکھنے دو۔

سرکاری وکیل۔ (دیتے ہوئے یہ کمان کی اپنی تحریر ہے۔

لاڈیا۔ یورلارڈ شپس یہ جلی ہے۔

سرکاری وکیل۔ اس پر چیخا جانے کے دو سنتریوں کی گواہی ہو۔ وہ اس کے اصل ہونے کی تصدیق کر دیں گے۔
 لاڈیا۔ حکومت کے گرگے! ان کی حقیقت ہی کیل ہے۔ جیل ہے۔

نج مورسی۔ کیا اس کے جلی ہونے کا کوئی ثبوت بھی ہے۔

لاڈیا۔ ثبوت میں اپنے شوہر کو جانتی ہوں۔ کیا آپ اس کا ثبوت چاہتے ہیں، یورلارڈ شپس یہ تو بہت آسان
 بات ہے کسی کو جھانسنے بھیجیے، وہ وہاں ہے۔ ایک کال کوٹھری میں، زنجیروں میں جکڑا ہوا تین ماہ سے
 وہ وہاں ہے۔ اُس کو بلوایلیجے، اُس کو یہاں لائیے، اُس کو یہاں کھڑا ہونے دیجیے۔ اگر وہ اب تک
 کھڑے ہونے کے قابل ہے اور اُسے یہ جلی اعتراف دکھا دیجیے۔ اُس سے پوچھیے کہ کیا یہ اُسی کا ہے
 اور جب وہ جواب دیگا تو آپ پر صداقت واضح ہو جائیگی۔

سرکاری وکیل۔ قیمتی سے یورلارڈ شپس الگزنڈر کمان کو یہاں بلانا ناممکن ہے۔

نج و لورا۔ ناممکن کیوں؟

سرکاری وکیل۔ آج صبح سویرے اُس نے خودکشی کر لی ہے۔ (سنسی پھیل جاتی ہے)

لاڈیا۔ (جھج کر ہلے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ قاتل، جانور، جھگلی

کنارڈ۔ آگے بڑھ کر) لاڈیا

لاڈیا۔ انہوں نے اس کو مار ڈالا ہے۔ (جارج کی پستول میز سے اٹھا لینی ہے)

کنارڈ۔ روکو اس کو، خدا کے لیے روکو۔

(ایک عورت چیختی ہے لاڈیا پستول کا رخ اپنے سینہ کی طرف کرتی ہے مگر چلانے سے ہمت نہ ہاری)

کنار ڈاؤر ایک سنتری اُس سے پستول چھین لیے تھے۔

لاڈیا۔ نہیں نہیں، مجھے مرنے دو۔ الگرنڈر، الگرنڈر!

(کنار ڈاؤر سنتری اُسے قسبی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جج دلو راگھنٹی بجا تا ہے۔ عدالت کے کمرہ

میں شور مچا رہا ہے)

پہرہ گرتا ہے

(باقی)

اقبال کی یاد

(از جناب آلی احمد صاحب سرور علی گڑھ)

ابھی مسعود کے ماتم سو سنبھلو بھی نہ تھی ملت
مسلمانوں کو مسلمان کر دیا جس کے ترانوں نے
وہ جس نے اپنے نعموں کو وطن کی آبرورکھ لی
وہ جس کے ساز کو بیداریاں کھیریں فضاؤں میں
وہ جس نے غمخیزوں کی عیشیوں کی عظیمیں بھریں
وہ جس کی چشم روشن مجرم اسرارِ فطرت تھی
وہ جس کی خوش نواں سوچ میں پھول کھلتے تھے
ہر اک ساحل کو ہم آغوش طوفان کر دیا جس نے
وہ جس نے شاعری میں زندگی کا عکس دکھلایا
فضائے لامکاں تک رخصت پرواز تھی جسکی
وہ جس نے آشیان کی خاک میں چنگاریاں بھریں
وہ ساتی جسکی مینائے سخن میں تیج کی تیزی
بہارِ رنگِ بومیں، بجلیاں کھول دی ہوئے پرچم
فقیر بے نوا تھا عظمتِ مشاہدہ رکھتا تھا
وہ جس کا دل نہ تھا عشقِ الہی کا خزانہ تھا
وہ جسکی موت کا ہندوستان میں آج ماتم ہے
اٹھیکہا فخر سے سر عالم اسلام کے آگے

خبر آئی کہ ہم سے ہو گیا اقبال بھی رخصت
قسم کھائی ہو جس کے نطق کی معجزیاں نوں نے
چمن کی خوش نوا یاں چمن کی آبرورکھ لی
وہ جس کے دم کو طوفانِ عالم اٹھوٹھندی تھا اور
وہ جس نے فطرتوں میں محفلیں آراستہ کر دیں
وہ جس کی فکر رنگیں طرہ دستارِ فطرت تھی
وہ جسکی شعلہ افشانی کو دل سینوں میں ہلتے تھے
بیابانوں کو رشکِ صد گستاں کر دیا جس نے
ہماری رشتہ سوئی کے لئے جو آئینہ لایا
نوائے قدس سے ملتی ہوئی آواز تھی جسکی
رگوں میں غن کے بدلہ ترپتی بجلیاں بھریں
وہ واعظِ پند میں جس کی جوانی کی دلاویزی
کبھی طوفان، کبھی ساحل، کبھی شعلہ، کبھی شبنم
وہ عاشق تھا مگر اندازِ معشوقانہ رکھتا تھا
نکلم عالماتہ تھا، تخیل شاعرانہ تھا
مگر عظمت کی جسکی سلمِ ہندی معظّم ہے
حجاز و مصر کے آگے، عراق و شام کے آگے

وہ جس نے ڈوٹی نہضوں میں دوڑایا لہوا پنا
وہ جس نے حریت کے راز بتلاؤ غلاموں کو
دل تیغ بستہ کو ذوقِ عمل کی آنچ دی جس نے
حریمِ حسن کے پردے اٹھائے، رازِ حق کھولے
وہ شاعر جس نے امرا و خودی کا راگ گایا تھا
وہ مے کش بے گواہی جو جس کی پارسی کی
زعیم ملک و ملت رہبر دیں، رند بے پروا
وہ جس نے زندگی میں پھونکے دی تاجِ بندگی ایسی
شفق ہر شام کو اسکی لمحہ پر پھول لاتی ہو

بیا یا نوں کے دل میں بھر دیا ذوقِ نمود اپنا
وہ جس نے سجدے کے آداب سکھائے لاماؤں کو
ہجومِ یاس میں چمکائی اپنی روشنی جس نے
فرشتوں کے عمل انسان کی میزان پر تولے
وہ غازی موت کا منہ دیکھ کر جو مسکرایا تھا
وہ مومنِ بندگی میں شان تھی جسکی خدائی کی
کلیمِ طورِ معنی، علم کا بہتا ہوا دریا
جسے خود موت کی ظلمت بھی مدھم کر نہیں سکتی
نسیم جانِ فزا ہر صبح یہ نفس سنا تاتی ہے

یہاں ملتا رہیگا سوز و ساز آرزو برسوں
کیا ہے حوزِ عمل سے ایک قلندر نے وضو برپا

تنقید و تبصرہ

وفاق ہند | از خان بہادر ڈاکٹر سید نجم الدین احمد جعفری - سائز ۱۸×۲۲ صفحات ۱۶۰ - قیمت عمر
لٹرنے کا پتہ :- اردو لٹریچر کیمپنی، دہلی۔

وفاق ہند ”سلسلہ آئین عالم“ کی پہلی کڑی ہے لیکن کتاب سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس سلسلہ کی
آئندہ کڑیاں کون کون سی ہونگی اور دنیا کے کس کس ملک کے دستور کو اسی انداز پر پیش کیا جائے گا۔ اکثر دیکھا
گیا ہے کہ بعض مصالح کی بنا پر کسی کتاب کو ایک خاص سلسلہ کی پہلی کڑی قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ انکی
آئندہ کڑیاں شایع کرنا مقصود بھی نہیں ہوتا۔ گناش اس مفید سلسلہ کا یہ حشر نہو۔

بہر حال یہ کتاب ڈاکٹر سید نجم الدین احمد صاحب جعفری کی تصنیف ہے۔ ڈاکٹر صاحب
موصوف اس زمانے میں جبکہ وفاق ہند کے دستور نے مختلف مدارج طے کئے حکومت ہند کے پبلک
انفرمیشن بیورو کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ اس دستور کے رموز و نکات پر آپ کو قبلا
عبور حاصل ہو سکتا ہے اتنا کسی دوسرے کو ہونا مشکل ہے یہ یقیناً آپ نے یہ کتاب تصنیف کر کے
اہل سیاست کی مفید خدمت انجام دی ہے جس کے لئے آپ دلوں کے مستحق ہیں۔ اُمید ہے کہ سیاست
سے دلچسپی رکھنے والے اردو داں حضرات حوالہ جات کے سلسلہ میں اسے کارآمد پائیں گے۔

گذاش کے ذیل میں ناشرین لکھتے ہیں کہ ”قانون ہند ۱۹۵۰ء کا جدید دستور پر موافق یا مخالف
رائے ظاہر کرنے سے جان بوجھ کر پہلو بچا گیا ہے۔۔۔ اس سے غرض یہ ہے کہ۔۔۔ اس پر کسی
ایسے شبہ کی پرچھائیں بھی نہ پڑ سکے کہ یہ کتاب کسی خاص سیاسی مسلک یا عقیدے کا پردہ گنڈا ہے“
اور پیش لفظ کے تحت میں ڈاکٹر سر شاہ محمد سلیمان جج فیڈرل کورٹ تحریر فرماتے ہیں کہ ”وفاق ہند
گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ اس میں قیام وفاق اور اصول وفاق کو ایک مستقل
موضوع بنا کر پیش کیا گیا ہے“

کتاب کے شروع میں قابل مصنف نے سیاسیات ہند کا تاریخی پس منظر بھی دیا ہے یعنی غدر
۱۹۱۷ء کے بعد کی اہم آئینی تبدیلیوں پر ایک سرسری نظر ڈالی ہے۔ اس کے بعد وفاق کی اسکیم
اس کی تمام وکمال جزئیات کے ساتھ پیش کی ہے موضوع کی ”خشکی“ کے باوجود کتاب کی زبان
اتنی سادہ اور انداز بیان اتنا دلچسپ ہے کہ سرسلیمان کی دونوں رائیں اپنی اپنی جگہ پر غالباً صحیح ہو سکتی
ہیں یعنی ایک طرف تو ”یہ کتاب ایک تاریخی کہانی معلوم ہوتی ہے“ اور دوسری طرف ”لائق مصنف
نے جس قابلیت سے اس کا پس منظر تیار کیا ہے اس نے وفاق ہند کو ایک عالمانہ سیاسی
تصنیف کی شان بخش دی ہے“

بہر حال ہمارا خیال ہے کہ اس کتاب کی تصنیف کے سلسلہ میں ڈاکٹر جعفری اپنے مقاصد میں
کامیاب ہیں۔ (م۔ ع۔ خ)

زرتاج | یعنی سید شیر حسین صاحب قیس حیدر آبادی کے افانوں کا مجموعہ۔ سائز ۱۸x۲۲ صفحات ۱۳۶
قیمت فی جلد ۲۰/- عمدہ داران اور ذی ثروت حضرات سے غیر۔ ملنے کا پتہ :- مکتبہ ابراہیم حیدر آباد۔
یہ کتاب جناب قیس حیدر آبادی کے گیارہ افانوں کا مجموعہ ہے جن میں سے تین افانے
(زرتاج - مائی اور کنوئل) غالباً طبعِ ادمیہ۔ تین افانے (جبکہ دُنیا بچہ تھی - بہ گامہ چٹکت اور بٹکٹن)
دوسری زبان کے افانوں سے ماخوذ ہیں اور باقی پانچ ترجمہ ہیں۔

دنیا میں کوئی زبان جب ترقی کی طرف رُخ کرتی ہے تو شروع شروع میں اُس زبان کے
اہل قلم افانوں کی طرف جھک پڑتے ہیں اس لئے ہم اردو زبان میں افانہ نویسوں کی بڑھتی ہوئی تعداد
کو دیکھ کر نہ مایوس ہوتے ہیں اور نہ اسے شگون بد سمجھتے ہیں۔ بہر حال اس وقت ہندوستان میں بہت
سے افانہ نویس موجود ہیں لیکن ان میں ایسے لوگ کم ہیں جو ان کی اشاعت کے لئے سرمایہ بھی رکھتے
ہوں۔ خوش قسمتی سے جناب قیس کو یہ دونوں چیزیں میسر تھیں اس لئے انکا یہ مجموعہ پبلک کے ہاتھوں
میں پہنچ گیا۔ (م۔ ع۔ خ)

مافقار عالمہ

مالک غیر

رفار زمانہ کا مضمون برتنا بہت مشکل ہے اس لئے کہ زمانے کی کوئی ایک رفتار نہیں ہوتی کبھی تو وہ ایسی تیزی سے بھاگنے لگتا ہے کہ اس کی تصویر یہ جانی ہے، چاہے جتنی جلدی بھی تار سی جائے کبھی وہ ایسا سست ہو جاتا ہے کہ قلم ہاتھ میں لئے ہفتوں سونے رہتے اور پھر آنکھ کھولتے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ کبھی خیال ہوتا ہے کہ وہ پھلانگ مارنے کے لئے اپنا بدن سمیٹ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی تصویر تار نے کا سامان کر چکے ویسے ہی یہ بھید کھل جاتا ہے کہ یہ اپنا بیج کی انکڑائی تھی اس سے حرکت کرنا نہیں حرکت سے بچنا مقصود ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کریم دیکھنے میں آیا۔ مئی کے آخر میں جب چلو سلوواکیا کی سینسپلٹیوں اور مقامی حکومت کے دوسرے اداروں کے انتخاب ہو رہے تھے تو کچھ ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف انٹیٹیم بھیجے جائیں گے اور انھیں کے پیچھے پیچھے ہم اور توپ کے گولے پہنچیں گے۔ لیکن پھر معاملہ کچھ ایسا دب گیا کہ جیسے کچھ ہوا نہ تھا اور ہونے والا نہ تھا۔ چلو سلوواکیا کے جرمن ابھی تک جرمنی سے وصل کے لئے اس طرح بیتاب ہیں جیسے کہ انتخاب کے زمانے میں اور ہر مہلکری تدبیر بھی سازگار ہے۔ لیکن ان کی پہلی کوشش منہ میں ناکا میابی کی کڑواہٹ چھوڑ گئی ہے آپ کو یاد ہو گا کہ وسط مارچ میں انھیں دنوں میں جبکہ آسٹریا پر ہر مہلک کا قبضہ ہو گیا تھا پولینڈ اور لتھوینیا کے درمیان ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پولینڈ نے لتھوینیا کو یہ انٹیٹیم دیا تھا کہ آمد و رفت کے لئے سرحد کو کھول دے، جو کہ سترہ سال سے بند تھی اور وہ تمام تعلقات جو دو دہائیوں میں جس کے درمیان لڑائی نہیں ہے، ہونے چاہئے۔ قائم کرے۔ ورنہ اس کا نتیجہ برا ہو گا۔ پولینڈ کے اس انٹیٹیم کا ظاہری سبب تو یہ تھا کہ سرحد پر لتھوینیا کے چند سپاہیوں نے پولینڈ کے سپاہیوں پر پولینڈ کے سپاہیوں نے لتھوینیا کے سپاہیوں پر گولی چلا دی تھی اصل سبب یہ تھا کہ لتھوینیا کا ردس سے معاہدہ

ہے جس کے مطابق روس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی فوج کو جنگ کی حالت میں تھوئینیا کی زمین پر سو گزرے اور اس کے بے میں روس نے تھوئینیا کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا ذمہ لیا ہے اب اگر آپ حساب لگائیں تو معلوم ہوگا کہ روس سرحد، برلن سے اتنی دور ہے کہ روسی ہوائی جہاز اس پر سبھا نہیں کر سکتے، لیکن اگر تھوئینیا کے مغربی حصے میں کہیں قدم رکھنے کا موقع مل جائے تو یہ آسانی سے ممکن ہے اس لئے جب چلو سلو واکیا کے وزیر اعظم نے اس کی خبر پا کر ہر شہلے آسٹریا پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اعلان کیا کہ ان کی قوم اپنی آزادی اور ملک کو سلامت رکھنے کے لئے خون بہانے میں نابل نہ کرے گی اور اسی کے ساتھ روسی حکومت نے چلو سلو واکیا کی مدد کو پہنچنے کا وعدہ کیا تو ہر شہلے اپنے دوست پولینڈ کے وزیر خارجہ کرنل بک کو بلایا اور باہمی مشوروں کے بعد یہ طے پایا کہ تھوئینیا کے گھونسا مار کر دیکھا جائے کہ روس پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ سالن نے جوں نہیں کی اور شہلے کو اس طرف سے اطمینان ہو گیا پھر انگلستان اور فرانس کے تیور دیکھنا تھے کہ چلو سلو واکیا سے جنگ کا قصہ چھڑنے پر کیا ہوں گے۔ برطانوی مدبروں کی گول گول باتوں سے پہلے تو اندازہ ہوا تھا کہ انھیں چیکو سلو واکیا سے کوئی خاص ہمدردی نہیں وہ اندرون یورپ کے کسی معاملے میں الجھنا نہیں چاہتے، لیکن جب چلو سلو واکیا کی سرحد کے قریب جرمن فوجوں کے پہنچنے کی خبر ملی اور فرانس نے ہمت کر کے چلو سلو واکیا کی مدد کرنے کا غیر مشروط وعدہ کر لیا تو برطانوی سفیر کو بھی ہدایت دی گئی کہ وہ جرمنی کے وزیر خارجہ ہرفون ربن ٹروپ سے فوجوں کی نقل و حرکت کے معنی پوچھے، اور اس طرح پوچھے کہ وہ سمجھ جائیں کہ ٹھیک ٹھیک جواب دے بغیر کام نہ چلے گا اس نے چلو سلو واکیا کو بچالیا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر برطانوی حکومت سے آخری وقت تک فیصلہ نہ کرنا، اور دنیا پر اپنا ارادہ ظاہر نہ کرنا اپنا خاص مشرب نہ بنالیا ہوتا تو اس وقت یورپی سیاست کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا۔

شہلے کا یہ پہلا وار ہے جو کہ خالی گیا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو چالیں ہوں گی ان میں اسے خیال رکھنا ہوگا کہ برطانیہ کا شیر بائکل شیر قالین نہیں، وہ بھرے پیٹ کی نیند سو رہا ہے تو کیا کبھی کبھی چونک بھی پڑتا ہے۔ اب شہلے کی چالیں زیادہ گہری ہوں گی جس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ وہ زیادہ

احتیاد کرنے گا اور دوسرے سنی یہ ہیں کہ اس کی چالوں کا توڑ جنگ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اس کا تو ہم یقین ہے کہ اس کے لئے چین سے رہنا ممکن نہیں اس کی سیاست اور شخصیت کی بنیاد ہی بے چینی پر، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی کڑکھلاتے رہتے پر ہے۔ اب آئیے خدا سوچیں کہ وہ کسے گا تو کیا کرے گا۔

یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جنوبی ڈنمارک پر، ڈانٹرگ کے آزاد شہر اور مغربی پولینڈ کے اس علاقے پر جو جرمنی اور مشرقی پرشا کو الگ کئے ہوئے ہے اور چکوسلوواکیا کے ان حصوں پر جہاں جرمن آباد ہیں ہٹلر کے دانت لگے ہوئے ہیں، انگلستان اور فرانس نے چکوسلوواکیا کا نوالہ اس کے منہ سے نکال لیا ہے اور اس نے اس کی بھوک اور غصے کو بڑھا دیا ہوگا اس کی کسر نکالنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ جنوب مشرقی یورپ میں تجارت کو سیاست کا اور سیاسیات کو تجارت کا سہارا دے کہ اپنا اثر بڑھائے آسٹریا پر قبضہ ہو جانے سے دریائے ڈینیوب کی تجارتی شاہ راہ جو بہت اہمیت رکھتی ہے بڑی حد تک اس کے اختیار میں آگئی ہے اور یہ تو اب سے بارہ چودہ برس پہلے کی بات ہے کہ جرمنی نے اس طرف کے تمام ملکوں کے کاروبار کو اپنے کاروبار سے اس طرح الجھا دیا ہے کہ وہ کسی اور سے تجارت کر ہی نہیں سکتے۔ ہنگری اس کی طرف مائل ہے پولینڈ کی سیاست اس کی گرویدہ، رومانیہ کو اس سے بڑا گاہک نہیں مل سکتا، اور باقی سارے ملک، جو چاہتے ہیں کہ زبردست کا ساتھ ہو کہ کم زور کا نہ ہو اس کی طاقت سے مرعوب ہو چکے ہیں۔ اب ہٹلر کو جنوب مشرقی یورپ پر عادی ہو جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ادھر وہ چپکے چپکے دینا سے سیدھ لگا کر بحر اڈریا تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس میں وہ کامیاب ہوا تو بحر روم کا ایک ستہ محل آئے گا جو جنوب مشرقی یورپ پر اس کی گرفت کو اور مضبوط کر دے گا۔

لیکن یہ کام خاموشی سے کرنے کا ہے۔ اس میں نہ ہتھکا مہ ہے نہ تماشہ اسی سببے خیال ہوتا ہے کہ اس کام میں جرح کئے بغیر ہٹلر کی سیاست اور میدان بھی تلاثر کرتی ہے گی جہاں کام کے ساتھ نام پیدا کرنے کا بھی موقع ہوگا۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شدوگ یعنی ڈنمارک کے جنوبی حصے پر قبضہ کرے جہاں اس وقت بھی بے ضابطہ طور پر نازیوں نے ہر طرح کا اختیار حاصل

کر لیا ہے۔ مگر ڈنمارک رُخ مغرب کی طرف ہے، اور ٹلسگوگ پر قبضہ ہو جانے سے جرمنی کو ادھر بحری قوت کے مرکز بنانے کا ایسا موقع مل جائے گا جو برطانیہ کے لئے بہت خطرناک ہے۔ ٹھلرا بھی ایک مرتبہ برطانوی سیاست کو چھیڑ چکا ہے اس لئے وہ اتنا انتظار تو ضرور کرے گا کہ دل کا غبار بیٹھ جائے۔ اب تیسری یہ کہ ڈانٹرنگ پر وار کیا جائے۔ اس کے لئے وقت بہت مناسب ہے۔ ڈانٹرنگ کی حکومت لیگ کے سپرد ہے اور لیگ کی آپ جاننے ہیں کہ اب آبرو کیا ہے۔ ڈانٹرنگ کو جرمنی سے الگ رکھنے پر پولینڈ کے سوا کسی کو اصرار نہ ہوگا، اور پولینڈ کی سیاست خواہ آپ حکومت کے رنگ کو دیکھے یا خارجی تعلقات کو، جرمنی کا متہ تکلیف دہ رہتی ہے۔ غالباً پولینڈ کے وزیر خارجہ کرنل بک سے ٹھلرا نے ذاتی طور پر یہ معاملہ کر لیا ہے کہ وہ علاقہ جو جرمنی اور مشرقی پرشاکے درمیان ہے اور پولشی کو ریڈور کہلاتا ہے جرمنی کو دے دیا جائے۔ اور پولینڈ اس کے بدلے شمال مشرق کی طرف ہٹ کر سمندر تک پہنچنے کا راستہ نکالے۔ یہ رستہ لٹوینیا سے ہو کر گڈرے گا اور اسی لئے پولینڈ نے اپنے پڑوسی سے جھگڑانا بھی شہر دے کر دیا ہے۔

آپ پوچھیں گے کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو پھر انتظار کا ہے کا ہے کرنل بک کو ایک نازی انقلاب کا انتظار ہے جو کسی روز بھی ہو جائے تو تعجب نہیں یہ انقلاب پولینڈ کی عام آبادی اور ملک کی پارلیمنٹ کی مرضی کے خلاف ہوگا اسی وجہ سے وہ ایک معمولی اور باضابطہ قانونی کارروائی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ کرنل بک اور ان کے فاشسٹ ساتھی حکومت پر بے شک حاوی ہیں لیکن اس قدر نہیں کہ جو چاہیں کر سکیں۔ پھر دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ٹھلرا میں کون سی کشش ہے کہ پولینڈ کے فاشسٹ اس پر قدا ہو رہے ہیں جب وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھلرا کو زمین کی اور شہرت کی ہوس ہے اور ان کا ایک اد پڑوسی موجود ہے جس کی دوستی شاید بالکل بے غرض ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ روسی پولینڈ پر اتنے دلوں تک ظلم کر چکے ہیں کہ روس اور پولینڈ کا اتحاد ہو نہیں سکتا، اور اس کے علاوہ معاشرتی تنظیم کے جو اصول روس میں رائج ہیں انھیں پولینڈ کا حاکم طبقہ اپنے لئے زہر سمجھتا ہے ان دونوں باتوں کے علاوہ ایک تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جرمنی کی طاقت دیکھنے میں روس سے

کہیں زیادہ معلوم ہوتی ہے اور اس طاقت کو استعمال کرنے پر وہ ہر وقت آمادگی بھی ظاہر کیا کرتا ہے پولینڈ کو لٹھوگنیا سے کہہ ہے، چکوسلوواکیا سے عداوت ہے اور اگر کبھی وہ ان دونوں پر اپنا غصہ اتارنا چاہے تو اسے جرمنی سے مدد ملے گی اور روس سے ہرگز نہ ملے گی۔ پھر وہ جرمنی کا کہیں دامن نہ پکڑے، خصوصاً جب انگلستان اور فرانس، جس کا اس پر یہ احسان ہے کہ انھوں نے اسے ملک کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا۔ اس احسان کا کوئی بدلہ نہیں۔ اس کی غرض کو اپنی غرض نہیں سمجھنے اور اس کی بھولے سے بھی ہمت افزائی نہیں کرتے۔

اب تک ہٹلر کی خاص بول چال یہ تھی کہ درسائی کے صلح نامے کی بے شمار زیادتیاں جتا کر اور مغربی قوموں کو بولشوزم کے بھوت سے ڈرا کر جرمنی کے لئے وہ تمام حقوق مانگے جو ایک آزاد اور غیرت دار قوم کو حاصل ہونا چاہئیں۔ اب اس ساگ میں کوئی تاثر نہیں رہی اور قومی عظمت کے جو ثرائے جرمن سیاست گاہر ہی ہے انھوں نے اس پر بسے راگ کو دیا بھی دیا ہے۔ ہسپانیہ کی خانہ جنگی کے ختم ہونے سے پہلے ہی وہ اس کا اندازہ کرنے کی ترکیبیں سوچے گا کہ تین طرف سے فاسٹ حکومتوں سے گھر جانے کا فرانس پر کیا اثر ہوگا۔ اور ہرجون کو فرانس کے اندر جو گناہ ہوائی جہاز ہسپانیہ کی طرف سے گھس آئے تھے اس کا مقصد سمجھنے سوئی چھو کر یہ معلوم کرنا تھا کہ فرانس کی جلد کتنی موٹی ہے اور زندہ گوشت میں سوئی چھب جائے تو اس کا کیا اثر ہوگا۔ اگر اس تجربے نے یہ ثابت کیا کہ وہ سست یا اندرونی اختلافات میں مبتلا ہیں جس کا کہ فرانس میں خاص طور پر اندیشہ ہے تو ہٹلر چکوسلوواکیا یا ڈانٹرگ پر ضرور وار کرے گا اور شاید اس مرتبہ اس کا دار خالی نہ جائے گا۔

لیکن اگر ہٹلر نے انگریزی اور فرانسیسی اتحاد کو چست اور ان کی سیاست کو چمکنا ہی نہ پایا بلکہ ہر طرف اپنے رستے میں حائل دیکھا تو ؟

اس سوال کا ایک ہی جواب ہے جو سیاست کے ماہر پہلے سے دے چکے ہیں پہلے یقین نہ آتا تھا کہ ان کا جواب صحیح ہو سکتا ہے لیکن اب جو یہ بھید کھل گیا ہے کہ فاشیزم کا دیو بولشیزم کے بھوت سے کچھ کم ڈرانا نہیں اور جمہوری ریاستوں میں عام رائے مدبروں پر زور ڈال رہی ہے کہ دونوں

کی بحال مخالفت کی جلے تو کیا عجب ہے کہ بھوت اور دیو مل کر ایک شکل بن جائیں ان کے جسم میں بھی ہوا تاریکی اور تخیل کے بنائے ہوئے اور دیکھنے والے کی اندرونی کیفیت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں ابھی دو چار روز پہلے کی خبر ہے کہ روس اور چین کا ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں چین کی حکومت نے جاپان کی مخالفت پر قائم رہنے اور حکومت کے کاروبار میں روسی ماہرین سے مدد لینے کا وعدہ کیا ہے اور روس نے سامان جنگ مہیا کرنے کا ذمہ لیا ہے یہ خبر ٹوکیو سے شائع ہوئی ہے اور بہت ممکن ہے اس کا مقصد چین کو بدنام کرنا ہو۔ یہ بھی بہت ممکن ہے کہ خبر صحیح ہو۔ کیونکہ چین کیلئے کھانسی کے لنگھائی ریلوے کھل گئی ہے۔ کمانڈر اور ہانکاؤ پر بمباری ہو رہی ہے اور جاپانی حکومت نے معلوم ہوتا ہے طے کر لیا ہے کہ چینوں کو کہیں بھی آپ اپنے آپ پر حکومت کرنے کا موقع نہ دے گی ٹوکیو سے ماسکو بہر حال زیادہ دور ہے، اگر کھنڈر سے جھونپڑا بہتر، اس لئے اگر چینوں نے اپنے آپ کو روس کے حوالے کر دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔ دوسری طرف جاپان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر مسلسل جنگ کرنے کی ذمہ داری بٹھائے دیتی ہے۔ وہاں کی فطرت میں جو تبدیلیاں حال میں ہوئی تھیں ان سے لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اب جاپان غیر قوموں اور خصوصاً انگلستان اور امریکہ سے بہت بہتر برتاؤ کرے گا اور اگر یہ خبر صحیح ہے کہ چین نے روس کا دامن پکڑا ہے تو جاپان کو چاہئے بھی کہ یورپ اور امریکہ نالوں کا سہارا ڈھونڈھے۔

روس کو جاپان کی طرف سے بڑے اندیشے تھے، اور جرمنی اور جاپان کے اتحاد نے خطرے کو بہت بڑھا دیا تھا۔ اب جاپان ایک طرف الجھا ہوا ہے، اگر دوسری طرف جرمنی سے صلح ہو جائے اور ہٹلر کو وسطی یورپ میں منہ مانگے دام دے کر اوکراین (ukraine) کو محفوظ کر لیا جائے تو اس میں روس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن انگلستان اور فرانس کا اس میں بڑا نقصان ہی کیونکہ انھیں ہٹلر کا مطالبہ کہ اسے وہ تمام نوآبادیوں جو جنگ سے پہلے جرمنی کے پاس تھیں واپس کر دی جائیں پورا کرنا ہوگا اور ممکن ہے کہ یہ مطالبہ پورا کر کے بھی وہ ایسے الجھاؤ میں پڑ جائیں کہ جس سے جنگ کے سوا چھٹکارا پانے کی اد کوئی صورت نہ ہوگی اس میں دنیا کا بھی بڑا نقصان ہوگا۔ کیونکہ ترقی یافتہ قوموں

کی جنگ، علم دہن اور صنعت کو بڑا سخت عدمہ پہنچائے گی اور اس سے ان مشکلوں میں سے ایک
 مشکل بھی حل نہ ہوگی جو اس وقت دنیا کو بے چین کئے ہیں۔
 (باجازت اے آئی آر)

تعلیمی دنیا

مسٹر اڈلف مارنے بیک انگلش (BASIC ENGLISH) کے موضوع پر ایک تقریر کرتے ہوئے جواہر لال نہرو اس جملے کے صدر تھے۔ ہندوستان نے اس کی اہمیت کو ہندوستان کے مخصوص حالات میں اس طرح واضح کیا۔

مجھے (BASIC ENGLISH) کی ترویج میں سب سے بڑا فائدہ یہ نظر آتا ہے کہ اس ترکیب سے ہندوستانی نوجوانوں کا بہت سا قیمتی وقت بچ سکے گا جو بے معنی اور لغو ادبی مونگائیوں میں ضائع ہو جاتا ہے (BASIC HINDUSTANI) بیک ہندوستانی کو کل ہندوستان کی عام زبان بنانے کے سلسلے میں بھی بیک انگریزی سے مدد مل سکتی ہے۔ تمام اعلیٰ ضروریات کے لئے بیک انگریزی ادبی اور رواجی انگریزی کی جگہ بہت آسانی سے لے سکتی ہے۔

بنیادی انگریزی لغت سے مراد وہ چند سو انگریزی الفاظ ہیں جو بالعموم تحریر و تقریر کے سلسلے میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور جن سے معمولی ضروریات کے لئے بخوبی کام چلایا جاسکتا ہے۔

ڈاکٹر میگناتھ سہا جو ایک مدت سے الہ آباد یونیورسٹی میں پروفیسر طبیعیات تھے کلکتہ یونیورسٹی کے سائنس کالج میں معلم پالٹ پروفیسر آف فزکس مقرر ہوئے ہیں۔ پروفیسر موصوف تیسرے ہندوستانی ہیں جنہیں قابل قدر علمی تحقیقات کی بدولت رائس سوسائٹی نے اعزازی فیلوشپ سے نوازا۔ آپ نے زیادہ تحقیقات ASTRO PHYSICS یعنی فلکی طبیعیات پر کی ہیں۔

ریاست حیدرآباد کے محکمہ تعلیم کی طرف سے مشرود صدر تحریک برتنا چاری بنگال کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اہل حیدرآباد کو اس نئی تحریک کے اصول اور فوائد سے روشناس کرائیں۔ ریاست

میں حکومت کی طرف سے براتنا چاری تحریک کی شاخ قائم کر دی گئی ہو اور نواب مہدی یار جنگ پور
وزیر تعلیم اس کے صدر ہیں۔ مسٹر دت نے جو انڈین سول سروس کے ممبر ہیں چند سال سے براتنا چاری
کی مفید تحریک بنگال میں جاری کی ہو اس کے لغوی معنی عہد و پیمان کرنے والے کے ہیں۔ تحریک
کا مقصد مدارس اور کالجوں کے طلباء میں ضبط کی مشق اور ریاضت جسمانی کا شوق پیدا کرنا ہے۔

حکومت کشمیر نے پچیس ہزار کی رقم نئے میزانیہ میں ان طلباء کو قرض دینے کے لئے مخصوص
کی ہے جو ہندوستان یا غیر ممالک میں اعلیٰ تعلیم یا کسی فن یا پیشے میں اعلیٰ درجہ کی تربیت حاصل
کرنا چاہتے ہیں۔ قرضے کی شرطیں بہت آسان رکھی گئی ہیں۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مقررہ
اپنی آمدنی میں سے تمام رقم قسطوں کی صورت میں ادا کر سکتا ہے اصل رقم پر تین فیصدی سود لیا
جائے گا۔ اگر قرضہ سات سال کے اندر ادا کر دیا جائے تو سود کا پچیس فیصدی معاف کر دیا جائے گا۔
اور اگر قرضہ کی ادائیگی دس سال کی مدت میں ہوئی تو پندرہ فیصدی معاف کیا جائے گا۔

سینورسولینی نے اطالوی انیشیوٹ برائے مشرق بعید واسطے قائم کیا ہے جس کا مقصد اٹلی اور
ایشیا کے مابین تمدنی اور ادبی رشتوں کو استوار کرنا ہے۔ اس ادارے کی طرف سے سر۔ ٹی۔ وجیارا گھو
چاریہ سابق ذراعتی تحقیقاتی کونسل اور ممبر پبلک سروس کمیشن کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ روم میں
”تمدن زراعت اور زندگی کے موضوع“ پر تقریریں دے گا ایک سلسلہ شروع کریں سر وجیا پہلے
ہندوستانی ہیں جن کو یہ اعزاز دیا گیا ہے۔

حکومت مدراس نے اعلان کیا ہے کہ فی الحال ایک سو چار ثانوی مدارس میں ہندستانی
پڑھائی جاتی ہے۔ یہ انتظام بورڈ کے ثانوی اسکولوں میں ہی رائج ہو۔ اور اب تک حکومت
نے اس سلسلے میں کبھی کوئی خاص زراعاتی منظور نہیں کیا۔ اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے

کہ ثانوی مدارس کی پہلی تین جماعتوں میں ہندوستانی کی تدلیس کا باقاعدہ انتظام کیا جائے اُسند سال کم از کم ایک سو پچیس اواروں کی پہلی تین جماعتوں میں ہندوستانی کی لازمی تعلیم جاری ہو جائیگی سال رواں کے میزانیہ میں اساتذہ کی تنخواہوں کی مدیں میں ہزار روپیہ منظور کیا گیا ہو۔

پچھلے دنوں حکومت بمبئی نے تعلیمی اصلاحات کے لئے ایک کمیٹی مقرر کی تھی اس کا مقصد ذکر حسین کمیٹی رپورٹ پر مقامی حالات کی روشنی میں تبصرو کرنا اور بمبئی کے مخصوص تعلیمی مسائل کے لئے مشورہ دینا تھا کمیٹی نے خارجی امتحانات کے متعلق بہت دلچسپ اور مفید مشورہ دیا ہی ان کے خیال میں ثانوی درجے کے تمام خارجی امتحانات حتی کہ میٹرکولیشن امتحان بھی بند کر دینے چاہئیں۔ ہر ایک کالج داخلے کے لئے الگ امتحان کا بندوبست کرے۔ دشکاری و صنعت کی تعلیم کے لئے منتخب اساتذہ کو خاص تربیت دی جائے اور طلباء اور اساتذہ کے لئے مفید مطلب کتابیں اور تعلیمی اشیاء کی تیاری کے لئے ایک مرکزی اشاعتی دفتر قائم کیا جائے۔

مئی کے شروع میں کارل خاں اوسی انرکی Government کا انتقال ہو گیا انھیں اسی سال امن کا نوبل انعام ملا تھا۔ اُن کی زندگی امن اور صلح جوئی کے حق میں ایک طویل مجاہدہ ہو۔ حال ہی میں نوبل انعام لینے کے سلسلے میں ان سے حکومت کی ناراضگی کا معاملہ عوام میں آچکا ہو اوسی انرکی شہداء میں پیدا ہوئے آپ پول نژاد تھے اگرچہ جنگ عظیم کے دنوں میں آپ نے چار سال تک جرمنی افواج میں کام کیا تاہم جنگ ختم ہوتے ہی آپ پورے امن پسند بن گئے اور اخبارات اور جرائد کے ذریعے اپنے خیالات کی اشاعت شروع کر دی۔ اس سرفروشانہ مجاہدے میں آپ کو اکثر قتل کی دھمکی دی گئی۔ قید بھی ہوئے نظر بند کئے گئے مگر آپ اپنے عقائد پر ہمیشہ سختی سے قائم رہے آپ کو ۱۹۳۹ء میں ایک معنون کی اشاعت کے سلسلے میں جس کا موضوع ”سپاہی قاتل سے کم نہیں ہو“ تھا سزائے قید دی گئی۔ جب ہٹلر صدر منتخب ہوا تو اس خوشی میں

انھیں رہا کر دیا گیا تاہم جلد ہی جرمن پارلیمنٹ میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد انھیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور ایک مدت تک نازی حکومت کے ٹرگے انھیں ایک مرکزی کیمپ سے دوسرے میں تبدیل کرتے رہے مگر قناری کے وقت ان سے انتہائی بربریت کا سلوک کیا گیا حتیٰ کہ ان کو قتل کی دھمکی دی گئی اسی ٹوکلی نے ایک انگریز خاتون سے شادی کی تھی ۱۹۳۳ء میں ان کی بیٹی نے انھیں انگلستان سے خط لکھا جس میں بچی نے اس امر پر خوشی ظاہر کی تھی کہ وہ جرمنی سے باہر عافیت میں ہے۔ نازیوں کے محکمہ جاسوسی نے اس چٹھی کی بُو پالی اور اس جرم کی پاداش میں کہ اوس کی اڑکی نے اپنی لڑکی کی تربیت کس بُرے طریق پر کی ہو ان کو بہت وحشیانہ طریق پر پٹایا گیا۔

ان مظالم اور مصائب کے ہوتے ہوئے بھی انھوں نے بے دھڑک اپنے خیالات کا اظہار کیا تاہم ان پیہم سختیوں اور جفاکوشی سے ان کی صحت بہت خراب ہو گئی اور آخر کار اس شکستہ دل مجاہد نے موت کے آغوش میں پناہ لے لی۔

گاندھی جی نے نیشنل ایجوکیشن بورڈ کی پھیل نشست میں یہ تقریر کی۔ "اس دار دھارٹنگ اسکول کے قیام سے ہمارا مقصد آزادی حاصل کرنا ہے اور قومی بیماریوں کا مداوا تلاش کرنا آج ہمارے قومی امراض میں سب سے شدید و مہلک چیز مذہبی تعصب ہی اس کے خلاف ہیں عدم تشدد کا حربہ چلانا ہوگا۔ ہمیں اپنے سب مسائل کا حل اہمسا کے اصول پر کرنا ہوگا۔ ہمارے اسکولوں میں ریاضی۔ سائنس اور تاریخ کی تدریس عدم تشدد کے نقطہ نگاہ سے کی جائے گی۔

جب خالدہ ادیب خانم نے جامعہ ملیہ دہلی میں ترکیہ جدیدہ خطبات دے تو میں نے کہا تھا کہ پُرانا فن تاریخ بادشاہوں کے نام اور ان کی جنگوں کا بیان ہمارے سوا کچھ نہیں ہی آئندہ تاریخ سے مراد انسان کی تاریخ ہوگی نہ کہ چند حکمرانوں اور خوشخوار فاتحوں کی انسانی تمدن کی تاریخ عدم تشدد کے اصول کا عملی آئینہ ہے۔ اگر تاریخ کو نئے سرے سے لکھا گیا تو ہمیں شہری و جنگیوں کی بجائے دیہی صنعتوں کا تذکرہ کرنا ہوگا۔ اگر ہمارا منشا دیہات کو آباد اور خوشحال رکھنا ہے تو ہمیں

لازمًا یہی دستکاریوں کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے اور اس بات کا یقین کر لیجئے کہ اگر ہم ان معقول کے ذریعہ کتابی تعلیم دے سکے تو ہم ملک میں انقلابِ غظیم پیدا کر سکیں گے۔ ہماری نصاب کی کتابیں بھی اسی اصول کو مد نظر رکھ کر تیار کی جائیں گی۔

اگر میرے مسلمان بھائیوں کو میری باتیں معقول نظر نہیں آتیں تو وہ شوق سے انہیں ستر کر سکتے ہیں عدم تشدد سے میری مراد وہ ہتھیار نہیں جو محض انگریز کے خلاف چنایا جاسکتا ہے بلکہ وہ اصول ہو جو ہمارے تمام داخلی مسائل کا حل پیش کر سکے گا۔ وہ حقیقی لحاظ سے زندہ اور محرک قوت ہے جو ہندو مسلم اتحاد کو زندہ حقیقت بنا کر دکھا دے گی۔ ایسا اتحاد جو مسلمینی ٹکڑے عہد نامہ کی طرح ڈرا و خوف پر مبنی ہمیس۔ بلکہ محبت و اخوت اور باہمی نوا داری کی بنیادوں پر استوار ہو گا۔

پچھلے دنوں بہار کے بورڈ اسکولوں میں دعا کے وقت بندے ماترم گانے پر سخت جھگڑا ہوا تھا۔ مسلمان طلباء نے اس گیت کے خلاف سخت احتجاج کیا اب متفقہ طور پر یہ سمجھوتا ہوا ہے کہ بندے ماترم کی بجائے اقبال کا مشہور و معروف ترانہ - ”ہندوستان ہمارا گنا یا جائے۔“

اس سال اگست میں بین الاقوامی یوتھ کانفرنس کا اجلاس نیویارک میں ہو رہا ہے۔ آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی اس مرتبہ طلباء کا ایک وفد شرکت کی غرض سے بھیج رہی ہے۔ مختلف صوبوں کی شاخوں سے مندوبین کے نام بھیجے جا چکے ہیں اور فیڈریشن کی مجلسِ عالمہ آخری انتخاب کے لئے غور و خوض کر رہی ہے علی گڑھ سے انصار ہروانی سکریٹری فیڈریشن کا نام تجویز کیا گیا ہے۔

۱۳۔ منی کو ساتوں کانگریس صوبوں کے وزیر اعظم۔ ہندستانی تعلیمی سنگھ کے نام لکھے اور وار دھا تعلیمی کمیٹی کے افراد ممبئی میں ایک کانفرنس میں شریک ہوئے۔ کانفرنس کی صدارت

مشرکیر وزیر اعظم بمبئی نے فرمائی اس کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا ہو کہ ہر صوبہ کی طرف سے وارڈھا ٹریننگ اسکول میں تربیت پانے کے لئے اساتذہ بھیجے جائیں اور یہ اصحاب واپسی پر اپنے اپنے صوبوں میں اساتذہ کی تربیت کا کام سنبھالیں۔ یہ تعلیمی اسکیم سب سے پہلے دیہی حلقوں میں رائج کی جائے گی بالخصوص ان علاقوں میں جہاں پہلے سے کوئی اسکول نہیں ہے۔ ہندوستانی تعلیمی شکوکے وفد نے مختلف صوبوں کے وزیر اعلیٰوں سے ملاقات کی اور اس امر کے دریافت کرنے کی کوشش کی کہ ان صوبوں میں ذکر حسین کمیٹی رپورٹ کے نصاب کو اسکولوں میں رواج دینے کی کہاں تک کوشش کی گئی ہے معلوم ہوا کہ سی پی میں ذکر حسین رپورٹ کا تجویز کردہ نصاب حقیقت میں تبدیلی کے بعد من و عن جاری کر دیا گیا ہے دوسرے صوبے بھی اس غرض کے لئے ٹریننگ اسکول کھولنے کا انتظام کر رہے ہیں۔

پچھلے دنوں پونا میں پروفیسر دھوند و کیشپ کاروے کی اسٹوڈنٹ ساگر بہت دھوم دھام سے منائی گئی پروفیسر موصوف نے اپنی زندگی ہندوستان کے طبقہ نسوان کی سماجی بہبود اور تعلیمی ترقی کے لئے وقف کر دی ہے تعلیمی دنیا میں ان کا نام انڈین وومن یونیورسٹی کے قیام کی وجہ سے مشہور ہے یہ یونیورسٹی ہندوستان میں خواتین کے لئے پہلا ادارہ ہے جو حکومت کی امداد کے بغیر چلا گیا اس میں ذریعہ تعلیم شروع سے مادی زبان رہا ہے اور نصاب تعلیم میں مردانہ اسکول کی غلامانہ نقالی نہیں کی گئی بلکہ طبقہ نسوان کی مخصوص ضروریات اور امور خانہ داری کی تعلیم کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر مضامین کا انتخاب کیا گیا ہے اس کے علاوہ پونا کا ہندو بیواؤں کا آشم ہے جس کی بنیاد پروفیسر کاروے کے ہاتھوں پڑی ایمان کی غلخانہ کوششوں سے یہ یہ نازک بودا اب بڑھ کر ایک عظیم الشان درخت ہو گیا۔ اس ادارے میں ہندو بیواؤں کو معاشی۔ دایہ گرمی وغیرہ جیسے مفید پیشوں کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔

پروفیسر کاروے ان چند صمیم الغرم ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے باوجود ناقابل یان مشکلات اور مصائب کے تعلیم حاصل کی اور اپنی زندگی کو ان مشکلات اور رکاوٹوں کے دور کرنے کے لئے وقف کر دیا ان مشکلات کا صحیح اندازہ ان کی اوائل عمر کے ایک چھوٹے سے واقعے سے ہو سکتا ہے آپ نے سترہ سال کی عمر میں اپنے وطن سے ایک سو دس میل کا سفر پیدل طے کیا اور چار دن کی طویل مسافت کے بعد تارا میں ایک سرکاری امتحان میں شامل ہوئے سفر کی تیسری رات انہوں نے تاروں کی چھاؤں میں ایک پتھر ملی وادی میں گزاری جہاں دھندے اور وحوش کی بھیانک آوازیں بھی ان کے ارادوں کو متزلزل نہ کر سکیں طرفہ یہ کہ امتحان نے ان کو کم سنی کے عذر پر امتحان میں فیصل کر دیا تاہم آپ نے محنت نہ ہاری اور سرفروشانہ مجاہدے سے علم کے اعلیٰ درجات طے کر کے فائز المرام ہوئے۔

آپ ۱۸۹۳ء میں فروگو سن کالج پونا میں معلم ریاضی مقرر ہوئے اور ایک سال کے اندر دکن تعلیمی سوسائٹی کے لائف ممبر بن گئے۔ پروفیسر گوکھلے پہلے ہی سے اس انجمن کے ممبر تھے۔ اس انجمن کے ہر فرد کو بیس سال کی طویل مدت کے لئے تہتر (۷۳) روپے کے فیصل شاہرے پر کام کرنا ہوتا ہے۔ پروفیسر موصوف نے پورے بیس سال اس خدمت کو انجام دیا اور سال ۱۹۱۳ء میں اس سے سبکدوش ہو گئے۔ مگر آپ کے ایثار اور قربانی کی درخشاں مثال پونا کا بیوہ آشرم ہے۔ اس مقصد کے لئے ایک انجمن کا قیام ۱۸۹۶ء میں عمل میں آیا۔ شروع میں بیوہ بالکل نہیں تھا تو پروفیسر کاروے نے اپنی زندگی بھر کی کمائی جو محض ایک ہزار روپیہ تھی آشرم کے لئے وقف کر دی اور گرمیوں کی تعطیلات کو اس مقصد کے پرچار اور چندے کی فراہمی کے لئے استعمال کرنے لگے۔

ایک زمانہ وہ تھا جب بیگن بدروک کو جہاں آشرم واقع ہے کوئی بختہ شرک نہ جاتی تھی۔ بختہ شرک کیا پگڈنڈی تک نہ تھی اور نہ آشرم کی اپنی گاڑی یا اور کوئی وسائل آمد و رفت تھے۔ پروفیسر موصوف دن بھر پونا شہر میں کالج کے کام میں مصروف رہتے تھے اور

شام کو چاریل پیدل چل کر رات کو آشرم میں سوتے اور صبح کو بھر کالج واپس پہنچ جاتے اس زمانہ میں کھانے پینے کا سامان اور ضروری اشیاء بازار سے سربراہ اٹھا کر آشرم میں لے جانا ہوتی تھیں اور پروفیسر موصوف اکثر ان چیزوں کا گھٹھر سربراہ اٹھا کر شام آشرم میں پہنچ جاتے تھے آج یہ ادارہ ۱۵۰ ایکڑ کی کھلی جگہ میں واقع ہے اس میں ۳۰۰ طالبات ہیں ایک ہائی اسکول اور ایک ٹریننگ کالج ہے۔

پروفیسر موصوف مذہبی عقائد میں فراخ دل واقع ہوئے ہیں وہ اوتاروں کے قائل نہیں ہیں اور نہ انھیں مسئلہ تاسخ پر کوئی گہرا یقین ہے۔ ان کے لئے زندگی کا اعلیٰ مقصد خدمت خلق ہے مسئلہ تاسخ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”اگر مسئلہ تاسخ کی کوئی حقیقت ہے تو میں ہی دعا مانگتا ہوں کہ خدا مجھے بار بار ہندوستان ہی میں پیدا کرتا رہے تاکہ میں اپنا کام جاری رکھ سکوں“ آپ نے ’Dootling Bank‘ کے عنوان سے اپنی سرگزشت حیات لکھی ہے جس میں انھوں نے مختلف تحریکوں اپنی تعلیمی سرگرمیوں۔ کل دنیا کے سفر اور مذہب و اخلاق پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے

ہندوستان میں مسئلہ تعلیم بالغان ابھی تک سماجی سارکڑوں کی توجہ کا محتاج ہے۔ ملک بھر میں انگلستان کی طرح کوئی مرکزی انجمن نہیں جو چھوٹے چھوٹے منتشر اور غیر منظم اداروں کو ایک مسئلہ میں منسلک کر دے نہ تعلیمی محکموں کی طرف سے ابھی تک اس مسئلہ کو سلجھانے کے لئے کوئی خاص قدم اٹھایا گیا ہے۔ ان عوبوں میں جہاں کانگریس کی حکومت ہے وہاں تعلیم کے دلوں میں تعلیم بالغان کی اہمیت کا ہلکا سا احساس موجود ہے۔ وزارت مہربی نے برسرِ اقتدار آنے کے چند روز بعد ہی میزانیہ میں دس ہزار روپیہ کی رقم اس مقصد کے لئے منظور کر دی۔ تجویز یہ ہے کہ تعلیمی رضا کاروں کو دعوت دی جائے کہ وہ صوبے کے مختلف حصوں میں حکومت کی امداد کے بغیر تعلیم بالغان کے مرکز قائم کر دیں یہ مرکز ڈیڑھ لاکھ روپے کی نگرانی میں ہوں گے اور انھیں منظور شدہ رقم سے زیرِ امدادی ملا کرے گا۔ اب تک صوبہ بھر میں بہت سے ایسے مراکز قائم ہو چکے ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ تعلیم بالغان کا یہ چھوٹا سا تجربہ

کا میاب رہے گا۔

سی۔ بی۔ میں (Musal Bookies) لوکل باڈیز کی طرف سے ۵۵ ادارے تعلیم بالغان کے لئے کھولے گئے ہیں جن میں بچاس دیہاتی حلقوں میں اور ۵ ناگپور میں ہیں۔ حکومت دیہاتی علاقوں کے مدارس کا پورا بار اور شہری مدارس کا نصف خرچ اٹھا رہی ہے۔

ہندوستانی ریاستوں میں میسور اور ٹراونکور تعلیم بالغان کے معاملے میں برطانوی ہند سے بھی پیش پیش ہیں ٹراونکور کے میزانیہ میں ۲۱,۳۰۰ روپے ابتدائی مدارس میں کتب خانے اور دارالمطالعہ قائم کرنے کے لئے منظور کئے گئے ہیں۔ اس مقصد کے لئے فی الحال ساٹھ ابتدائی مدارس منتخب کئے گئے ہیں جن میں ہر ادارے کے لئے ایک سو روپے کا سامان کتب خانہ کے لئے وقف کیا گیا ہے اور ہر کتب خانہ میں دو سو کتا ہیں فراہم کی گئی ہیں۔ ان کتب خانوں سے عام دیہاتی آبادی فائدہ اٹھا سکے گی۔

تعلیم بالغان کے سلسلے میں یونیورسٹی مراکز میں توسیعی خطبات دئے جاتے ہیں مگر ہندوستان میں بالعموم ان تقریروں سے صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات ہی مستفید ہو سکتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ علم کے مرکز عام شہریوں کے لئے بھی کسی حد تک مشعل ہدایت ہو سکیں۔ اسی سال ہی میں انجمن تعلیم بالغان ہندوستان کی بنیاد ڈالی گئی۔ اسی سلسلے میں مسز ولیم رکن نیشنل ایڈلٹ اسکولز یونین انگلستان نے پچھلے موسم سرما میں ہندوستان بھر کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر فرانک لالیک جنھوں نے جرائد طلباء تئیں بالغ ان پڑھوں کے لئے پڑھنا سکھانے کا نیا طریقہ ایجاد کیا۔ ہندوستانی زبانوں کی تدریس پر تحقیقات کر رہے ہیں گجرات میں ان کے طریق کے مطابق کتاب تیار کر لی گئی ہے۔

انگلستان میں ہندوستانی طلباء کی دوسری سالانہ کانفرنس۔ ہندوستانی طلباء کی انجمن

کے فیڈریشن کا دوسرا سالانہ اجلاس مشترک اس بیکر کی صدارت میں پچھلے اپریل میں منعقد ہوا۔

پنڈت جوجھر لال ہنرمے اپنے مبارکبادی پیام میں ہندوستانی طلباء کو نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے اندر فولادی قوت ارادی پیدا کریں تاکہ آئندہ مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کر سکیں۔ آج دنیا ہنگامہ خیز زمانے سے گذر رہی ہے اور اس استلار میں وہی نوجوان مرد اودھو تیں تاریخ کو پلٹ سکتے ہیں جن کا تخیل بھلے۔ جن کی نگاہ بلند اور جن کے دل و دماغ تربیت یافتہ ہیں۔ آج ہندوستانیوں کو بہت اہم اور پیچیدہ مسئلہ کا سامنا ہے اور ان مشکلات کو سلجھانے کی ذمہ داری نئی نسل پر عاید ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ وزراء کے تعلیم مدراس، سی پی، ایچ ڈی وغیرہ سے بھی پیغامات موصول ہوئے۔ پروفیسر بالکرین نے دینے جدید میں طالب علم کا فرض کے موضوع پر خطبہ افتتاحیہ پڑھا اور ان کے بعد لارڈ لوٹین اور مسٹر گرنفل ممبر پارلیمنٹ نے ہندوستان میں نئی اصلاحات کے عنوان پر تقریریں کیں۔ طعام شب پر سفیر حبش اور چینی اور ہسپانوی سفارت خانوں کے نمائندے موجود تھے۔ کانفرنس کے سلسلے میں ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ اس کامالی بار طلباء نے خود اٹھایا۔ باہر سے محض دس پونڈ جذبہ لیا گیا۔

صوبہ بہار اور فوجی تربیت۔ پچھلے دنوں بہار لیجسلیٹو اسمبلی نے ایک تجویز منظور کی ہے جس میں حکومت سے سفارتش کی ہے کہ بہار میں عساکر ملی کی تنظیم کا فوری بندوبست کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ایک رضاکار فوج مرتب کی جائے جو فوری ضروریات کے لئے ریزرو کام کام کرے۔ نیز مدراس اودھکا بلوں میں بھی فوجی تربیت کا انتظام کیا جائے اور صوبے میں فوجی تعلیم کی ترقی کے لئے ایک ایسی اسکول قائم کیا جائے۔ اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے فوجی تربیت پر ایک مختصر سا سالہ تیار کیا گیا ہے جو غریب شائع ہو جائے گا۔

پچھلے مہینے شاہی تخت میں ڈاکٹر ٹیگور کی سال گرہ منائی گئی۔ اس تقریب کی صلت ڈاکٹر ٹیگور نے خود کی۔ انھوں نے کہا کہ انسان کو ایسے تہواروں کی اس لئے ضرورت ہے کہ وہ روزمرہ کے

مشغل اور ایام کی بھول بھلیاں میں رانہ حیات کو نہ بھلا دے۔ اپنی علالت کا ذکر فرماتے ہوئے آپ نے کہا کہ اس بیماری کے دوران میں ان پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ موت زندگی کی نفی یا اختتام نہیں بھول پتیاں گرا کر پھیل اور پھل خشک ہو کر بیج اور بیج اک پہلپاتی ہوئی نئی زندگی کا پیام لاتا ہے۔ اس طرح روح مادی جسم کو چھوڑ کر اس عالمگیر زندگی میں مل جاتی ہے جو کل کائنات میں جاری و ساری ہے۔

عبادت کے بعد ادارے کے سب طلباء ان آموں کے جھنڈ میں اکٹھے ہو گئے جو مدرسے کی چار دیواری میں واقع ہیں۔ متبرک منترؤں کے پڑھنے کے بعد شانی تئیتن اور سری تئیتن کے طلبہ نے شاعر کی خدمت میں تحائف پیش کئے جن میں اکثر مصوری کے اچھے نمونے اور دستکاری اور صنایع کی چیزیں تھیں۔ آخر میں چینی پردہ فیسر، طلباء اور چنیا بھون کے تبتی سادھو سب نے مل کر شاعر کے حق میں دعائے خیر مانگی۔

مسٹر جیمز کلنگ مین جنرل سکریٹری اولڈ اسٹوڈنٹ فیڈریشن اس موسم گرام میں ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ آپ نے مکھنؤ میں مقامی طلباء اور مسٹر سمپورنا نند وزیر تعلیم صوبہ بجات متحدہ سے ملاقات کی۔

ڈاکٹر سراقبال کی وفات پر سر راندر ناتھ ٹیگور نے یہ تعزیتی پیغام بھیجا ہے: ڈاکٹر اقبال اپنی وفات سے ہمارے ادب میں ایسی جگہ خالی کر گئے جس کا گھاؤ مدت مدید میں بھی مندمل نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کا رتبہ آج دنیا کی نگاہ میں اتنا کم پایہ ہے کہ ہم کسی حالت میں ایسے شاعر کی کمی برداشت نہیں کر سکتے جن کے کلام نے عالمگیر مقبولیت حاصل کر لی تھی۔

پچھلے اپریل میں آل انڈیا ایجوکیشن بورڈ کا ایک جلسہ زیر صدارت جناب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب منعقد ہوا۔ اس میں گاندھی جی نے بھی شرکت کی۔ جامعہ ملیہ ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب اور محمد مجیب صاحب

اور علی گڑھ سے خواجہ غلام السیدین تھے اس نشست میں دار دہا اسکیم کے مدارس کے اساتذہ کے لئے ایک ہینڈ بک اور اساتذہ کی تربیت کے لئے مختصر کتابیں اور رسالے تیار کرنے کی تجاویز منظور ہوئیں۔ اساتذہ کی ہینڈ بک کا کام سیدین صاحب کو تفویض کیا گیا ہے۔

انگلستان اور نوآبادیات میں ہر جگہ محکمہ تعلیم کے قواعد کی رو سے ہر امدادی اسکول کو حکومت کے منظور شدہ گریڈ اور تنخواہیں دینا ہوتی ہیں۔ ہندوستان میں اگرچہ دفتری لحاظ سے بعض صوبوں میں ایسے قوانین ہیں مگر عملاً ہر امدادی اسکول کا استاد انتظامیہ کیٹی یا منیجر کی حساب صفت طبیعت کے رحم پر ہوتا ہے۔ مشرکھیر نے ایک حد تک ارباب اختیار کی توجہ اس طرف مبذول کی ہے۔ نتیجہ غیر معلوم۔

مصطفیٰ کبیر

”مصطفیٰ کبیر“ صفائی خون کے لئے بے نظیر دوا ہے۔ خارش یعنی کھجلی۔ داد۔ برص۔ گنج۔ چھانچھن (انگیرنا) جھائیں۔ کیل مہاسے۔ گرمی دانہ۔ پھوٹے بھنسی۔ بیکھن۔ دکھنا۔ سوزاک۔ آٹک۔ گھٹیا۔ جذام (کوڑھ) عرق النسا۔ بواسیر۔ اٹری۔ کادر وغیرہ کے لئے اکسیری دوا ہے۔ اس کے علاوہ طیر یا بخار۔ مرض پالوریا وغیرہ میں بجدافع ہے۔

شرعی دواخانہ یونانی دہلی کو نانہ ہے کہ اس نے ایسی بے بہا قابل قدر ایجاد کی ہے جس کا جواب کم از کم اینٹیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ترکیب استعمال کا پرچہ ہمراہ ہوگا۔ قیمت فی شیشی بارہ خوراک آٹھ آنہ ۸۰۔ کم از کم آٹھ شیشیاں استعمال کرتی چاہئیں

ملنے کا پتہ

شرعی دواخانہ یونانی بازار بلیا ران پوسٹ بکن نمبر ۳ دہلی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جامعہ

زیر ادارت :- ڈاکٹر سید عابد حسین ایم اے، پی ایچ ڈی

جلد ۳۰	ستمبر ۱۹۳۸ء	نمبر ۳
--------	-------------	--------

فہرست مضامین

- ۱۔ توہیت و ملیت ..... 'ایک جامعی' ۱۹۳
- ۲۔ نظم اقبال پر اک سرسری تنقید ..... فالصاحب شتاق علی خاں صاحب رشتک ۲۰۱
- ۳۔ سخن چند ..... جناب جلیل احمد صاحب قدوائی ۲۱۴
- ۴۔ دفاع ہند ..... جناب حسن سبحانی صاحب متعلم جامعہ ۲۱۵
- ۵۔ کیفیات ..... جناب کیف شاہجہانپوری ۲۴۰
- ۶۔ اسپین کی خانہ جنگی ..... جناب محب الحسن صاحب بی اے (دندان) امرتسر ۲۴۲
- ۷۔ دنیا ..... خواجہ محمد شفیع صاحب دہلی ۲۴۸
- ۸۔ معاشرتی اصلاح اور قومی ترقی ..... جناب محمد عرفان صاحب ندوی متعلم جامعہ ۲۵۲
- ۹۔ غزل ..... جناب جلیل قدوائی صاحب ۲۶۹
- ۱۰۔ رفتار عالم (ممالک غیر) ..... م-م ۲۷۰
- ۱۱۔ تعلیمی ذہب ..... جناب عبدالغفور صاحب لکچرر ٹرننگ لکچر علیگڑھ ۲۷۷

قومیت اور ملیت

(۲)

(ایک جامعہ)

اگر تے ”جامعہ“ میں آپ نے دیکھا کہ مشرقِ قریب کے اسلامی ملکوں میں قومیت اور ملیت کے تصادم نے کون سی شکل اختیار کی، مصر، شام، عراق اور دوسرے عربی بولنے والے ملک اس بھنور سے آسانی سے نکل گئے، شاید ترکوں اور ایرانیوں کو ابھی اس گرداب میں کچھ دن اور تھپٹے کھانے پڑیں۔ لیکن اتنا یقینی ہے کہ ترکی اور ایرانی فطرت، قومیت کے مغربی تصور سے ضرور ابا کر گئی اور جنگیز و ملاکو اور خیر و دمار کو محمدؐ (نذہ) (ابی داحی) اور ابو بکرؓ و عمرؓ و علیؓ کے مقابلہ میں نیچا دیکھنا ہوگا

حجاز، شام، عراق، میونس اور مرکش کی تمام تر آبادی مسلمان ہے، جو تھوڑے بہت غیر مسلم ہیں وہ بھی تہذیب و تمدن میں مسلمان ہیں، ان کی قومیت عربیت ہے جو سرتاسر اسلام ہے، قومیت کا وہ عنصر جو اسلام سے لگانہ کھاتا تھا وہ آج سے تیرہ سو برس قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشینوں کے ہاتھوں فنا ہو چکا، ان عربوں کی قومی زندگی کے تمام سرچشمے اسلامی ہیں، ادب، شعر، فلسفہ اور تمدن الغرض، ماضی کا ہر ذوق زریں اسلام کے عہد اقبال کی داستان ہے، راقم سلوک کو بغداد میں دارالعلوم نعمانیہ کے شیخ اعلیٰ سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ یہ دارالعلوم امام ابو حنیفہؒ کے مزار پر واقع ہے، اور شیخ موصوف کا شمار ”قداست پسند“ علما میں ہوتا ہے، گفتگو کا موضوع شیعہ اور سنئیوں کے اختلافات تھے، شیخ موصوف نے فرمایا، کہ ”میرا بس چلے تو عراق میں نہ کوئی شیعہ رہے نہ دوں، اور نہ کوئی سنئی، عراق میں بسے والے سب عراقی ہوں اور بس“، ”قومیت اسلام“ کے علمبردار اس بات پر ناک، بھول چڑھائیں گے لیکن ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ عراقیت میں اسلامیت ”سنیت“ اور ”شیعیت“ سے کہیں زیادہ ہے۔

شام و فلسطین میں عیسائی عربوں کی بہت بڑی آبادی ہے، یہ مذہباً عیسائی ہیں لیکن ان کا مزاج عربی ہے، انجیل پڑھتے ہیں لیکن قرآن ازبر یاد کرتے ہیں، حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذکر مبارک سے اپنی روحانی تشنگی بجھاتے ہیں، اور انہیں 'فرزوق'، 'جبریت بنی'، 'ابوالعلا معری'، 'شوقی' اور حافظ ان کا ذہنی سرمایہ تکمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زعم عرب و مستان عربی زبان کا شاہکار اور خالد، عمر، عمرو بن عاص اور معاویہؓ رجالات عرب ہیں، ظاہر ہے ان حالات میں سلم اور غیر مسلم تمدنی اختلاف کیسے ہو سکتا ہے۔

مصر میں شروع شروع میں قومیت اور ملت کا قدرے تصادم ہوا، "مصریت" پر زور دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حکمران طبقے بیشتر غیر مصری یعنی ترک تھے اور یہ مصریوں کو گنواروں (فلاحین) کی قوم کہتے، لیکن جوں ہی متوسط طبقوں کے اٹھنے میں قیادت آئی، "مصریت" کے ساز خاموش ہو گئے، قبطلی یعنی مصر کی قدیم عیسائی آبادی کو تمدنی طور پر مسلمان بننے میں کوئی چیز مانع نہیں تھی۔ ان کی زبان عربی ہے، ان کا ذہنی وادبی سرمایہ تمام تر عربی ہے، انجیل عربی میں پڑھتے ہیں، اور اگرچہ ان کی مذہبی زبان بھی عربی ہے، حضرت عمرو بن عاص فاتح مصر سے ان کو کوئی کد نہیں ہو سکتی، عربوں نے مصر کو اپنا غلام نہیں بنایا بلکہ اسے رومیوں کے استبداد سے نجات دی، عرب رومیوں کی طرح مصر کے اجنبی حکمران نہ تھے۔ وہ وادی نیل میں بس گئے، اور مصریوں کے ساتھ کچھ اس طرح گھل مل گئے کہ ایک مغربی مورخ کی رائے میں فتح کے ایک سو برس بعد مصری اور عربی میں تیز کرنا مشکل تھا، قبطلیوں اور مسلمانوں کے میل کی ایک اور وجہ نکالی گئی، رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ مادیہ مصری تھیں، اور ان سے آپ کے فرزند حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، قبطلی عنصر کا تمدنی طور پر مسلمان اکثریت میں مدغم ہو جانا بالکل فطری چیز ہے۔

ایران اور ترکی میں قومیت کے عناصر ایک حد تک قوی ہیں۔ اسلام سے قبل ایران تہذیب و تمدن میں بڑا نام پیدا کر چکا تھا اور عربی فتح ایرانی قومیت کی شکست ثابت ہوئی تھی، عباسی عہد میں ایران میں اس کے خلاف رد عمل ہوا، لیکن یہ رد عمل عربیت کے سراسر انکار تک نہیں پہنچا، ایرانیوں

نے عربی زبان چھڑ دی لیکن اپنی قومی زبان میں عربی کو بہت نمایاں حیثیت دی، حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ بنی امیہ سے بگڑے تو آل علی سے عقیدت و شیفتگی بدستور رہی، ان بنیادوں پر ایرانی قومیت کی تشکیل ہوئی۔ اس لئے یہ خیال کرنا کہ ایران ”کفر عرب“ کو کبھی اپنا ایمان بنالے گا دور از قیاس نظر آتا ہے۔

ترکوں کا ”قومی“ جوش بہت تازہ ہے، اور اس کو زندہ رکھنے کے لئے ترکوں کی نسلی تاریخ میں کوئی خاص مواد بھی موجود نہیں، مغربیت کا سبب ترکوں کی صرف ان خاص و خاص شک کو بہالے جانے میں کامیاب ہو گا جو غلط طور پر اسلامی شعائر سمجھے جاتے تھے، کمالی رہنما لاکھ سرداریں ان کو نئی قومیت کی تعمیر کے لئے کوئی نیا اساس ملنے کا نہیں، ان کے مورخ ترکوں کی قوم کی شاندار قدامت کے منت سنئے نظریے گھمرا کر ہیں لیکن اس نظریہ سازی سے نئی ترکوں کی بننے سے رہی، دلوں کی زندگی چند پڑے لکھوں کی سیاہ اور اتنی سے بدلائیں کرتی، کمالی رو ایک موسمی چیز ہے، اور اس کو بقاء نہیں۔

عالم اسلام میں مغربی طریقت کی قومیتوں کے زوال کے یہ ادبی اسباب ہیں، ان کے علاوہ بہت سے اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی موثرات ہیں جو ان کو باہم ملانے میں بڑا کام کر رہے ہیں۔ اب اس تاریخی پس منظر کی روشنی میں ہندوستان کو دیکھئے، مسلمانوں کی قسمتی تھی کہ محمد بن قاسم سندھ سے آگے نہ بڑھ سکا، محمد ابن قاسم کو حجاج بن یوسف ثقفی والی عراق جس کو بنو امیہ کا اڈا اڑھیں تو بے جا نہ ہو گا فرستادہ تھا لیکن اس کے باوجود محمد ابن قاسم نے مفتوح ہندوؤں کے ساتھ غیر معمولی رواداری برتی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو انھوں نے تلوار کی بجائے قرآن کو فتح و تسخیر کا ذریعہ بنایا۔ سندھی جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے، اور سندھ صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بن گیا۔

عربوں کی جگہ وسط ایشیا کے نو مذہب اور نو مسلم ترکوں نے لی تو اسلام ایک نیا جنم لے چکا تھا، ان سوراؤں نے اسلام کو محض جلالی رنگ میں دیکھا تھا اور اس میں یہ بچا رہے اپنی جنگجو یا مذہبیت سے مجبور بھی تھے محمد بن قاسم نے نہ سندھ کے باشندوں کے صنم خانے توڑے، اور نہ ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس لگائی بلکہ سیاسی فتح کے بعد اشاعت اسلام سے ان کو اپنا یا، چنانچہ سندھ کی سرزمین ایک نئے نور سے چمک اٹھی، اور اس کی تابانیوں سے افق اسلام نے بھی جلا پائی،

محمود غزنوی جو محمد بن قاسم سے تین سو برس بعد ہندوستان پہنچا، اس نے بت فروشی پر بت شکنی کو ترجیح دی لیکن اس بت شکنی کا سبب جذباتی علاقے کلمہ حق نہ تھا بلکہ بتوں کا سونا چاندی، اور زر و جواہر تھے غزنویوں، غلاموں، غلجیوں، تغلقوں، لودھیوں اور مغلوں نے جہاں کٹائی اور جہاں داری سے اپنا کام رکھا ان کو فرمانبردار رعایا کی ضرورت تھی جو جزیہ و خراج سے ان کے خزانے بھر دیتی، اسلام کی اشاعت اور اس کے فیض سے دوسروں کو نہال و شاداب کرنے کا بار اُنھوں نے کبھی اپنے سر نہ لیا۔

فوجی طبقوں کی عملداری میں کسی ایسے نظامِ سلطنت کا قیام جس کو عامہ المسلمین کی تائید حاصل ہونا ممکن تھا۔ ہندوستان کا یہ اسلامی دور امیروں کا دور کہلاتا ہے، ہر نیا سلطان اپنے ارد گرد امیروں کے گردہ جمع کرتا، سلطان زبردست ہوتا تو امیر اطاعت و فرمانبرداری کا دم بھرتے اور کمزور سلطان ان امیروں کے ہاتھ کٹھ پتی بن جاتا، پھر ان میں آپس میں جوتیوں میں دال بٹتی، سازشیں ہوتیں، اور آخر خونِ خلیفہ تک نوبت پہنچتی، یہ انقلاب کسی نئے سلطان کو اورنگ سلطنت پر جلوہ افروز کرتا، جو اپنے لئے نئے امیر جُنتا۔

قطب الدین ایبک تخت نشین ہوا تو اس نے اپنی سلطنت کے استحکام کی یہ تدبیر کی کہ اپنے غلاموں میں سے بہت سے امیر بنائے ان امیروں کی ایک زندہ مثال آتش ہے، قطب الدین کے لاد لہ مرنے پر ان امیروں میں آپس میں سر بھٹول ہوئی، اور بہت سے اس ہنگامے کی نذر ہوئے، امیروں کی تباہی نے آتش کا راستہ صاف کر دیا، اس نے اپنے من مانے امیر بنائے، غیاث الدین بلبن کا زمانہ آیا تو اس نے امار کے متعلق ایک نیا دستور بنایا اور حسبِ نسب کی صحت امارت کی شرط اولین قرار پائی، بلبن خاندان کو زوال ہوا تو غلجیوں کا سکہ چلا، علاء الدین غلجی نے امیروں کے ایک بالکل نئے طبقے کی ترتیب دی اور اس کے عہدِ سلطنت میں ہندی امیروں کا زور ہوا، ان میں سمرک کا فور اور خسرو خاں نے علاء الدین اور اس کے بیٹے قطب الدین کے ساتھ جو سلوک کیا اس کی وجہ سے نو مسلم امرا کے خلاف سخت ردِ عمل ہوا اور غیاث الدین اور محمد تغلق نے ان امرا کی بجائے پردیسیوں کو اپنایا، امرا سازی کا سلسلہ مغلوں تک برابر چلتا رہا، آخر میں اکبر اعظم نے اپنی سلطنت کی بنیاد نئے آئین پر رکھی۔

اور اگر دی کے اس دور میں عوام الناس کو کون پوچھتا تھا ان کا کام تو صرف حکمرانوں کی اطاعت و فرمانبرداری تھا، سیاسی امور میں ان کو کوئی دخل نہ تھا، اور سیاسی انقلابات ان کی نظر میں ”خرآمد و گاورفت“ کا مضمون تھے، یہ تو کہتے کہ صوفیوں کے فیوض کی برکتیں ہیں کہ آج ہندوستان میں ہندی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نظر آتی ہے ورنہ ہمارے مسلمان سلاطین کا بس چلتا تو وہ جزیہ کی کمی کے خیال سے بنی امیہ کے حکام کی طرح اسلام لانا جرم قرار دیتے اور آج بنگال و پنجاب میں صوبہ متروسط کی طرح مسلمان چار پانچ فیصدی سے زیادہ نہ ہوتے، صوفیوں کے حلقوں نے عامۃ الناس کو اسلام سے روشناس کیا۔ اور ان کی مساعی سے ہندوستان میں ”قومیت اسلام“ کی بُری بھلی جو کچھ بھی ہو بنیاد پڑی۔ اکبر اعظم افغانوں پر اجماع بار نہ کر سکتا تھا، اس کے ہم قوم ترکمانی تخت یا تختہ سے کم پر راضی نہ ہوتے تھے، آخر سلطنت کو استحکام کیسے نصیب ہوتا؟ مجبوراً اس نے اپنے پیشروؤں کی طرح سلطنت کے نئے حلیف و صوفیوں سے، بیشک عباسیوں نے بنی امیہ کا زور توڑنے کے لئے ایرانیوں کو لایا لیکن ایرانی مسلمان تھے، براکھ خاندان کی مہر و دیاں لاکھ ایرانیوں سے ہوں لیکن ان کی شوکت و اقبال سے اسلام کا آفتاب اقبال چمکا، اماموں کی ماں ایرانی اہل تھی، اور ایرانی خون کا اماموں کی رگوں میں جوش مارنا فطری تھا لیکن ایرانی اخراجات سے سلطنت اسلام کو نقصان کی بجائے نفع پہنچا، اکبر اعظم کا معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا، راجپوتوں کے تقرب نے اسلامی ہند کی عمارت کو وہ صدمہ پہنچا یا کہ جس کی تلافی جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگ زیب سے بھی نہ ہو سکی، اس بیان سے مقصود اکبر اعظم کی سیاست کو مستہم کرنا نہیں، سیاسی ضروریات کے تقاضے خیال پرستی کو خاطر میں نہیں لاتے، اکبر راجپوتوں کو ساتھ نہ ملاتا تو مغل اتنی بڑی حکومت بھی قائم نہ کرتے لیکن اس غفلت کی بنیادیں کھلی تھیں اورنگ زیب کے مرتے ہی یہ سر بفلک عمارت دھم سے بچنے آرہی، حکمران طبقہ کا شیرازہ بکھرا تو سلطنت بے سری فوج کی سی ہو گئی، عامۃ المسلمین سیاسی جھگڑوں سے پہلے ہی کنارہ کش تھے، اس لئے ان میں کسی سیاسی شعور کا نہ ہونا محل تعجب نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کے فوجی طبقوں میں کوئی ملی یا قومی احساس نہ تھا، ان کو مرہٹوں کی فوج میں جگہ ملی تو نمک خواری کا حق ادا کرنا اپنا فرض سمجھا، سکھوں کی

حکومت آئی تو رنجیت سنگھ کے دست و بازو بن کر اپنے مسلمان بھائیوں کا سر کھپنے لگے، جاٹوں کی غارتگری میں اُن کا ساتھ دیا۔ انگریز اربو باد کے طوفان میں جو حالت ریت کے ڈروں کی ہو جاتی ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہو گئی۔

۱۸۵۷ء سے پہلے عامۃ المسلمین میں بیداری کے آثار پیدا ہو رہے تھے، دہلی تحریک اس بیداری کا ایک مظہر تھا، اس تحریک کے مخاطب عامۃ المسلمین تھے، اور اس کا ٹھکانہ مسلمانوں کے حکمران اور اعلیٰ طبقوں کی عین اخلاقی اور سیاسی موت کے زمانہ میں ہونا اس بات کا نتیجہ دیتا ہے کہ قدرتِ ہندستان سے اسلام کے نئے آفتاب کے طلوع کے سامان فراہم کر رہی تھی اور صدر ہزار انجم کا خاں ایک نئی سحر کو پیدا کرنے میں لگا ہوا تھا، یہ کہنا کہ اسلام کو مرٹھوں، راجپوتوں اور سکھوں سے انگریزوں نے بچایا ایک اتنا بڑا اتہام ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، سچ تو یہ ہے کہ انگریزوں نے اسلام کی اٹھتی ہوئی لہر کو دبایا۔ اور پانچ چھ سو برس کے بعد عوامِ مسلمین میں زندگی کی جوشعائیں پھوٹ رہی تھیں، اسے ایک مدت کے لئے ماند کر دیا۔

مسلمانوں کے حکمران اور اعلیٰ طبقے عذر کی نذر ہوئے، اور چونچ نکلے وہ فرنگی تہر و غضب سے اتنے سہم گئے کہ ”حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں“ کے نعروں میں قومی خسارے کے صدمہ کا غم غلط کرنے لگے، دہلی تحریک کو بڑی سختی سے کچل دیا گیا۔ اعلیٰ متوسط طبقے علی گڑھ تحریک کے گن گانے لگے، اور حکومت نے ان کو دلکش اور فیض رساں مناصب کی چاٹ لگا دی، اور عوامِ ملاؤں پیروں، سرکارِ دولت مدار اور مہاجنوں کا شکار بننے کے لئے چھوڑ دئے گئے، ۱۸۵۷ء سے پہلے عوامِ مسلمانوں کی بیداری کا یہ حشر ہوا کہ خود دہلی تحریک کے علمبردار نئے حالات سے متاثر ہو گئے، اور مصلحتِ وقت کو مقصود اعلیٰ پر ترجیح دینے لگے۔

۱۸۵۷ء سے اب تک ہماری ملی زندگی ایک خلفشار کے عالم سے گزر رہی ہے، حالی کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے ایک مبصر لکھتے ہیں:-

”اس یاس و بے دلی سے حالی کو نجات دینے والا وہی شخص تھا، جس نے اس

نازک وقت میں مسلمانوں کی دست گیر ی کی، سرسید احمد خاں کو اس تدبیر اور حکمت علی کا بچا کچھ سہرا یہ ملا تھا جس کی بدولت مسلمانوں نے سات آٹھ سو برس ہندوستان پر حکومت کی، انھوں نے دیکھا کہ سلطنت کے زوال کے بعد مسلمانوں کی زندگی کا اب کوئی مرکز باقی نہیں رہا ہے، اور ان کا انتشار انھیں مہاکت کی طرف لئے جا رہے، مصلحت شناسی کی نظر سے زمانہ کے رنگ کو پہچان کر انھوں نے ایک طرف تو ہندو معاشرت کے کچرے ہوئے اجزاء کو ”قوم“ یا ”ملت“ کے شیرازہ میں باندھنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف حکومت وقت سے جہاں تک اس ذلت و اتناہی کی حالت میں ممکن تھا عزت کے ساتھ مصالحت کرنے کا ڈول ڈالا جسے آج ان کے موافقین اور مخالفین دونوں اپنی کم نظری سے ابدی وفاداری کا عہد سمجھتے ہیں۔“

سرسید کے خلوص اور حسن نیت پر کون شک کر سکتا ہے لیکن ان کا سیاسی تدبیر مسلمانوں کے لئے زیادہ مفید نہ ہوا، ”ملت“ یا ”قوم“ کے ارکان ترکیبی کے انتخاب میں انھوں نے دیہی غلطی کی جو ان سے پہلے ہمارے سلاطین کرتے آئے تھے ممکن ہے سرسید مرحوم مغذور ہوں، اعلیٰ متوسط طبقہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کا عوام کو سمجھنا، اور ان کی قیادت کرنا مشکل ہو گا، ان کے آرزوؤں سے بھرے ہوئے دل اور بے تاب طبیعت نے انھیں دہائی تحریک کا ہمدرد بنایا لیکن خاندانی درست نے انھیں عوام سے ملنے نہ دیا، ان کی سیاست نے اعلیٰ متوسط طبقوں کو ذلت و اتناہی میں ظاہری ٹیپ ٹاپ پر نازش بے جا کرنا سکھایا، اور ان کی مذہبیت نے عوام اور عوام کے ترجمان علماء کو ان سے بظن کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ۱۹۰۶ء تک علی گڑھ تحریک علی گڑھ کالج کے انگریز پرنسپلوں کے ہاتھ میں آلہ کار بنی رہی، اور ہمارے کارواں کے حدی خواں کو بھی علی گڑھ کالج کے طلبہ کو یہ پیام

دینا پڑا

بادہ ہے نیم رس ابھی شوق ہے نار سا ابھی
رہنے دو رحم کے سر پہ خم خشت کلیسا ابھی

سرسید کا زمانہ بیت گیا، محمد علی اور آزاد ہماری کشتی کے نا خدا بنے، ۱۹۰۸ء سے ۱۹۳۰ء کے دور کو ہم محمد علی کا دور کہہ سکتے ہیں۔ یہ دور ایک مسلسل ہنگامہ ہے، مسلمانوں کی کشتی منجمد صحرائیں سے جا رہی تھی، پرانے نا خداؤں سے نوجوان یایوس ہو چکے تھے، نئے نا خدا بڑی ہمت کے مالک تھے، لیکن طوفان اس بلا کا تھا کہ یہ کشتی ساحل امن سے دُور رہی اور نا خدا تھک تھک کر ہمتیں ہار گئے، محمد علی کی ہمت آخر وقت تک نہ ٹوٹی لیکن جان نے رفاقت نہ کی اور موجوں کے ریلے نے کشتی کو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک بھنور میں ڈال دیا۔ اب بھانت بھانت کے ملاح ہیں، کوئی کسی کی نہیں سنتا، جو کسی کے جہی میں آتا ہے کرتا ہے، حالت نازک سے نازک تر ہو رہی ہے اور کشتی گرداب بلا میں بدستور ہچکولے لگا رہی ہے۔ ”مردے از غیب“ کی طرف شخص کی آنکھیں لگی ہیں، یہ ”مردے از غیب“ کب ظاہر ہو گا اور کس بچ پر اپنی سیاست کا ڈول ڈالے گا۔ اس کے متعلق آئندہ پرچہ میں کچھ لکھنے کی جرات کی جائیگی۔

نظم اقبال پر ایک سرسری تنقید

(جناب خاں صاحب محمد شتاق علی خاں رتھک)

اقبال کی نظم نہ شاعری ہے۔ نہ بیضہ بالندہ ساری۔ جن کا زیر دم ایک ہنگامی تلامم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بلکہ قوم عالم کے لئے ایک پیام زندگی ہے۔ جسے ہانگ سرشوش سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ ”شع اور شاعر“ کے مکالمے میں اقبال خود کہتا ہے۔

کہہ گئے ہیں شاعری جزویت از پیغمبری ہاں سنائے محفلِ بخت کو پیغام سرشوش

اقبال کی شاعری کو تین حصوں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا دوشق سخن کا زمانہ ہے۔ جس میں رنگارنگ دلاویزیاں موجود ہیں۔ مگر یہاں بھی زندگی اور زندہ دلی کا عنصر غالب اور خودی و خوداری کا رنگ نمایاں ہے۔ لیکن جس چیز نے اقبال کو بین الاقوامی شہرت بخشی۔ وہ اسکی فارسی مثنوی ہے جس میں وہ ایک ہادی برحق اور رہبر کامل کی صورت میں جلوہ گر ہوا ہے۔

ابتداء میں ایک ہی مثنوی مد نظر تھی۔ جس کے متعلق ۱۹۲۷ء میں علامہ مرحوم نے خود فرمایا تھا۔ کہ اسکی تکمیل کے بعد میں یہ سمجھونگا۔ کہ میرا مقصد زندگی ختم ہو چکا۔ مگر کارفرمائے قضا و قدر کو اقبال سے بہت کام لینا منظور تھا۔ اس لئے بجائے ایک کے دو مثنویاں عالم وجود میں آئیں۔ اور ”اسرار خودی“ و ”رموز بیخودی“ کے بعد ہی ”پیام مشرق“ بھی طبع ہوا۔ علاوہ ازیں اور بھی کئی کتابیں عالم وجود میں آئیں۔ جو ایک دوسری سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔

”اسرار خودی“ اور ”رموز بیخودی“ کا اقبال ایک نختہ کار شاعر، نبض شناس حکیم اور رہبر کامل کے لباس میں جلوہ نما ہوا ہے۔ اسے اسکی شاعری کا دوسرا دور تصور کرنا چاہئے۔ لیکن ”پیام مشرق“ سے تیسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ جہیں وہ تمام ممالک مشرقی کی نمایندگی کرتا ہے۔ اور ازاں بعد منازل ارتقا طے کرتا کرتا اُس مقام محمود پر پہنچ جاتا ہے۔ جہاں سے تمام اجزائے کائنات ایک گُل کی صورت میں نظر آتے ہیں۔

”پیام مشرق“ کی اشاعت پر پروفیسر آرنلڈ کا ایک ناقدانہ مضمون کسی انگریزی اخبار میں میری نظر سے گزرا تھا۔ جس میں ”پیام مشرق“ پر ایک عالمانہ تنقید کی گئی تھی۔ بعض اشعار کو انگریزی کا جامع پہنایا گیا تھا اُس وقت یہ شعر مجھے بہت پسند آیا تھا۔

لے برادرین ترا از زندگی و ادم نشان   خواب را در گریبک دهن درگ خواب گراں
یعنی خواب کیا ہے۔ ایک ٹکی سی موت ! اور مرگ کیا ہے۔ ایک گہرا خواب !!
اس کے علاوہ پروفیسر صاحب نے ان دو شعروں کو بھی اپنی زبان میں نظم کیا تھا۔
میا ما بزم بر ساحل کہ آنجبا   نواسے زندگانی نرم خیز است
بدریا غلط دبا موبش در آدیز   حیات جادواں اندر ستیز است

ان اشعار کی شانِ نزول یہ ہے۔ کہ ۱۹۲۰ء میں جبکہ تحریک خلافت اندھکا گریں اپنے شباب پر تھی۔ کلکتہ کے ایک انگریزی اخبار ”جان بل“ میں ایک کارٹون شائع ہوا جس میں ایک حسین عورت کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اُسے ”مادربہد“ کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔ اس کے آگے دوسری تصویر تھی جس پر ”مستر گاندھی“ لکھا تھا۔ یہ عورت آنکھیں بند کئے گاندھی جکے پیچھے تھی۔ اور گاندھی سے آگے سمندر اور چٹان تھی تصویر یہ پیش کیا گیا تھا۔ کہ بھارت مانا اندھا دھند ہوتا گاندھی جکے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ سمندر میں غرق ہو جائے۔ یا چٹان سے ٹکرا کر پاش ہو جائے۔

اخبار ”زمیندار“ کے ایک رکن ادارہ نے یہ تصویر علامہ مرحوم کو دکھائی۔ اسے دیکھ کر آپ نے مذکورہ بالا دو شعروں موزوں کئے۔ اور فرمایا کہ اسی تصویر کے ساتھ انھیں ”زمیندار“ میں شائع کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اربابِ ذوق سمجھ سکتے ہیں کہ مضمون کہاں کہاں پہنچ گیا۔ مگر اُس وقت ہم سمجھے تھے کہ ان شعروں میں صرف ایک ہنگامی کیفیت ہے۔ لیکن جب پروفیسر آرنلڈ کی نظر انتخاب نے انھیں اپنی تنقید کے لئے منتخب کیا۔ تو مجھے اس ”ہردم نازہ“ کلام کی اہمیت محسوس ہوئی۔ اور آج بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیباہی محرک دموثر ہے۔

اقبال کی تازہ ترین مطبوعات ”بال جبریل“ اور ”ضرب کلیم“ ہیں۔ جو قلمبر سے دور کی چٹکی کا پتہ دیتی ہیں۔ جس کی ابتدا ”پیام مشرق“ سے ہوئی۔ اب اقبال شاعری یا پیغمبری نہیں۔ بلکہ تیر اندازی کرتا ہے۔ اور جو کچھ کہتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہہ جاتا ہے۔ جس طرح کہ وہ خود محسوس کرتا ہے۔ گویا ایک وار ورات قلب ہے۔ اور قال نہیں۔ بلکہ حال ہے۔ یا یوں کہتے ہیں کہ زبان و قلب کا اصل جو چپکا ہے اس لئے جو بات نکلتی ہے۔ وہ جذبات کو بھڑکانے اور روح کو گرائے والی ہے۔ جس میں نہ کوئی تمہید، نہ تکلف و تصنع۔ سیدھی بات سیدھے تیر کی طرح دل میں اتر جاتی ہے۔ اور اب اس کا روئے سخن تمام دنیا اور کل نبی نوع انسان کی طرف ہے۔

”بال جبریل“ اور ”ضرب کلیم“ میں اقبال نے زندگی اور لوازم زندگی، راز حیات اور فلسفہ مرگ کے سائل حل کئے ہیں، اقوام عالم سے خطاب کیا ہے، نوجوانوں کو درس زندگی دیا ہے۔ طالب علم اور مسلم دونوں کیلئے مشعل ہدایت تیار کی ہے، روشنی و نوگرہی، فقر و سلطنت اور سرمایہ داری و مزدوری کی کیفیت کو بے نقاب کیا ہے۔ جمہوریت کی عقدہ کشائی کی ہے۔ اور معرکہ عشق و عقل سے زمین شعر کو گلرنگ کیا ہے۔ غرض کوئی شے نہیں جو یہاں حاضر نہ ہو۔

طالب علموں اور نوجوانوں کے لئے اقبال کی دعا ہے ۵

جوانوں کو مری آہ سحر دے   پھر ان شاہیں بچوں کو بال و پر دے

خدایا آرزو میری یہی ہے   مرا نور بصیرت عام کر دے

ایک جگہ نوجوانوں کی رگ بہت دندبیر کو یہ کہہ کر بھڑکایا ہے ۵

عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں   نظر آتی ہے اُن کو اپنی منزل آسمانوں میں

یعنی اگر نوجوان آزاد خی فکر و ضمیر سے بہکا رہا ہو جائیں۔ تو نفرت امتی بلند ہو جاتی ہے لہذا آسان کر اپنی زمین تصور کریں۔

موجودہ مدارس و کاتب کے خود فراموش انزات کا رومانان الفاظ میں رویا ہے ۵

یہ تباہ عصر حاضر، کہ بنے ہیں مدرسوں میں   نہ ادائے کافرانہ نہ تراش آزادانہ

یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہاں خدا پرستی کی بجائے بت پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مگر نہ اس بات کا ہے کہ بتوں کی ترشش نہ آذری ہے۔ نہ برہمنی۔ بلکہ صرف حکام پرستی اور خود فراموشی کے بت گھڑے جاتے ہیں۔ جو نوجوانوں کو گمراہ گھاٹ دونوں سے کھودیتے ہیں۔

ایک جگہ ارشاد ہوا ہے ۵

شکایت ہے مجھے یا رب! خداوندانِ مکتبے سبق شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا
 ”خداوندانِ مکتب“ میں مدرس، معلم، انسپکٹر، ڈائریکٹر اور مسٹر سبھی شامل ہیں۔ انہاں کو ان سب سے یہی شکایت ہے کہ اولادِ آدم کو مغلوں و محکوم بنادینے کی تعلیم دیتے ہیں۔ حالانکہ انسان کے نیچے تمام عالم کو مسخر کرنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ بھلا یہ کیا انصاف و دیانت ہے۔ کہ شاہین و عقاب کے بچوں کو زمین پر ریگنا سکھایا جائے۔ اور انسان کے بچوں کو ہر بطل قوت کے آگے سر جھکانے کی تسلیم دی جائے۔

پھر کہتا ہے۔ بلکہ تنبیہ کرتا ہے ۵

وہ فریب خوردہ شاہیں کہ پلامہ کر گسوں میں اُسے کیا خبر کہ کیا ہے رہہ رسم شاہبازی
 یعنی وہ بچہ شاہیں جو گمراہوں میں پرورش پا کر بڑا ہوا ہو۔ اُسے شاہبازی کے طریقوں سے کیا واقفیت ہو سکتی ہے۔ پس یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ جن نوجوانوں نے مدرسہ میں غلامی اور محکوم پر قناعت کرنے کی تعلیم پائی ہے اُن سے جہاں بانی اور کارفرمائی کی توقع کی جائے!

سلم ہندی یا بالفاظِ صحیح تر قومِ منحل کے لئے انہاں کا فتویٰ یہ ہے ۵

زندقہ کے لئے مومنوں نہ سلطنت کے لئے وہ قوم جس نے گنوا یا ہوتا جی تیسوری
 یہ فطرتِ انسانی ہے کہ اگر کسی کی حقیر سے حقیر شے بھی کوئی بزدل و قوت لینا چاہے۔ تو وہ اس کی حفاظت میں اپنی جان لڑا دیتا ہے۔ بلکہ پہلے سے تدابیر تحفظ کر لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کی حفاظت و نگہداشت ہی نہ کر سکے تو اس پر قابض و متصرف رہنے کا اہل نہیں۔ اور نا اہل شخص یا افراد قوم ہرگز درخورِ اعتبار نہیں۔ اس لئے جو قوم تاج و تخت تیسوری جیسی مٹیں بہادری کی حفاظت نہیں کر سکی۔ اس کا کوئی

دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا۔ پس اگر یہ قوم یا کوئی فرد قوم امارت کا دعویٰ کرے تو اسے جی تسلیم نہ کرو۔ اور فقر کی دعویٰ دار ہو تو اسے جی جھٹلا دو۔ کیونکہ درویشی کی اہل بھی وہی قوم ہو سکتی ہے، جو سلطنت کی اہل ہو۔

”خواجگی“ کے عنوان سے اقبال نے چند نہایت لطیف شعر قلمبند کئے ہیں ۵

دورِ حاضر ہے حقیقت میں وہی عہدِ قدیم   اہلِ سجادہ ہیں یا اہلِ سیاست ہیں ام
اس میں پیری کی کرامت نہ میری کا ہر نہ   سینکڑوں صدیوں سے غرور میں غلامی کے غلام
خواجگی میں کوئی مشکل نہیں رہتی باقی   پختہ ہو جاتے ہیں جب ختمے غلامی میں غلام

یعنی دورِ حاضر اور عہدِ قدیم میں کوئی فرق نہیں۔ کیونکہ اب بھی چند مذہبی اجارہ دار اور چند سیاسی ٹھیکیدار تمام دنیا پر تسلط ہیں۔ اور ان کی بہت و تدبیر کو نشوونما سے روکے ہوئے ہیں۔ مگر اس میں سیاست کے دعوے مندوں یا آخرت پرستوں کی قابلیت کو مطلق دخل نہیں۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہندو گانِ خدا کا اثر غلامی قبول کرنا فطرتِ انسانی بن گئی ہے۔ اس لئے پیروں کو مرید اور صاحبِ اقتدار لوگوں کو فرماں بردار بندے خود بخود جاتے ہیں۔ اور کوئی یہ نہیں دیکھا کہ یہ اندر سے ٹھوس ہیں۔ یا کھوکھلے ہیں۔ جس طرح زمانہ قدیم میں خود ساختہ معبودوں اور مفروضہ خالقوں کی پرستش ہوتی تھی۔ اسی طرح اب اکابر و عناصر کی پرستش کی طرف رجحان ہے۔ گویا عوام الناس بلکہ خواص تک کی خوں غلامی اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ اب اس میں نہ پیری کی عزت کو دخل ہے۔ نہ میر کی سیاست دانی کو۔ بلکہ لوگ از خود ان کی طرف جھکے چلے آتے ہیں۔ پس زمانہ جاہلیت اور زمانہ حال میں کوئی فرق باقی نہیں رہا۔

”ہنرورانِ ہند“ کے عنوان سے چار شعر اس طرح لکھے ہیں :-

عشق و سستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا   ان کے اندیشہ تارک میں قوموں کے مزار
موت کی نقش گری ان کے صنم خانوں میں   زندگی سے ہنر ان برعنہوں کا بیزار
چشمِ آدم سے چھپاتے ہیں مقاماتِ بلند   کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار
ہند کے خاں و صورت گرد افسانہ نویس   آہ بیچاروں کے اعصاب پر عورت ہر سوار

ایک فاضل علوم مشرقی و مغربی اب سے پندرہ بیس سال پیشتر مجھ سے فرملے گئے۔ کہ جب شکسپیر سے لوگوں نے کہا کہ تم یاس انگیز افسانوں پر اپنا زور طبیعت کیوں نہیں دکھاتے تو اس نے جواب دیا کہ میں اس طرز تحریر سے اس لئے گریز کرتا ہوں کہ اسے ایکٹریٹج پر نبھانہیں سکتے۔ شکسپیر کا یہ قول دہرانے کے بعد وہ صاحب کہنے لگے کہ اگر یاس انگیز افسانوں کا سیٹج پراوا کرنا دشوار ہے تو ان کا لکھنا دشوار تر ہے پھر یہ کیا بد ذاتی ہے کہ ہندوستانی افسانہ نویس بد انجام افسانے ہی لکھتا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ شکسپیر اور انگلستان کے متعلق تو یہ قول درست ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہندوستانی فسانہ نگار نیک انجام افسانے لکھیں تو وہ اس حد تک بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس حد تک کہ بد انجام افسانوں میں کامیاب ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ہندوستانی کی زندگی بجائے خود ایک داستان درد ہے۔ اور وہ اپنے حسب حال ہی بہتر لکھ سکتا ہے۔ دوسرے غلامی اور محکومی نے بقول اقبال اُسے زن مزاج بنا رکھا ہے۔

اقبال کا یہ شکوہ بالکل بجائے کہ ہندوستانی مفکرین، شاعروں، مصوروں اور سیاست دانوں تک کے اعصاب پر عورت سوار ہے۔ اور سب کے سب تا بوت بردوش ہی نظر آتے ہیں۔

”نوبل پرائز“ حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر ٹیگور جاپان بھی گئے تھے۔ وہاں آپ ایک مجمع میں اپنی ویدانت بیان کر رہے تھے۔ تو اس وقت ایک جاپانی نے کہا کہ ”ٹیگور تمہارا فلسفہ ایک مفتوح قوم کا فلسفہ ہے جسے سننے کے لئے ہم ہرگز تیار نہیں۔“

اقبال اس جھوٹیت سے نہ صرف ہر ہندوستانی کو بلکہ ہر انسان کو بچانا چاہتا ہے۔ اور فکر انسانی کو عقابی پرواز میں دیکھنا چاہتا ہے۔

— — — — — ۴ — — — — —

غلامی اور محکومی سے بچنے کے لئے اقبال یہ نسخہ تجویز کرتا ہے۔

خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں   زرہ کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغفار

انسان کی بیشتر مصیبتیں اور تہم تر کمزوریاں غرض پرستی کے تحت میں آتی ہیں۔ انسان کیوں مادی اور

فانی طاقتوں کے آگے جھکتا ہے ؟ اس لئے کہ اس کی غرض مندیاں اُسے مجبور کرتی ہیں۔ ایک انسان کیوں

دوسرے انسان سے ڈرتا ہے ؟ اس لئے کہ اس کی طبع نفاسی قوت مردانگی کو سلب کر دیتی ہے ۔

آنچہ شیراں را کند رو بہ مزاج

احتیاج است ، احتیاج است ، احتیاج

اگر انسان حقیر خواہشات نفاسی کو ترک کر دے ، تو کسی دنیاوی طاقت سے مرعوب نہیں ہو سکتا ۔
اور پھر اسے نہ ڈرنے کی نوبت آئے ۔ نہ ڈرانے کی ضرورت باقی رہے ۔ اور جب اس کی نیک نیتی میں بے
خونی کا بھی اضافہ ہو جائے تو اسکا محکوم و مجبور رہنا غیر ممکن ہے ۔ پس اپنے دل کو پاک رکھو اور لذت
و شہوات کے غلام نہ بنو ۔ پھر کوئی دنیاوی طاقت تمہیں غلام نہیں بنا سکتی ۔

ۛ

خدائی اور بندگی کا موازنہ اس طرح کیا ہے :-

خدائی اہتمام خشک و تر ہے خداوند خدائی در دوسرے

ولیکن بندگی ! استغفر اللہ یہ در دوسرے نہیں در دجلہ ہے

کسی کام کی ذمہ داری اگر احساس فرض کے ساتھ لی جائے ۔ تو وہ ایک بڑی مصیبت اور درد
سری ہے ۔ اور جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اتنی ہی وبال جان ہوگی ۔ اس لئے سب سے بڑی دوسری
تمام امور کائنات کی ذمہ داری ہے اور یہ ایسا درد سر ہے کہ خداوند عالم ہی اسے گوارا کر سکتا ہے ۔ میں
تو اس خدائی اور کار فرمائی کے نام سے بھی کانپتا ہوں ، اور اسے در دوسرے کم نہیں سمجھتا ۔ لیکن بندگی
اور اطاعت ایک نہایت خوفناک مصیبت ہے ۔ جو اس درد سر کے مقابلہ میں درد جگر سے کم نہیں ۔ اور
بہر حال درد جگر پر درد سر کو ترجیح دی جا سکتی ہے ۔ کیونکہ ایک اجرائے حکم اور دوسرا تعمیل حکم ہے ۔

ۛ

غالب کا شعر ہے :-

وفاداری بشرط استواری اس ایماں ہے مرے بت خانہ میں تو کعبہ میں گاڑو برہن کو

یعنی ایماں رکوع و سجود میں نہیں بلکہ وفاداری کے عہد صادق کا نام ایماں ہے ۔ اس لئے جس

برہمن نے تادمِ زیستِ بُت پرستی کی ہو اور بُت کے قدموں ہی پر جان دیدی ہو۔ وہ اس بات کا سختی ہے کہ مرنے کے بعد اچھے سے اچھا مقام حاصل کرے۔
مگر اقبال کہتا ہے:-

اگر عشق تو ہے کفر بھی مُسلمانی نہ ہو تو مردِ مسلمان بھی کافر و زندیق
یعنی اگر تپشِ عشق سے غیرِ مسلم کا دل بھی متاثر ہو تو وہ صاحبِ ایمان ہے۔ لیکن اگر مردِ مسلمان
ہزار سجدے کرنے کے باوجود بھی تنگ دل اور تیرہ باطن رہے تو وہ ایمان سے محروم ہے مطلب
یہ کہ ایمان صفائیِ قلب میں ہے ورنہ خالی آرائشِ گفتار اور زینتِ لباس تو مہیا پا پ اور سب سے بڑی
بے ایمانی ہے۔
پھر کہا ہے:-

علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لئے لذتِ شوق بھی ہے نعمتِ دیدار بھی ہے
یعنی بندہ مومن کے لئے علم ظاہری کافی نہیں۔ جو با اوقاتِ عقلِ انسانی کا سب سے بڑا پردہ
بن جاتا ہے۔ اور توتِ عمل کو بھی سلب کر دیتا ہے۔ بلکہ اس میں عشق کی حرارت بھی ہونی چاہئے۔ اور
منزلِ عشق مقامِ علم سے بہت آگے ہے، اگر بندہ مومن وہاں پہنچ جائے تو لذتِ شوق اور نعمتِ دیدار
دونوں سے شاد کام رہتا ہے۔ حالانکہ عام قاعدہ کے مطابق نعمتِ دیدار کے بعد لذتِ شوق فنا ہو جاتی ہے۔
جب علم و عقل کسی کام سے عاجز آ جاتے ہیں تو وہاں عشق ہی رہنمائی اور دستگیری کرتا ہے۔ چنانچہ
دنیا کی بڑی بڑی ہمیں اسی کی بدولت سر ہوئی ہیں۔ ورنہ عقل بے چاری تو سرنگوں ہو چکی تھی۔ اقبال نے
کہا ہے:-

بے خطر کو دہڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے محوِ تانائے لبِ بامِ ابھی

ۛ

مخلوقِ خدا کی مصیبتوں کو خالقِ ارض و سما کی جناب میں یوں بیان کیا ہے:-
خداوندِ ایہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری

جب سب اراکینِ سلطنت اور عہدیدار و امکار عیار ہوں۔ اور خلقِ خدا ان سے تنگ آکر یہ فیصلہ کر لے کہ ان دنیا داروں کو چھڑ کر معرفت کے دعویداروں ہی سے داروئے دل طلب کی جائے۔ تو یہاں بھی یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ شیخ و برہن اور صوفی و ماسب عیار و مکار ہیں۔ اور اب پتر چلتا ہے کہ شیطان ہر کس میں جلوہ گر ہے۔ غرض دیر و حرم سب میں اندھیرا ہے۔ ایسی حالت میں دنیا کا کیا حال ہو۔ اور خلقِ خدا کو کون بچالے۔

پھر کہا ہے :-

وہ رسم حرم نامحرمانہ   کلیہ کی ادا سوداگرانہ
تبرک ہے مرا پر یہن چاک   نہیں اہل جنوں کا یہ زمانہ

اور بھی سنئے :-

حق را بسجودے صنماں را بطوائف   بہتر ہے سپراغِ حرم و دیر بچھاؤ
یعنی یہ دین کے ٹھیکیدار جب خدا کے سامنے جاتے ہیں تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور جب بتوں سے دوچار ہوتے ہیں تو ٹنڈوت کرنے لگتے ہیں۔ غرض کارِ جہتقی اور معبود خیالی دونوں سے مکر و فریب کرتے ہیں۔ اور جب یہ خدا سے نہیں چوکتے تو انسان بچارہ کو تو کیا بختے۔ اور چونکہ مابعد و منار اوکلیا و کشت ہی ان کی شرانگیزیوں اور فتنہ پردازوں کے اڈے ہیں۔ اس لئے مناسب یہی ہے کہ مسجد اور مندر سب کا تعزیر ٹھنڈا کر دیا جائے۔

”ملا اور بہشت“ کے عنوان سے چند لطیف اشعار قلمبند کئے ہیں۔ اس قطعہ کا آخری شعر یہ ہے :-

سے بد آموزی اقامِ دمل کام اس کا   اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کشت

یعنی ملا کی تو زندگی اور دمل کی ہی بد آموزی اقامِ دمل اور بد گوئی خلقِ خدا میں ہے۔ اور اس عیب جوئی و نکتہ چینی کے بہترین اڈے آج کل کی عبادت گاہیں ہیں۔ پس اگر تو نے اسے بہشت میں داخل کر دیا تو اسکی زندگی ہی حرام ہو جائیگی۔ کیونکہ وہاں نہ تو مسجد ہے۔ جہاں اڈا جا کر یہ سب کو برا بھلا کہہ سکے اور نہ کلیسا و کشت میں جنہیں یہ مقابل اور حریف قرار دیکر یہ اپنے دل کا بچار نکال سکے،

پس بہتر یہ ہے کہ اسے جنت سے دور رکھا جائے۔

— — — — —

اقبال نے آزاد کی، مگر دغل اور خودی یعنی خود داری پر کثرت سے اظہار خیال کیا ہے۔ ایک شعر یہ ہے:-

نہیں اعجمی نہ ہندی نہ عراقی و حجازی کہ خودی میں نے سیکھی دیہات کے بے نیازی
وہ اپنے آپ کو کسی ملک و ملت اور کسی قوم و فرقہ سے منسوب کرنا نہیں چاہتا۔ کیونکہ اس کے
نزدیک یہ سب ایسی پابندیاں ہیں کہ جذبات خودی و آزادی کو پرورش نہیں ہونے دیتیں۔ نیز ان کی جہ
سے ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کر رہا ہے۔ اور اولاد آدم و حوا سے نفرت کر رہا ہے۔
ہوتی چلی جا رہی ہے۔

ایک اور شعر ملاحظہ ہو:-

ترسے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی دہاں جینے کی پابندی
اُسے دینی یا دنیاوی کوئی پابندی گوارا نہیں۔ بلکہ دنیا و عقبی وہ دونوں سے بے نیازی اسکا مسلک
آزادی ہے۔

— — — — —

سنس کی جدید تحقیقات یہ ہے کہ نظر آنے والے ثوابت و سیار سے اوپر اسی قسم کے اور بھی چاند
ستارے اور گروے موجود ہیں۔ غالب کہتا ہے:-

منظر اک ہندی پر اور ہم بنا سکتے عرش سے اُدھر ہوتا کاش کہ کمال اپنا
یعنی اگر عرش سے دوسری طرف ہمارا مکان ہوتا تو کیا اچھی بات تھی۔ کیونکہ اس صورت میں ہمارا
منظر ہندی ایک اور آسمان اور ثوابت و سیار ہوتے اور نظر آنے والا آسمان ہماری زمین قرار پاتا۔ غالب
اگرچہ اور ہندیوں کا تو قائل ہے۔ مگر ہاں تک پہنچنے کے لئے صرف دست و دعا بلند کرنے پر اکتفا کرتا ہے۔
لیکن اقبال کہتا ہے:-

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں   ابھی عشق کے اتھال اور بھی ہیں
 قناعت نہ کر عالم رنگ دلو پر!   چمن اور بھی، آشیال اور بھی ہیں
 توشا میں ہے پرواز ہے کام تیرا   ترے سامنے آسمان اور بھی ہیں
 یعنی ستاروں سے آگے یقیناً اور جہاں بھی ہیں۔ اور تلاش و تحقیق کے دروازے کھول کر
 وہاں تک پہنچ جانا ایسا فرض انسانی ہے۔ جو ابھی تشنہ تکمیل ہے۔ جس عالم رنگ دلو میں تم آباد ہو۔
 مت سمجھو کہ دائرہ کائنات میں ختم ہو گیا بلکہ اس طرح کے بہت سے عالم موجود ہیں جنہیں آباد کیا
 جاسکتا ہے اور چونکہ تم نبی نوع انسان اور اشرف المخلوقات ہو اس لئے تلاش و تحقیق اور عمل مصروف
 تھا اور فرض انسانی ہے اگر تم ایک دفعہ احساس فرض کے ساتھ مصروف عمل ہو جاؤ تو نئی زمینوں
 اور نئے آسمانوں کا بے سلسلہ قائم ہو سکتا ہے۔

پھر کہتا ہے:-

ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا   حیات۔ فوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں
 یعنی جتنے معلوم مقامات ہیں اُن سب سے آگے غیر معلوم مقامات بھی ہیں۔ جن کا نہ صرف
 سراغ لگانا بلکہ وہاں تک پہنچ جانا تیرا فرض ہے۔ اور حیات صرف اسی چیز کا نام ہے کہ ہر عرصہ
 زندگی میں آگے ہی قدم بڑھتا رہے۔

اقبال بحر تصوف کا بھی ایسا غواص ہے کہ زمین کی تہ تک نکال لاتا ہے۔ ذیل کے دو
 معرکہ الآرا شعر دیکھنے سے ارباب ذوق و نظر پر روشن ہو سکتا ہے۔ کہ ترجمان حقیقت شاعر کس
 مقام بلند پر ٹھکن ہے۔

وہی اصل مکان و لامکان ہے   مکان کیا شے ہے؟ انداز میں ہے
 خضر کیونکر بتائے۔ کیا بتائے؟   اگر ماہی کہے۔ دریا کہاں ہے؟
 یعنی سوائے ذات احدیت کے کوئی چیز فی الحقیقت موجود نہیں ہے۔ یہ زمین و آسمان اور

مکان و لامکان محض انداز بیان اور مرگ و زلیست صرف حسنِ ادا ہے۔ جن کا وجود اسی وقت تک محسوس ہوتا ہے۔ جب تک تو خود فراموشی میں مبتلا ہے۔ لیکن اگر تیرا قلب حساس اور دل در آستانہ ہو۔ تو رازِ حقیقت تجھ پر کشف ہو سکتا ہے۔ مگر یہ راز سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتا۔ بلکہ ایسی کڑواہٹ تیری تخلیقِ خودی ہی ہو سکتی ہے۔ اور خودی تیرے اندر اور تو اصل ذات کے اندر موجود ہے۔ لیکن پھر بھی تو پوچھے۔ کہ کہاں ہے۔ تو یہ ایسی ہی بات ہے۔ جیسے ماہیِ خضر سے سمندر کا پتہ دریافت کرے۔ حالانکہ وہ ہر وقت سمندر ہی میں رہتی ہے۔

ۛ

اقبال ایک مومنِ خالص کی نظر سے تمام دنیا کو دیکھتا ہے۔ وہ غریبوں اور بیکسیوں کو فائز المرام اور سکینوں محتاجوں کو شاد کام دیکھنے کے لئے بیتاب ہے۔ بندگانِ خدا کی کھوئی و غلامی سے اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ نئی نوعِ انسان کی مظلومی و مجبوری سے اس کے سینہ میں دلغ لگ جاتا ہے۔ اور خلقِ اللہ کی اتنی بیکسی پر اس کے جگر میں ناسور پڑ جاتے ہیں۔ وہ ایک ایسی حقیقی مساوات کا علمبردار ہے جس میں نہ کوئی حاجت مند ہو۔ نہ حاجت روا۔ اور نہ کوئی ڈرنے والا باقی رہے نہ ڈرانے والا۔ اس شریفِ جذبہٴ انانیت سے متاثر ہو کر اُس نے "ذراں خدا" بنام فرشتگان میں اپنے احساسِ قلب کا یوں اظہار کیا ہے۔

اُمٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو   کاخِ امرا کے در و دیوار ہلا دو
گراؤ غلاموں کا لہو سوزِ یقیں سے   کنجشکِ فرومایہ کو شاہیں سے اڑا دو
جس کھیت سے دھقان کو تیر نہیں بوزی   اُس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو خلا دو
کیوں خالق و مخلوق میں حائل ہیں پرے   پیرانِ کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو
حق را بہ سجودے صمناں را بہ طوافی   بہتر ہے چراغِ حرم و دیرِ عبادو
میں ناخوش و ریزار ہوں مردم کی سلوں کو   میرے لئے مٹی کا حرم اور بنا دو
اقبال کس مقام پر ہے۔ اور کس غزل کی اُسے تلاش ہے، شیخ اور صوفی و ملا اس کی نظر

میں کون ہیں، عشق و علم کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے متعلق ایک غزل کے چند بصیرت افروز شعر پیش کر کے میں اپنا مضمون ختم کرتا ہوں :-

لا پھر اک بار دی بادہ و جام لے ساقی	اتھ آجائے مرے میرا مقام لے ساقی
تین سو سال سے ہیں ہند کے پیچانے بند	اب مناسب ہے ترافض ہو نام لے ساقی
میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی	شیخ کہتا ہے کہ "ہے یہی حرام" لے ساقی
شیر مردوں سے ہوا بیشہ تحقیق تہی	رہ گئے صوفی دُعا کے غلام لے ساقی
عشق کی تیغ جگر دار اڑائی کس نے	علم کے اٹھ میں خالی ہے نیام لے ساقی

لحنتے چند

(جانب طبل فتوائی، ام اسے)

(۱)

منائی تھیں دل نے جہاں رنگ ریاں   محبت کی سونی پڑی ہیں وہ گلیاں
بہت محل محبت کے گھلا چکے ہیں   بہت کھل رہی ہیں محبت کی گلیاں
ترے حسن کے گرچہ سب طور بدلے   مگر عادتیں وہ نہ تیری بدلیاں
مقرر ہیں راہیں، معین ہیں رستے   یہ الفت کی واہی ہے تو نچ کو چلیاں
ترا ذکر کیا ہے جلیل عاشقی میں
میاں کوہکن نے بھی ڈھوئی ہیں لیاں

(۲)

اُس بُت کی کشیدگی نہ پوچھو   آنکھوں کی رسیدگی نہ پوچھو
دیدار کو میں ترس گیا ہوں !   اب میری نذیرگی نہ پوچھو
ہے تیر نظر جو دل میں پیوست   کچھ اُس کی غلبہ گی نہ پوچھو
حال دل زار سن کے اُس کی   رنگت کی پریدگی نہ پوچھو !
گلنار ہوئے ہیں جیب و دامن   اشکوں کی چکیدگی نہ پوچھو
حیراں ہوں جلیل، رُخ میں اُس کے
ہے ایسی دمیدگی، نہ پوچھو !

۵ مترک طرز ہے مگر پیاری ! ج

وفاق ہند

(از جناب حسن سبحانی صاحب متعلم جامعہ)

قبل اس کے کہ ہندوستان میں وفاقی حکومت کی شان نزول بیان کر کے اسکا ایک عام جائزہ لیا جائے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وفاقی حکومت کی تعریف اور اس کی تھوڑی بہت تاریخ بیان کر دی جائے۔ اگر دو یا دو سے زیادہ ریاستیں اس طرح مل کر ایک نئی ریاست بنائیں کہ ان کا انفرادی وجود بھی قائم رہے اور اس اتحاد سے جو ریاست بنی ہے اس میں ایک اچھی ریاست کے تمام اوصاف بھی موجود ہوں تو اسے وفاق یا Association کہتے ہیں اس تعریف کو سمجھنے کے لئے سیاسی اتحاد کی بعض اور صورتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔

ایک صورت تو دو ریاستوں کے متحد ہونے کی یہ ہے کہ ریاستیں علیحدہ علیحدہ ہوں لیکن ان کا بادشاہ ایک ہی ہو مثلاً ۱۶۷۷ء میں اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ جیمس ششم انگلستان کا بادشاہ بھی ہو گیا۔ دونوں ریاستوں کا وجود جدا جدا قائم رہا دونوں کے داخلی قانون میں فرق تھا صرف بادشاہ کے ایک ہونے کے باعث خارجی حکمت عملی یکساں تھی۔ یہ صورت ۱۷۰۷ء تک قائم رہی اس کے بعد قانون اتحاد

کی رو کے دونوں ریاستوں نے اپنی انفرادیت کو چھوڑ دیا اور ایک ریاست متحد ہو گئی۔ وفاق کی دوسری صورت یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ ریاستیں کسی خاص مقصد کے لئے متحد ہو جائیں، ان کی جداگانہ حیثیت قائم رہے لیکن ایک مشترک مقصد کے لئے وہ مشترک ادارے قائم کر لیں ان اداروں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ ریاستوں کی سعادت قائم رہتی ہے اور اگر وہ چاہیں تو ان مشترک اداروں کو توڑ سکتی ہیں اس اتحاد کو اتحاد جزوی یا Confederation کہیں گے اور یہ وفاق کی اوئی صورت ہے۔ امریکہ میں ۱۷۷۶ء سے ۱۷۸۷ء سوئڈن میں ۱۷۸۶ء تک اور جرمنی کی ریاستوں میں ۱۸۱۵ء تک ایسی قسم کا اتحاد تھا۔

وفاق اتحاد کی ان تمام صورتوں سے مختلف ہے وفاق میں شریک ہونے والی ریاستیں اپنی خود مختاری کا ایک بڑا حصہ قربان کر دیتی ہیں۔ داخلی امور میں کسی قدر اختیارات کو محفوظ رکھ کر باقی تمام اختیارات اس جدید اور اہم کو سپرد کر دیتی ہیں جو ان کے اتحاد سے پیدا ہوتا ہے اور جسے بحفاظت و اقتدار ان سب پر فوقیت حاصل ہوتی ہے اور جو ایک ریاست کی حیثیت رکھتا ہے یعنی وفاق میں ریاستوں کی انفرادیت کا کچھ حصہ محفوظ رہتا ہے اور کچھ حصہ اس میں مدغم ہو کر ایک اعلیٰ ریاست کی تشکیل کرتا ہے۔

وفاقی نظام حکومت دنیا کی سیاسی تاریخ میں ایک بالکل نئی چیز ہے۔ آج سے دو سو برس پہلے اس کا کہیں وجود نہیں تھا۔ نہ عالم حقیقت میں اور نہ عالم خیال میں۔ ان اتنا ضرور تھا کہ وہ فلسفی جو بری ریاستوں کو انفرادی آزادی کے لئے خطرناک اور سچی سیاسی زندگی کے لئے ناموزوں سمجھتے تھے چھوٹی ریاستوں کو اتحاد کا سب سے مناسب اور معقول ذریعہ قرار دیتے تھے اور بعض نے ایسی ریاستوں کے اتحاد کا خاکہ بھی پیش کیا تھا جرمنی کے مشہور فلسفی کانٹ نے یہ تجویز بھی پیش کی تھی کہ دنیا کا ایک اتحاد ہونا چاہیو کیوں کہ اس کے سوا انسانیت کو فساد اور جنگ کے عظیم الشان نقصانات سے بچانے کی اور کوئی تدبیر کا بیاب ہی نہیں ہو سکتی لیکن ایک ایسے اتحاد اور وفاقی حکومت میں بہت بڑا فرق ہے۔ ریاستیں صرف ایک غرض سے متحد ہوتی ہیں یعنی حفاظت اور اس اتحاد کو مضبوط اور پائیدار بنانے کے لئے اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ اتحاد کا یہ شرارہ منتشر نہ ہونے پائے۔ کوئی ایک ریاست باقی ریاستوں پر غالب نہ آجائے کسی ریاست کی کمزوری سے غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ ایک مجلس یا عدالت قائم کر دی جاتی ہے کہ ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرے اور سب کو معاہدہ اتحاد کا پابند رکھے۔ لیکن یہ سارا فیصلہ صرف اس لئے کیا جاتا ہے کہ ہر ریاست آزاد اور خود مختار رہ سکے اور یہی فرض کر لیا جاتا ہے کہ اگر کسی ریاست کو اتحاد میں شریک رہنا اپنے مفاد کے خلاف معلوم ہو تو اسے کوئی دستور کوئی قانون یا ہمدردی اور وفاداری کا کوئی جذبہ علیحدہ ہونے سے روک نہیں سکتا اس کے برخلاف وفاقی حکومت کے تمام اراکین ایک دستور کے ماتحت ہوتے ہیں اور فراں برداری کے کوئی اختیارات انھیں حاصل نہیں ہوتے ان کے وضع کئے ہوئے قوانین دستور کے خلاف ہوں تو وہ منسوخ سمجھے جاتے ہیں ان کی عدالتوں اور قوچ، ان کے مالی اور

تجارتی معاملات پر وفاق کی نظر اور اسکا اثر ہوتا ہے گویا وفاق نظام میں اراکین وفاق کے علاوہ ایک اندر ایسی ریاست وجود میں آجاتی ہے جو تمام اراکین پر حاوی ہوتی ہے اور جس میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ اراکین کو دستور کی باندی اور اپنے احکامات کی تعمیل پر مجبور کر سکے۔

سیاسی نقطہ نظر سے وفاق حکومت اٹھارویں صدی کی پیدوار ہے وفاق کا تجربہ پہلے پہل امریکہ کی نوآبادیوں نے کیا جب کہ وہ برطانوی ریاست سے علیحدہ ہو گئی تھیں اور انھیں خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑا تھا۔ اس زمانہ میں امریکہ کے بہترین سیاسی مفکروں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک مجلس عامہ، عدالت اور مجلس قانون ساز کو براہ کمال تہ نہ دیا جائے اور اسی طرح اختیارات کا توازن نہ قائم کیا جائے تب تک قوم آزادی کی صحیح لذت سے آشنا نہیں ہو سکتی۔ لیکن کامیاب اور کارپرداز جمہوری حکومت کا صرف ایک مثالی نمونہ ان کی نظروں کے سامنے تھا اور وہ تھا انگلستان کا دستور جس کی وہ نقل نہیں کر سکتے تھے کیوں کہ انگلستان میں ریاست کی حیثیت مفرد تھی اور امریکہ کی مختلف نوآبادیوں کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جاسکتا تھا کہ وہ اپنی ذات کو کسی ہمہ گیر نظام میں بالکل محو کر دیں۔ اسی سبب سے امریکہ کا پہلا دستور ریاستوں کے اتحاد کا ایک نمونہ تھا مگر چند سال کے تلخ تجربے نے امریکی مفکروں کو یقین دلادیا کہ صرف ریاستوں کے اتحاد سے کام نہیں چل سکتا اور وہ ایک وفاق حکومت کی تشکیل میں لگ گئے وہ ان خامیوں سے بخوبی واقف تھے جو وفاق حکومت میں لازمی طور پر پیدا ہوتی ہیں اور بعد کی تاریخ نے ان اندیشوں کو سچ کر دکھایا امریکہ کی طرح اور ممالک میں بھی وفاق نظام کی کسی نہ کسی صورت میں عمل ہوتا رہا امریکہ کے علاوہ جرمنی کا وفاق بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔

جرمن اور امریکہ میں وفاق کے جو تجربات ہوئے انھیں کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی وفاق نشوونما ہوتا رہا جو ان سے بہت مختلف ہے اور جو کسی صورت میں وفاق نظام کے لئے نظریہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ مگر اس سلسلہ میں اسکا ذکر کر دینا ضروری ہے یہ برطانیہ اور اسکی نوآبادیوں کا وفاق ہے اس وفاق کے اراکین اس وقت کیپیٹل، جنوبی افریقہ، مشرقی افریقہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اور آئر لینڈ میں یہ وفاق کسی اصول کے تحت نہیں، اسکا مقررہ دستور نہیں بعض اعتبار سے تو وہ ریاستوں کا اتحاد ہے کہیں کہ

اس کے بیشتر اراکین مصلحت کی وجہ سے اس سے علیحدہ نہیں ہوتے مگر اس کی برابر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کے اختیارات روز بروز بڑھتے رہیں دیکھنے میں یہ وفاق ایک مفرد ریاست کی شان رکھتا ہے اس لئے کہ وہ ایک ہی بادشاہ کے زیر نگیں ہے۔

یہاں تک تو وفاق کی تاریخ اور اس کی تعویڑی بہت تعریف بیان کی گئی ہے ذیل کے سطور میں ان خصوصیات کو بیان کیا جائیگا جو دنیا کی تمام وفاقی حکومتوں میں کم و بیش پائی جاتی ہیں۔

وفاقی حکومت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آئین اساسی یا *Constitution* کو درازی حیثیت حاصل ہوتی ہے بعض ممالک ایسے بھی ہیں جن کا آئین اساسی تحریری شکل میں نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد بعض روایات پر قائم ہے ان میں چند روایات اتنی قدیم اور اہم ہیں کہ انھوں نے قانون کی شکل اختیار کر لی ہے ان ممالک میں انگلستان کی مثال خاص طور پر قابل ذکر ہے انگلستان میں آئین سیاسی کسی جگہ لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ فرماں روائی کے سایے کام روایات کے سہارے انجام پاتے ہیں صرف توفانی روایت یہ بن گئی ہے کہ پارلیمنٹ کو تمام اختیارات حاصل ہیں "پارلیمنٹ عورت کو مرد اور مرد کو عورت بنانے کے علاوہ تمام کام کر سکتی ہے" مشہور قول سے اس بات کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے کہ انگلستان کے پارلیمنٹ کے اختیارات کتنے وسیع اور غیر محدود ہوتے ہیں یہ واضح رہے کہ وہ خود اپنے حقوق کو لگھٹانے اور بڑھانے کی مجاز ہے اور وہ جو قانون بھی منظور کر لے اس میں کسی قسم کے چون و چرا کی گنجائش باقی نہیں رہتی یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ پارلیمنٹ میں بادشاہ کی ذات بھی شامل ہے اور اسی لئے بادشاہ کی منظوری تمام قوانین کو رائج کرنے کے لئے ضروری ہے۔ اس قسم کے آئین کے مقابلہ میں تحریری آئین ہوتے ہیں وہ تمام قوانین جو آئین سیاسی کے جزو میں قلمبند ہوتے ہیں اور پھر ان کے متعلق کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی ہے دنیا کے اکثر ممالک میں اب تحریری آئین کا رواج ہے۔

آئین اساسی کی صرف اسی نہج پر تقسیم نہیں ہوتی بلکہ ایک صورت اور بھی ہے وہ یہ کہ آئین اساسی میں تبدیلی کیوں کر ہوتی ہے اگر آئین اساسی میں تبدیلی کا وہی طریقہ ہے جو کسی معمولی قانون بنانے کا ہوتا ہے تو ایسے آئین اساسی کو تریسیم پذیر کہیں گے اور اگر اس میں تبدیلی کسی ایسے خاص طریقے سے ہوتی ہے

جو معمولی قوانین بنانے کے لئے استعمال نہیں ہوتا تو اسے استوار (Rigid) کہیں گے ظاہر ہے کہ استوار سے استوار آئین بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس میں ترمیم ممکن نہ ہو لیکن فرق صرف طریقہ کار کا ہوتا ہے اگرچہ استوار آئین کو بھی بدلنے کا طریقہ آسان بنایا جاسکتا ہے لیکن بالعموم طریقہ اس طرح وضع کیا جاتا ہے کہ آئین اساسی کی تبدیلی کسی فوری جذبہ کے ماتحت مجتہد میں نہ ہو سکے۔

وفاق کا آئین مختلف ریاستوں میں سمجھوتہ کا نتیجہ ہوتا ہے وہ اپنی سیادت قربان کرتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان امور کے علاوہ جن کا مرکزی حکومت کے اختیار میں ہونا ناگزیر ہے ان کے اختیارات قائم رہیں اور ان اختیارات کو ان کی مرضی کے خلاف کسی عام جوش کے ماتحت نہ چھینا جائے لہذا وفاقی حکومت کا آئین بالعموم تحریری بھی ہوتا ہے اور استوار بھی۔ ممکن ہے کہ آئیدہ چل کر اختیارات کے متعلق سمجھوتہ اور ایسے مواقع پر تحریری دستاویزوں میں شک و شبہ کو کم دخل ہوتا ہے ان ہی وجوہ کی بنا پر وفاقی حکومتوں میں آئین اساسی کو ایک منکسر فیناق کا درجہ حاصل ہوتا ہے جس میں ترمیم عجلت کے ساتھ نہیں ہو سکتی اور جسے نظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اگر وفاق ایک متحد ریاست کو تقسیم کرنے کے بعد وجود میں آیا ہے تب بھی تحریری دستاویز آئین کی ضرورت باقی رہتی ہے۔

اس کے علاوہ وفاق میں عدالت کو ایک خاص رتبہ حاصل ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وفاق حکومت کے لئے ایک آزاد عدالت کا وجود ناگزیر ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر ملک میں ایک وقت میں دو حکومتیں قائم رہیں اور ہر شہر میں دونوں حکومت کا ماتحت ہے تو بعض اوقات مشکلات کا پیش آنا ممکن ہے اس بات کا امکان ہے کہ کسی معاملہ کے سلسلہ میں مقامی و قومی حکومتوں میں اس بات پر نزاع ہو جائے کہ وہ کس سے متعلق ہے ممکن ہے کہ مرکزی یا مقامی مجلس آئین ساز ایک ایسا قانون مرتب کرے جو دوسروں کے حقوق میں دست اندازی کرتا ہو تو ان حالات میں ایک ایسے آزاد ادارہ کی ضرورت ہوتی ہے جو ناگزیر فیصلہ دے اور قانونی فیصلہ کر سکے یہی سبب ہے کہ وفاق حکومتوں میں عدالت کو سیاسی اہمیت حاصل ہوتی ہے عدالت وفاق حکومتوں کے درمیان آئین کی پاس باندھنے کی دیانت اور آزادی عمل پر حقوق و فریض کی تفویض کا دار و مدار ہے لہذا اسے تمام سیاسی اثرات سے کٹی طور پر آزاد رکھا جاتا ہے اور اس پر کسی قسم کی

کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ جب تک ایک طاقتور عدالت قائم نہ ہو وفاق کا وجود ہر دم خطرہ میں رہتا ہے۔
وفاقی نظام کی تیسری خصوصیت مرکزی حکومت کی تشکیل سے متعلق ہے عام طور پر مجالس آئین ساز کے دو ایوان ہوتے ہیں ایک میں براہ راست نمایندگی سے قوم کے نمائندے منتخب ہوتے ہیں جو آبادی کے لحاظ سے چنے جاتے ہیں دوسرے ایوان میں ریاستوں اور صوبوں کے نمائندے ہوتے ہیں۔

وفاق میں سب سے زیادہ اہم مسئلہ تقسیم اختیارات کا ہے اس لئے کہ ہر وفاق میں شہریوں کو دو حکومتوں کے ماتحت رہنا پڑتا ہے ایک تو مقامی حکومت اور دوسری مرکزی حکومت اس لئے یہ ضروری ہے کہ دونوں حکومتوں کے اختیارات کو قانوناً بالکل واضح کر دیا جائے۔ عام طور پر ان کا تذکرہ آئین سیاسی میں ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ بعض اختیارات ایسی نوعیت کے ہیں کہ وہ صرف مرکزی حکومت ہی کو سپرد کئے جاسکتے ہیں ورنہ دوسری صورت میں وفاق بے کار ہے ان میں سے چند کا تذکرہ غالباً بے جا نہ ہوگا۔

(۱) امور خلوہ کتھام بین الاقوامی معاملات میں وفاق کی حیثیت ایک ریاست کی ہوتی ہے لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر ریاست اپنے خارجی امور کو خود ہی طے کرے تاریخ میں کوئی ایسی مثال آپ نہیں پائیں گے کہ جس میں ہر ریاست کو خارجی امور کے سلسلہ میں آزادی عمل حاصل رہی ہو۔ متحدہ طریقہ کار کے لئے ضروری ہے کہ ریاستوں کی خارجی حکمت عملی میں یک جہتی اور یک رنگی ہو اسی لئے امور خارجہ ہمیشہ مرکزی حکومت کو تفویض کئے جاتے ہیں۔

(۲) دوسرا اہم مسئلہ دفاع کا ہے لہذا بحری دہری اور ہوائی افواج پر وفاق کو پورا پورا اختیار حاصل ہوتا ہے اس کے بغیر یہ ممکن ہے کہ مرکزی حکومت بین الاقوامی امور میں اختیار و اقتدار کے ساتھ نمایندگی کرے اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہر ریاست پر اپنا دبدبہ قائم رکھ سکے۔ سچ تو یہ ہے کہ وفاق کا وجود ہی صرف اس طرح قائم رکھ سکتا ہے کہ مرکزی حکومت کی افواج پر پوری نگرانی ہو اور صرف اسی قوت کے بھروسہ پر وہ ہر ریاست کی بغاوت کو فرو لوار کر غیر ملکی سے جنگ کا موقع آئے تو پوری قوت کے ساتھ اس میں شریک ہو سکتی ہے۔
(۳) ایسی خدمات جن کا تمام ملک سے تعلق ہے مثلاً ڈاک خانہ، ٹار، ٹیلیفون، ریلوے وغیرہ

ان کو اگر ہر ریاست کے سپرد کر دیا جائے تو نظم و نسق قائم رکھنے میں دشواریاں ہوں گی اور اس کے بغیر ملک کو کوئی فائدہ نہ ہوگا اس کے علاوہ ان شعبوں کے ذریعہ مرکزی حکومت کو آمدنی ہوتی ہے جو ضروری کاموں پر خرچ کی جاتی ہے۔

(۴) امور تجارت جو تمام ملک سے متعلق ہوں، تجارتی قوانین، سٹک، اوزان کی کیسانیت سے اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ تجارت کی آسانی اور مفاد کی یگانگت قوم کے تمام اجزاء کو ایک دوسرے سے قریب کر دیتی ہے ایک بڑی ریاست منڈیوں کی پیمائش، تجارتی مراعات کے حصول، تجارتی حقوق کے تحفظ، صنعت و حرفت کی ترقی اور جدید وسائل کے پیدا کرنے میں ہمیشہ زیادہ کامیاب ہوتی ہے یہ مقصد صوبوں یا جزوی ریاستوں کے ذریعہ نہیں حاصل کیا جاسکتا۔

(۵) امور تجارت کے نام کے ساتھ بینک، وسائل آمد و رفت، سڑکیں، ریلیں، بحری بڑی اور ہوائی راستوں کی نگرانی کا بھی ذکر آتا ہے یہ بھی مرکزی حکومت کے سپرد ہوتے ہیں کہ ان سے فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت صرف ایک بڑی اور منظم ریاست ہی میں پائی جاسکتی ہے۔

(۶) غیر ملکیوں کے حقوق کا تحفظ، شہری بننے کے قواعد، اقلیتوں کی حفاظت، آبادی سے متعلق دوسرے امور بھی عام طور پر مرکزی حکومت کے سپرد ہونے چاہئیں یہ وہ اختیارات ہیں جو عام طور پر مرکزی حکومت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں یہ فہرست کسی طرح بھی مکمل نہیں ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا ہونا بھی ممکن نہیں ہے اس لئے کہ ہر دفاعی تقسیم کی تفصیلات میں فرق ہوتا ہے یہاں پر چند ایسے امور کا ذکر کیا گیا ہے جو حکم و بیش تمام وفاقی حکومتوں میں مشترک طور پر پائے جاتے ہیں اور ان تال سے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ امور ایسے ہیں جن کا دفاع کے تمام رقبہ سے تعلق ہے ہر ریاست اور صوبہ کے اخبارات کی فہرست بتانا بہت ہی دقت طلب امر ہے اس لئے کہ ان میں بہت تنوع ہوتا ہے ایسے امور ہمیشہ مرکزی حکومت کے تحت انجام پانے چاہئیں ان میں تنوع کا سبب مقامی حالات میں اختلاف اور تاریخی اثرات ہیں۔ اگر دفاعی امور صورت میں مرتب ہو کہ جزوی ریاستوں کو اپنے حقوق سے دست برداری گراں گزرتی تھی تو انھوں نے زیادہ سے زیادہ حقوق جو حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھے جاسکتے تھے اپنے لئے محفوظ کر لئے لیکن اگر دفاع

کسی اعلیٰ قوت نے مرتب کیا تو صوبوں اور جزوی ریاستوں کے حقوق کو کم کر دیا اس وفاق کی تین مثالیں مذکور ہیں
کا مجوزہ وفاق ہے۔

حقوق کے تعین کے باوجود ایک حلقہ ایسا رہ جاتا ہے جو اس تعین کی دسترس سے باہر ہوتا ہے
انسان ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے جس وقت وفاق مرتب ہوتا ہے اس وقت زندگی کے بہت سے شعبے
ظہور پذیر نہیں ہوتے بلکہ بعد میں نمایاں ہوتے ہیں۔ بہت سی صورتیں ایسی پیش آتی ہیں جو قانون وضع کرنے
والوں کے ذہن میں نہیں تھیں ان کو اختیارات باقیہ کہتے ہیں اکثر وفاق ان اختیارات کو جزوی ریاستوں
یا صوبوں کے سپرد کر دیتے ہیں بعض وفاق ایسے بھی ہیں جو انھیں مرکزی حکومت کی نگرانی میں رکھتے ہیں
لیکن ایسے وفاق کی تعداد کم ہے اگرچہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ ان سے مسئلہ کا
خاطر خواہ تصفیہ نہیں ہونا کیوں کہ یہ کون بنا سکتا ہے کہ آئندہ جو صورت پیش آئے گی اس کی نوعیت کیا
ہوگی؟ لیکن اسکا علاج یہ ہے کہ اختیارات کی فہرست میں وقتاً فوقتاً ترمیم و اضافہ ہوتا رہے بعض ممالک
میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ مرکزی اور مقامی حکومتوں کو بعض متعین اور بعض غیر متعین امور میں یکساں اختیار
دے دئے گئے ہیں وہ اس اسد پر کہ جب مناسب ہوگا آئندہ ظہور میں آتے رہیں گے اگر کوئی مسئلہ محض
مقامی نوعیت رکھتا ہے تو مرکز اس میں دست اندازی نہیں کرے گا اور اگر اس کی مرکزی حیثیت ہوئی
جس کا ملک سے متعلق ہے تو مرکز اس کے متعلق قانون وضع کر دے گا اس صورت میں دستور اساسی میں
مذکور ہوتا ہے کہ اگر کسی مسئلہ پر جزوی ریاست یا صوبہ کوئی قانون بنائے اور اس مسئلہ پر مرکز بھی قانون
وضع کرے تو مرکزی قانون کو نفوق حاصل ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صورت درپردہ تمام اختیارات قبضہ
مرکز کے سپرد کر دیتی ہے۔

وفاقی نظام کی اس مختصر تعریف اور اس کے تاریخی پہلو پر ایک سرسری نظر ڈال کر بعد اہم ہندوستان
کے وفاق کا ایک عام جائزہ لیں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا وہ ملک کے مطالبات کو کس
درجہ تک پورا کرتا ہے اور ملک کی ہر ترقی پسند سیاسی جماعت اسے قبول کرنے کے لئے تیار بھی ہے یا نہیں؟
۱۰ مارچ ۱۹۴۳ء میں حکومت ہند نے فرمکس ایض شایع کیا اس میں وفاق ہند کی تشکیل کی

تجویزیں درج تھیں۔ ان تجویزوں پر غور و خوض کرنے کے لئے دارالعوام اور دارالمراکے ممبروں کی ایک مشترکہ کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی نے ہندوستان کے اعتدال پسند حضرات سے مشورہ لیا اور تجویزوں پر غور کرنے کے بعد انہی رپورٹ پیش کی۔ اسی رپورٹ پر جواہر لال نہرو ۱۹۳۳ء میں پیش کی گئی تھی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء بنی ہے جدید دستور کے رو سے تاج انگلستان کے ماتحت ایک وفاقی حکومت قائم ہوتی ہے اس میں گورنروں اور چیف کمشنروں کے صوبے اور ریاستیں شامل ہوں گی جو شمولیت پر کسی نہ کسی طرح تیار ہو جائیں۔

جدید دستور کی جن تجویزوں کو آخری طور پر اختیار کر کے قانونی جامہ پہنایا گیا ہے نہیں قبول کرنے کے ملک کا کوئی طبقہ تیار نہیں ہے۔ کانگریس کا تو خیر ذکر ہی کیا کہ وہ تو نوآبادی طرز حکومت لینے پر بھی راضی نہیں ہے مگر اعتدال پسند ہندو فرقہ پرست، مسلم فرقہ پرست، ریاستیں غرض کوئی بھی اس دستور سے خوش نہیں ہے حکومت برطانیہ کے ممبروں نے دستور اساسی بنانے کی گزشتہ دس سال میں جتنی کوشش کی ہے ان سب میں خوف اور گھبراہٹ کا عنصر غالب نظر آتا ہے وہ ہندوستانیوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہتے اس لئے ایک مرتبہ جس چیز کو ایک ہاتھ سے دیتے ہیں اسے دوسرے ہاتھ سے لے لیتے ہیں بعض نہایت معقول، اعتدال پسند، دقیق اور مستند لوگوں کا خیال ہے کہ نئے دستور کا مسودہ پرانے دستور سے بھی بدتر ہے اور اس دستور سے پرانے دستور پر قناعت بہتر ہے ذیل کی سطروں میں وفاق ہند کے خاص خاص پہلو پر نظر ڈالی جائیگی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی مجوزہ وفاق ملک کے لئے کس درجہ ناقابل قبول ہے۔

وفاقی مجلس قانون ساز | وفاق ہند کا سب سے دلچسپ پہلو وفاقی مجلس قانون ساز کی ساخت ہے فیڈرل کبلی میں برطانوی ہند کے ۲۵۰ نامندے ہوں گے اور دیسی ریاستوں کے زیادہ سے زیادہ ۱۲۵ کونسل آف ایٹیٹ میں برطانوی ہند کے ۱۵۶ نامندے اور دیسی ریاستوں کے زیادہ سے زیادہ ۱۰۴۔

کونسل آف ایٹیٹ کے انتخاب کا حق جائداد کی بنیاد پر قبوہ کے ساتھ ہوگا اس لئے صرف دو نامند

زمیندار سرمایہ دار اور تاجروں کے طبقہ کی اس میں نمایندگی ہوگی اور فیڈرل اسمبلی دوسرے عام باشندگان کی نمایندگی کرے گی۔ دونوں ایوانوں میں برطانوی ہند کی نشستوں کی تقسیم فرقہ دارانہ اصول پر ہوگی ہندو مسلم سکھ سیکھن عیسائی انڈلو انڈین اور یورپین سب کو جدا گانہ انتخاب کا حق ہوگا صنعت و حرفت تجارت پیشہ مزدور پیشہ اور مستورات کی نمایندگی کے لئے چند نشستیں مخصوص کر دی گئی ہیں۔

فیڈرل اسمبلی کی جملہ نشستوں کی خانہ چُری بالواسطہ طریق انتخاب سے ہوگی یعنی وہ لوگ اس میں آئیں گے جن کا انتخاب صوبہ جاتی مجلس قانون ساز کے اراکین کریں گے اور اس میں ہر فرقہ یا ہر جماعت کے لوگ علیحدہ علیحدہ رائے دیں گے البتہ کونسل آف اسٹیٹ میں برطانوی ہند کے نمایندوں کا انتخاب براہ راست ان حلقہ لئے انتخاب سے ہوگا جن میں رائے دہندگی کا حق بہت ہی محدود اور صرف ملکیت و جائداد کی بنیاد پر حاصل ہوگا۔ دیسی ریاستیں خود اپنے نمائندے مقرر کریں گی جن کی نامزدگی والی ریاست کرے گا چھ تصویریاتوں پر نشستوں کی تقسیم ہر ریاست کی اہمیت اور اس کے مرتبہ کے لحاظ سے کی جائے گی۔

یہاں پر قابل ذکر امر یہ ہے کہ ان دفاتی ایوانوں کی ساخت کچھ ایسی رکھی گئی ہے کہ یہ ہندوستان کچھ تمام جماعت پسند قوتوں کا ایک مرکز بن جائے۔ فرقہ دارانہ اصول پر نشستوں کی تقسیم فیڈرل اسمبلی کے لئے بالواسطہ انتخاب، کونسل آف اسٹیٹ میں صرف صاحب جائداد طبقوں کی نمایندگی اور پھر دونوں ایوانات میں دیسی ریاستوں کی اتنی کثیر تعداد میں نمایندگی کے صاف معنی یہ ہیں کہ دفاتی مجلس پر ان عناصر کا قبضہ ضروری ہے جو شہنشاہیت کے حامی اور آزادی کے دشمن ہیں۔

نشستوں کی عام فرقہ دارانہ تقسیم ٹھوس ڈالو اور حکومت کو کے زمین اصول کے مطابق کی گئی ہے ہمارے ہر ملک میں حکومت برطانیہ کا یہ کوئی اچھوتا اصول نہیں ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس بد نصیب ملک میں برطانوی حکومت کا قیام ہی اس اصول پر منحصر ہے۔ حکومت عداوت فرقہ دارانہ سوالات اٹھاتی ہے اور ضرورت کے وقت ایک فرقہ کو دوسرے فرقہ سے لڑاتی رہتی ہے چنانچہ یہی نہیں کہ اس دستور میں فرقہ دارانہ تفرقہ اندازیاں کثرت سے موجود ہیں بلکہ انہیں اس طریق سے دھل

کروا گیا ہے کہ ہندوستان کے چند طبقوں میں جو فرقہ وارانہ عداوت موجود ہے وہ اور زیادہ گہرا رنگ اختیار کرے اس کی وجہ سے یہ بیماری ہندوستان میں اور زیادہ پھیلے گی اور اس طریقے سے مجالس قانون ساز کو فرقہ وارانہ جھگڑوں کے لئے اکھاڑا بنایا جا رہا ہے کہ صرف جداگانہ طریق انتخاب کی سازگار نصابیں تمام فرقوں کے رجعت پسند عناصر پر چلتے پھرتے ہیں۔

ایوان ادنیٰ یعنی فیڈرل اسمبلی کے لئے بالواسطہ انتخاب اور ایوان اعلیٰ کونسل آف اسٹیٹ کے لئے براہ راست انتخاب کا جزو الاول اور لحاظ طریق اختیار کیا گیا ہے اس میں ایک بڑا مقصد پوشیدہ ہے دنیا کی ساری جمہوریوں کا یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ ایوان ادنیٰ کا انتخاب براہ راست عام باشندگان کو کرنا چاہئے جن کی کہ وہ نمایندگی کرتا ہے اور ایوان اعلیٰ کا انتخاب چونکہ مستقل حقوق رکھنے والوں کی نمایندگی کرتا ہے براہ راست کیا جائے یا بالواسطہ دونوں صورتوں میں یکساں ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس میں کسی انتخاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ ”صاحب بہادر“ ہندوستان کے جمہور کی رائے سے خوف زدہ ہیں ملک کے دباؤ اور اثر سے کچھ مجبور ہو کر صوبائی مجالس قانون ساز میں براہ راست طریقہ انتخاب کا حق دے دیا ہے لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ ملک میں سامراج کی بعض تحریکوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب سے دفاعی مجالس کو ہر طرح سے بچایا جائے چنانچہ بالواسطہ طریق انتخاب کا صریح مقصد یہ ہے کہ کانگریس کو فیڈرل اسمبلی پر قبضہ کرنے سے روکا جائے اگر قوم کو براہ راست حق رائے دہندگی دیا جاتا تو فیڈرل اسمبلی میں کانگریس اکثریت میں ہو جاتی لیکن بالواسطہ انتخاب میں کانگریس امیدوار صرف انھیں صوبہ جات سے فیڈرل اسمبلی کے لئے منتخب ہوں گے جہاں صوبہ جاتی مجالس میں کانگریس کی اکثریت ہے یا کم از کم وہ خاصی تعداد میں ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ بالواسطہ طریق انتخاب کا پورا فائدہ اس طور پر بنایا گیا ہے کہ اس ملک کی ہر حریت پسند جماعت کو اعلیٰ مجالس قانون ساز پر غلبہ حاصل کرنے سے روکا جائے۔ ہمارے ملک کے مستقل حقوق قائم رکھنے والے لوگ کونسل آف اسٹیٹ میں داخل ہونے کے بعد فیڈرل اسمبلی کے ترقی خواہ اراکین کی راہ میں حزام ہوں گے اسی لئے کونسل آف اسٹیٹ کو بالکل وہی اختیارات قانون سازی اور مالیات حاصل

ہوں گے جو فیڈرل اسمبلی کو دے گئے ہیں کونسل آف اسٹیٹ جیسے ایوان اعلیٰ کو جس میں سرمایہ داروں، دولت مندوں، زمینداروں اور بڑے تاجروں کی نمائندگی ہو، ایوان ادنیٰ کے مساوی اختیارات دیا جانا جمہوریت کے اصول کے بالکل خلاف ہے لیکن حکومت ہند ہندوستان کو اپنا دشمن بنانے کے بعد اب یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کے مستقل حقوق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اتحاد قائم کرے اور وہ اس کو لئے تیار ہیں اس لئے کہ خود ان کا وجود بھی برطانوی شہنشاہیت کا رہن منت ہے۔ یہی مقصد تھا جس کو پیش نظر رکھ کر برطانوی پارلیمنٹ کو اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ دہلی ریاستوں کو دفاع میں غیر معمولی اہمیت دے۔ چنانچہ فیڈرل اسمبلی میں کل نشستوں کی ۴۴ فیصدی دہلی ریاستوں کے قبضہ میں ہوگی اور کونسل آف اسٹیٹ میں ان کی نمائندگی ۴۰ فیصدی ہو جائے گی مجموعی حیثیت سے گویا دفاعی مجلس میں ۴۰.۶ اراکین برطانوی ہند کی نمائندگی کریں گے اور ۲۲.۹ دہلی ریاستوں کی۔

مندرجہ بالا سطور سے یہ بات صاف طور سے ظاہر ہے کہ دفاعی مجلس سے یہ بعید ہے کہ وہ ترقی پسند یا قوم کے بلند حوصلوں کا ساتھ دے سکے۔ اس میں رجعت پسند جاگیردار اور فرقہ پرست عناصر کا غلبہ ہوگا جو حکومت کی جماعت سے مل کر ایک جماعت بنالیں گے اور گورنر جنرل اسی جماعت کی مدد کے بھر و سہہ پر اپنے غیر محدود اور مطلق العنان اختیارات کو قوم کے خلاف استعمال کرے گا۔

دفاعی مجلس کے اختیارات | باوجود اس کے دفاعی مجلس میں اکثریت رجعت پسندوں اور مبہمان حکومت کی ہوگی برطانوی حکومت کو پھر بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر اس جماعت کو مالیات یا قانون سازی کے حقیقی اختیارات دے دئے گئے تو ممکن ہے یہ کبھی مارا آستیں ثابت ہو۔ چنانچہ محکمہ فوج اور محکمہ معاملات خارجہ کو سیاسی حیثیت سے دونوں سب سے زیادہ اہم محکمے ہیں دفاعی مجلس کے حدود اور اثر و اقتدار سے باہر ہوں گے ان محکموں کے متعلق مذکورہ قانون بنا سکتی ہے اور نہ ان کے مصارف مقرر کرنے میں وہ کوئی دائرے و مشورہ لئے سکتی ہے گویا اس کا وجود اور عدم وجود کم از کم ان دو محکموں کے لئے یکساں ہے گورنر جنرل خود محکمہ جات فوج، معاملات خارجہ کا ذمہ دار ہوگا اور ان کی پوری پوری نگرانی کرے گا دوسرے یہ کہ گورنر جنرل کی منظوری بغیر کوئی سودہ قانون نہیں بن سکتا ظاہر ہے کہ گورنر جنرل صاحب کسی ایسے

مسودہ کو قانون ہی کیوں بننے دیں گے جو ان کی قوم اور حکومت کے مفاد کے خلاف ہو۔ تیسرے یہ کہ گورنر جنرل کی اجازت حاصل کئے بغیر کوئی ایسا بل یا کوئی ترمیم وفاقی مجلس میں قانون نہیں بن سکتی جو

(۱) پارلیمنٹ کے کسی قانون کی کسی دفعہ کو رد یا مخالفیکہ وہ برطانوی ہند پر حاوی ہو مسترد کر دے یا اس میں ترمیم کرے یا اس کے سنائی ہو۔

(۲) گورنر جنرل کے کسی قانون یا اس کے نافذ کردہ کسی Ordinance کو مسترد کر دے یا اس میں ترمیم کرے یا اس کے خلاف ہو۔

(۳) یا ان معاملات پر اثر انداز ہو جن کے متعلق گورنر جنرل کو اپنی رائے سے عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہو۔

(۴) محکمہ پولیس کے سپاہی یورپین رعایا کے متعلق ضابطہ فوجداری کو مسترد کر دے یا اس میں ترمیم کرے (۵) ایسے اشخاص پر جو ہندوستان میں نہیں رہتے ان لوگوں کے مقابلہ میں جو ہندوستان میں رہتے ہیں زیادہ شرح سے محصول عاید کرے یا ان کمپنیوں پر نسبتاً زیادہ محصول عاید کرے جن کا انتظام اور انتظام کلیتہاً بیرون ہند میں نہیں ہوتا ہے۔

(۶) یا اثر انداز ہو وفاقی محصول آمدنی کی کسی ایسی رعایت پر جو اس وجہ سے عطا کی گئی ہو کہ اس آمدنی پر مملکت انگلستان میں بھی محصول لگایا جاتا ہے۔

ہندوستان کی فوج اور خارجی تعلقات کے سلسلہ میں وفاقی مجلس ساز کو کسی قسم کی رائے اور مشورہ دینے کا حق نہ ہوگا اور نہ بغیر گورنر جنرل کے اجازت کے کسی اہم معاملہ کے متعلق کوئی قانون بنا سکتی ہو اور جب امور میں وہ کوئی قانون بنا سکتی ہے اسے گورنر جنرل خود اپنی رائے پر عمل کر کے مسترد کر سکتا ہے۔ اور پھر وفاقی مجلس ساز کی بے بسی یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کی اپنی آزادی پر مولود زبردست دستور یا بنڈیاں عاید کر دی گئی ہیں اول تو یہ وفاقی جماعت قانون ساز میں وفاقی عدالت یا کسی ذاتی کورٹ کے جج کے طرز عمل پر (جو اس نے اپنے فرائض کی انجام دہی کے سلسلہ میں اختیار کیا ہو) بحث نہیں ہو سکے گی دوسرے اگر گورنر جنرل (بااختیار خصوصی) یہ فیصلہ کرے کہ کسی مسودہ قانون پر بحث کرنے یا اس میں ترمیم کئے

جانے سے انکی مخصوص ذمہ داریوں کی انجام دہی میں (جو قیام امن کے سلسلہ میں اس کے سپرد ہیں) فرق پڑتا ہے تو وہ وفاقی مجلس ساز کو ہدایت کر سکتا ہے کہ اس مسودہ قانون یا انکی ترمیم کے سلسلہ میں مزید کارروائی نہ کی جائے یا کارروائی شروع ہو چکی ہو تو اسے جاری نہ رکھا جائے۔

اس کے علاوہ گورنر جنرل صدر یا اسپیکر سے مشورہ لئے بغیر اختیاری خصوصاً سے کام لیتے ہوئے ایسے قاعدے بنا سکتا ہے جن کی پابندی کرنے سے وفاقی جماعت کے قانون ساز ممبراندر جہ ذیل باتوں سے محروم رہیں گے۔

(۱) کسی ریاست کے متعلق ایسے سوالات پوچھنا یا ایسے معاملات زیر بحث لانا جن پر وفاقی جماعت قانون ساز کو (اس ریاست کے سلسلہ میں) کوئی قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے۔
(۲) گورنر جنرل کی مرضی کے بغیر۔

(۱) ملک معظم یا گورنر جنرل یا کسی بیرونی سلطنت کے تعلقات یا ملک معظم یا گورنر جنرل یا کسی ہندوستانی ریاست کے متعلق سوالات پوچھنا یا ان پر بحث کرنا۔

(۲) قبائلی علاقوں یا خارج از دستور علاقوں کے انتظام کے متعلق سوالات پوچھنا۔
واضح رہے کہ کس خوبی کے ساتھ ہندوستانیوں کو سرحدی شمالی صوبہ کی سیاسیات سے الگ کر دیا گیا ہے گورنمنٹ اہل سرحد پر خواہ کتنی ہی زیادتیاں کیوں نہ کرے یا انھیں غلام بنانے پر کردار ادا ہوئے خرچ کیوں نہ کئے جائیں لیکن بقیہ ہندوستان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مظلوم بھائیوں کی زبانی بھدر دی بھی کر سکیں۔

(۳) کسی صوبے کے متعلق گورنر جنرل بہ اختیار خصوصی نے جو قدم اٹھایا ہو اسے زیر بحث لانا یا اس پر سوالات کرنا۔

(۴) کسی والی ریاست یا اس خاندان کے کسی فرد کے ذاتی طرز عمل کو موضع بحث میں لانا یا اس کے متعلق سوالات دریافت کرنا۔

غرض ان قوانین اور پابندیوں سے صاف صاف ظاہر ہے کہ مجلس قانون ساز کو مطلق اختیار

حاصل نہیں ہیں۔

دفاقی مالیات | امرمعلقہ مالیات پر دفاقی مجلس کے اختیارات اور بھی زیادہ کم ہوں گے سالانہ مصارف، دوحصوں میں تقسیم کر دئے جائیں گے یعنی (۱) وہ مصارف جو دفاق کی آمدنی سے ادا کئے جائیں گے۔ (۲) وہ مصارف جن کی ادائیگی دفاق کی آمدنی میں سے کرنے کی تجویز پیش کی جائے گی اول الذکر کے لئے دفاقی مجلس کی منظوری ضروری نہیں ہے اس میں حسب ذیل مصارف شامل ہیں:-

(۱) گورنر جنرل کی تنخواہ، بھتہ اور اس کے دفتر سے متعلق دیگر مصارف۔

(۲) مطالبات قرض جن کی ذمہ داری دفاق پر ہے۔

(۳) دزرا، اراکین کونسل، مشیران، سرکاری وکیل اور چیف کسٹرنان وغیرہ کی تنخواہیں اور بھتہ۔

(۴) دفاقی عدالت کے ججوں کی تنخواہ، بھتہ اور پنشن نیز ان کی کورٹ کے ججوں کی پنشن جو واجب الادا ہے۔

(۵) محکمہ فوج، معاملات خارجہ اور کلیا کے مصارف۔

(۶) واپسی ریاستوں کے ساتھ ملک منظم کی طرف سے تعلقات قائم رکھنے کے سلسلہ میں جو مصارف ہوں۔

(۷) اس کے علاوہ اور کوئی مصارف جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ دفاق کی آمدنی سے منظور کرے۔

دوسرے قسم کے مصارف کے لئے جو دفاق کی آمدنی سے تجویز کئے جائیں گے، دفاقی مجلس کی منظوری

حاصل کی جائے گی لیکن گورنر جنرل کو چونکہ آخری منظوری کا اختیار ہوگا اس لئے وہ سالانہ میزانیہ میں

ایسی رقوم داخل کر سکتا ہے جو دفاقی مجلس نے نامنظور کر دی تھیں یا ان میں کمی کر دی تھی۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ میزانیہ کا وہ حصہ جس کے لئے دفاق کی رائے کی ضرورت نہیں ہے

دفاق کے کل مصارف کے کم از کم ۸۰ فیصدی پر مشتمل ہے اور پھر بھی باقی ماندہ ۲۰ فیصدی بلکہ اس سے بھی

کم پر دفاقی مجلس کو اختیارات تھے نہ حاصل ہوں گے اس لئے کہ گورنر جنرل خود اپنی رائے سے ہر دواواؤں

کے کسی فیصلہ کو جو مالیات سے متعلق ہو مسترد کر سکتا ہے۔ دفاقی مجلس قانون ساز کی ان مجبور پول پرنظیر

ڈالئے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسے ہندوستان کی مالیات میں کچھ دخل نہیں ہے اور وہ دستور کے اس

شعبہ میں بھی بے کار اور بے بس ہے۔

تجارت] تجارت کو لحاظ سے تو جدید دستور نے ۱۹۱۹ء کے انتظامات کو ضرور قائم رکھا ہے لیکن دوسرے مابیناتی امور میں اس نے جدید تئو اور پابندیاں وفاقی مجلس پر عاید کر دی ہیں جن میں سب سے زیادہ اہم وہ ہیں جو مجلس قانون ساز کو اس قسم کے قوانین منظور کرنے سے باز رکھتی ہیں جو براہ راست یا بالواسطہ اس ملک میں برطانیہ کی تجارت اور مالیات کے مفاد کے لئے نقصان دہ ثابت ہوں۔ گورنر جنرل کی دیگر خصوصی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہر اس کارروائی کو روکے جس کے ماتحت ہندوستان میں برطانیہ کے مال کی درآمد کے ساتھ امتیازی یا تعزیری برتاؤ کیا جائے خصوصی ذمہ داریوں کے معاملہ میں گورنر جنرل خود اپنی رائے اور اختیار فیضی پر عمل کر سکے گا۔ اور جہاں تک اس ذمہ داری کا تعلق محصولات درآمد و برآمد سے ہے اس میں امتیازات خواہ براہ راست کئے جائیں یا بالواسطہ دونوں صورتوں میں اس کا اطلاق ہو سکے گا اس کی وجہ سے گورنر جنرل کو یہ اختیار بھی حاصل ہو گا کہ اگر مجلس قانون ساز کے کسی قانون کا منشا برطانوی مال کے مقابلہ میں ہندوستانی مصنوعات کی مدد کرنا ہو تو وہ اسکو مسترد کر سکتا ہے اس دفعہ کے تحت مجلس قانون ساز ہند کی تجارتی پالیسی گورنر جنرل کے ارشاد و ہدایت کے مطابق ہوا کرے گی۔

مجلس قانون ساز ہند اس قسم کا کوئی قانون منظور نہیں کر سکتی ہے جس سے کہ برطانوی نژاد اور برطانوی رعایا کے ہندوستان میں داخلہ پر پابان کے لئے جامد او کی فروخت اور اس پر قبضہ یا سرکاری ملازمت یا کوئی دوسرا مشغلہ تجارت، کاروبار اور دیگر پیشہ اختیار کرنے پر قیود اور پابندیاں عاید ہوں یا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی معاشی زندگی میں برطانیہ کو جو حقوق اور مراعات حاصل ہیں اسے مجلس قانون ساز ہند معرض بحث میں نہیں لاسکتی۔

وہ برطانوی کمپنیاں جو ہندوستان میں تجارت کر رہی ہیں مجلس قانون ساز کے انزاد اور باؤ سے کمیتاً آزاد ہوں گی اور اس ایکٹ کی دفعہ ۱۱۲ کے مطابق کسی کمپنی کو جو برطانوی قوانین کے تحت قائم ہوئی ہو ہندوستان کے کمپنی ایکٹ پر مجبور نہیں کیا جاسکتا مجلس قانون ساز کو ہرگز اختیار نہ ہو گا کہ اس قسم کی کمپنیوں کو قوانین ہند کے مطابق قائم کرنے کا مطالبہ کرے یا اس کے دفتر کی رجسٹری 'اس کے سرمایہ'، تویت مستقل سکونت

یا بودہ پاش وغیرہ پر یا مجلس نگراں کے اراکین یا حصہ داروں، عمدہ داروں، ایجنٹ اور ملازمین پر بھی کوئی پابندی عاید کرے۔

دفعہ ۱۱۲ نے یہ قرار دیا ہے کہ محصولات کے مقابلہ میں برطانوی اور ہندوستانی کمپنیوں کے ساتھ ایک ہی قسم کا برتاؤ کیا جائیگا اور دفعہ ۱۱۶ میں ایک یہ بھی اہم شرط داخل کی گئی ہے کہ ہندوستان میں جو بڑی کمپنیاں قائم ہیں وہ بھی اسی حد تک حکومت کے عطیات امداد اور اعانت کی مستحق ہوں گی جس طرح کہ ہندوستانی کمپنیاں۔

آخر میں یہ ایک شرط رکھی گئی ہے (دفعہ ۱۱۵) کہ مالک برطانیہ کے اندر رجسٹر شدہ کسی جہاز کے ساتھ دفاتی یا صوبہ جاتی قانون کے ذریعہ یا اس کے تحت کوئی ایسا طرز عمل نہیں اختیار کیا جائیگا جس کا اثر خود جہاز یا اس کے مالک افسروں، ملاحوں یا اس کے تجارتی مال و اسباب پر پڑے اور آئیکہ برطانوی ہند کے اندر رجسٹر شدہ جہازوں کے حق میں اس کی وجہ سے کوئی رعایت ہوتی ہو۔

تجارت سے متعلق ان تمام مراعات اور آسانوں سے جو حکومت برطانیہ نے اہل انگلستان کے لئے در رکھی ہیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہندوستان کی صنعت کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھنا چاہتی اور ہندوستانیوں کو لباس اور سامانِ اریش کے معاملہ میں بھی مانچسٹر اور لنکا شائر کے تجار اور سرمایہ داروں کا محتاج رکھنا چاہتی ہے۔

ریزرو بینک اور ریلوے | اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی لائق ذکر ہے اور وہ یہ کہ دفاتی لکس کوریڈر بینک اور ہندوستانی ریلوں پر بہت کم اثر اور اقتدار حاصل ہو گا اس لئے کہ اس میں برطانوی سرمایہ بہت زیادہ لگا ہوا ہے گورنر جنرل خود اپنی رائے اور تئیز سے ریزرو بینک کے گورنر اور ڈپٹی گورنر کا تقرر کر لیا اور وہ ان کو بر فاست بھی کر سکتا ہے اس کو یہ اختیار بھی ہو گا کہ مرکزی بورڈ کو برطرن کرنے یا بینک کا حساب چکانے کے لئے جو کاروائی چاہے کرے ریلوں کا انتظام اور مگرانی ایک مخصوص جماعت کے سپرد ہوگی جس کا

تقرار آئین پارلیمنٹ کے ذریعہ ہو گا اور اس کا نام Federal Railway Authority

ہو گا اس جماعت کے لئے اراکین میں سے کم از کم تین اراکین کا تقرر گورنر جنرل کے ماتھے میں ہو گا اور خصوصی ذریعہ ریل

کے سلسلہ میں جو اختیارات گورنر جنرل کو حاصل ہیں ان کا اطلاق ریلوے اتھارٹی پر بھی ہوگا۔

ہندوستان میں برطانیہ کو جو زبردست مستقل حقوق حاصل ہیں انھیں اگر پیش نظر رکھا جائے تو پھر ان آئینی تیود اور بائندلوں کی حقیقی اہمیت آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے۔ ہندوستان میں برطانیہ کا جتنا سرمایہ لگا ہوا ہے اس کی مجموعی رقم تیرہ ارب روپے ہوتی ہے۔ ۱۹۴۱ء میں برطانوی کمپنیوں کی تعداد جو ہندوستان میں تھیں ۱۱۹ تھی اور وصول شدہ سرمایہ ۱۰ ارب ۸ کروڑ روپے تھا ان میں سب سے زیادہ ہم کمپنیاں بنکوں کی ہیں اس کے علاوہ بیمہ کمپنیاں، ریل اور ٹریکم، تجارتی و صنعتی کمپنیاں، سن کے کارخانے، چائے کے کمیت، اور مختلف دھات کی کانیں میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ کم از کم ۱۱ ارب ۶۱ کروڑ روپے ہر سال برطانوی سرمایہ کے سود یا کمپنیوں کے منافع کی صورت میں ہندوستان سے انگلستان چلے جاتے ہیں ہندوستان کی بحری تجارت کا بہت بڑا حصہ برطانوی جہازوں پر جاتا ہے بحری تجارت میں ہندوستانی جہازوں کا حصہ شکل سے ۲ فیصدی ہے اور ساحلی تجارت پر تقریباً ۵ فیصدی۔

یہ تجارتی اور صنعتی مراعات اور حقوق رکھنے والے انگریز نہ صرف یہ کہ غریب ہندوستان کے معاشی وسائل پر قابض ہیں بلکہ کھلے طور پر ہندوستانی کمپنیوں اور تاجروں کے خلاف نقصان دہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں اگر ہم اپنے ملک کی صنعت و حرفت کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان شریف اور تعلیم یافتہ ڈاکوؤں کو جو اپنے فن میں پیشہ ور ڈاکوؤں سے بھی زیادہ ہرشیار اور بالکل ہیں اپنے ملک سے نکال دیں کہ اس کے بغیر ملک کی صنعت کا پتلا نہایت ہی مشکل ہے لیکن اگر آپ جدید و متور پر کمپنیاں لگائے ہوئے بیٹھے رہیں تو خوش خبری سن لیجئے کہ اس نے ایسی کوئی کارروائی کرنی بالکل ناممکن کر دی ہے جس سے کہ آپ کے غریب ملک کی تجارت کو فروغ ہو اور یہاں کے رہنے والے خوش حال ہو جائیں اگر آپ نے ہندوستان کی صنعت کی امداد و سرپرستی کے لئے کوئی تدبیر اختیار کی تو گورنر جنرل اس کو خلاف قاعدہ قرار دے کر مسترد کر دے گا ہر معاملہ میں اس کا فیصلہ ایک اٹل اور امٹ فیصلہ کا حکم رکھے گا جس میں کسی جھٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔

گورنر جنرل کے اختیارات | ہندوستان کے موجودہ دستور میں گورنر جنرل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے بادشاہ وقت کے

نائب ہونے کی حیثیت سے فرماں روائی کے سارے اختیارات اسے بخش دئے گئے ہیں اگر آپ گورنر جنرل کے ہمہ گیر اور غیر محدود اختیارات پر ایک گہری نظر ڈالیں تو وہ ان اختیارات سے کسی طرح کم نہ ثابت ہوں گے جو کسی زمانہ میں ایشیا کے مطلق العنان بادشاہوں کو حاصل ہوا کرتے تھے۔ اگر ہندوستان کے مجوزہ دستور کو آپ جینا جاگتا اور چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لاٹ صاحب کو بسترطیکہ خدا آپ کو یہ شرف بخشے، دیکھ لیجئے کہ ایک ذات واحد میں سارا دستور سمٹ کر رہ گیا ہے۔ گورنر جنرل دستور ہند کے نظام شمسی کا وہ آفتاب ہے جس کے گرد سارے سیارے چکر لگاتے ہیں اور اپنی روشنی سے ساری دنیا کو نہ سہی تو کم از کم سارے ہندوستان کو ضرور منور کرتا ہے۔ اس بیان میں شاعرانہ مبالغہ سے نہیں کام لیا گیا ہے بلکہ حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ذیل کے سطور میں آپ کو اس دعویٰ کا ثبوت ملے گا۔

جدید دستور کا کمال جسے ہم ہندوستانی جاہل اور تنگ نظر ہونے کی وجہ سے نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ ہے اگر ایک طرف وفاقی مجلسیں کمزور اور بے کار بنادی گئی ہیں تو دوسری طرف تمام اختیارات دائرے کے اندر میں دئے گئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ محکمہ جات فوج، معاشات، خارجہ اور مالیات کی نگرانی خود گورنر جنرل بنفس نفیس فرمایا کریں گے اور جہاں تک ان محکموں کا تعلق ہے وہ وزیر ہند کو جواب دہ ہوں گے۔ ان اہم ترین محکموں پر کامل اقتدار کے علاوہ انھیں مندرجہ ذیل اختیارات بھی حاصل ہوں گے:-

(۱) اگر ضروری سمجھے تو مجلس قانون ساز کو منظور کردہ مسودہ کو قبول کرنے سے انکار کر دے اور اسکو

قانون نہ بننے دے۔

(۲) بعض خاص قسم کے قوانین مجلس میں پیش کرنے کے لئے سابقہ منظوری عطا کرنا۔

(۳) کسی مسودہ قانون کو مکمل منظر کی منظوری کے لئے روک لینا۔

(۴) مالیات کے متعلق مجلس قانون ساز کے کسی فیصلہ کے خلاف اپنا فیصلہ صادر کرنا۔

(۵) خاص احکامات یعنی Ordinances کسی وقت بھی جاری کرنا۔

(۶) مجلس قانون ساز کو منظوری بغیر خود گورنر جنرل کے ایکٹ کے نام سے قوانین بنانا۔

(۷) مجلس قانون ساز کی طلبی اور برخواستگی۔

(۸) مجلس قانون ساز کے ہر دو ایوانات کا مشترک اجلاس کرنا۔

(۹) مجلس قانون ساز میں کسی مسئلہ پر بحث روک دینا۔

(۱۰) مجلس قانون ساز کے اختلاف رائے کے باوجود کوئی کارروائی کرنی۔

(۱۱) ایسی حالت میں کہ آئینی نظامات بالکل موقوف ہو جائیں جہاں اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے لینا۔

گورنر جنرل کے اختیارات صرف یہیں تک محدود نہیں ہیں بلکہ اسے ”اختیارات خصوصی“ کے نام سے اور بھی کچھ اختیارات دئے گئے ہیں جو مندرجہ بالا اختیارات سے بھی زیادہ دلچسپ اور مہم گیر ہیں۔ وہ اختیارات حسب ذیل ہیں۔

(۱) ہندوستان یا ہندوستان کے کسی حصہ کو بدنامی کا کوئی شدید خطرہ لاحق ہو تو اس کی طرف سے ملک کا تحفظ۔

(۲) وفاقی حکومت کے مالی استحکام اور اس کی سادھ قیام رکھنے کی ذمہ داری۔

(۳) اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ۔

(۴) سرکاری نوکروں کو جو حقوق دئے گئے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ اور سرکاری نوکروں کے جائز مفاد کی حفاظت۔

(۵) شعبہ عامہ کے دائرہ عمل میں ان مقاصد کا حاصل کرنا جو امتیازات سے متعلق دفعات میں ظاہر کئے گئے ہیں۔

(۶) برطانوی یا بری مال سے کوئی امتیازی سلوک روا رکھا جائے تو اسے روکنا۔

(۷) کسی ریاست یا اس کے حکمران کے حقوق اور وقار کا تحفظ۔

(۸) اس بات کا خیال رکھنا کہ تیز خصوصی یا انفرادی رائے کے استعمال میں گورنر جنرل کے راستہ میں کوئی روک نہیں ہے۔

دستور میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ جہاں تک گورنر جنرل کی خصوصی ذمہ داریوں کا تعلق ہے وہ اپنے

فرائض کی انجام دہی میں خود انفرادی طور پر فیصلہ کرے گا کہ کیا کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی صاف طور سے بیان کر دیا گیا ہے کہ ہر اس معاملہ میں جس کا تعلق گورنر جنرل کی خصوصی ذمہ داری سے ہو اس کا فیصلہ آخری سمجھا جائیگا اور اس قسم کے فیصلہ کے حجت کے متعلق اس بنا پر کوئی اعتراض نہ ہو سکے گا کہ اسے اپنے شخصی فیصلہ سے کام لینا چاہئے تھا یا نہیں ان تمام معاملات میں جس کا تعلق اس کی خصوصی ذمہ داریوں سے ہے وزیر ہند گورنر جنرل کی نگرانی کیا کرے گا۔

یہ بات بھی قابل لحاظ ہے اور بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ یہ خصوصی ذمہ داریاں اس قدر مختلف النوع ہیں اور ان میں اتنی لوچ اور وسعت رکھی گئی ہے کہ گورنر جنرل ہر وقت مجلس قانون ساز کی رائے کو پس پشت ڈال کر کسی ایک تدبیر سے کام نکال سکتا ہے۔

خصوصی ذمہ داریوں کی اصل اہمیت اور ان کے ہمہ گیر اثر کو ہمیں نہ بھولنا چاہئے۔ امن و امان کو خطرات سے محفوظ رکھنے کی خصوصی ذمہ داری سے لقیہ تا ملک کی تمام حریت پسند اور آزادی خواہ جماعتوں کو پسپا کرنے کا کام لیا جائے گا اور قانون و ضابطہ کے نام پر عام باشندگان کے مخالفانہ جوش اور جذبات کو دبانے کی کوشش کی جائے گی۔

اس ملک کی مالیاتی استحکام کے تحفظ کی ذمہ داری کے یہ معنی ہیں کہ ہندوستان کے معتد بہ سرکاری قرضہ کے اس بار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قائم رکھا جائے جو گذشتہ سو سال کے اندر حکومت نے صرف برطانیہ کے مفاد کی خاطر نیز نفع بخش جنگوں پر خرچ کرنے کے لئے فضول قرض لے لے کر اکٹھا کر دیا ہے۔ ۱۹۳۴ء حکومت ہند کے کل قرضہ کی میزان ۱۲ ارب ۱۴ کروڑ روپے تھی جس میں سے ۵ ارب ۱۲ کروڑ روپے برطانیہ میں قرض لے گئے۔ چنانچہ محصول ادا کرنے والوں پر یہ ایک بہت ہی بڑا بار ہے اور ان کو کوردوں روپے سالانہ اس قرض کا سود ادا کرنا پڑتا ہے اور چونکہ اس قرض کا بیشتر حصہ ان مصارف کے لئے لیا گیا ہے جن سے ہندوستانیوں کو کسی نوع کا فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ اس کے برخلاف اس ملک پر برطانیہ کا تسلط اور زیادہ مستحکم ہو گیا۔ اس لئے کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ ہندوستان کی آمدنی پر اس کا بار بڑھتا رہے لیکن جدید دستور کے ماتحت سرکاری قرضہ کا بوجھ بدستور قائم رہے گا۔

برطانوی تجارت اور مصنوعات کے خلاف مضرت رساں برتاؤ کرنے کے متعلق گورنر جنرل کی مخصوص ذمہ داری کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کی معاشی زندگی پر برطانوی سرمایہ اور تجارتی مفاد کا تسلط قائم رکھا جائے اور ہندوستان کی تجارت، صنعت اور جہاز رانی کو خاص طور پر ترقی دینے اور اس کا تحفظ کرنے سے لچس قانون ساز کو روکا جائے۔

دوبی ریاستوں اور اس کے فرماں رواؤں کے حقوق کے تحفظ کی مخصوص ذمہ داری کی غرض یہ ہے کہ جاگیر داری کے نظام کو سامراجی نظام کے سہارے اور تقویت کے لئے قائم رکھا جائے۔

اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری گورنر جنرل کے ہاتھ میں ایک ایسا جادو ہے جس کے نور سے وہ ایک فرقہ کو دوسرے سے لڑا سکتا ہے اور اس صورت سے فرقہ وارانہ جھگڑے اور عداوتوں کو ترقی دے سکتا ہے۔

سرکاری ملازموں کے حقوق اور مفاد کا تحفظ اس لئے گورنر جنرل کے لئے گاتا کہ موجودہ ہندوستانی سول سروس کو قائم رکھا جائے جو نہ صرف یہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ گراں خرچ ملازمین میں بلکہ باشندگان ملک کے ساتھ ان کا برتاؤ حد سے زیادہ حاکمانہ اور غیر شریفانہ ہے یہ ہندوستانیوں پر اس شان سے حکومت کرتے ہیں گویا یہ بھی جاری کشنم کے خاندان میں سے ہیں۔

سب سے آخر میں لیکن سب سے زیادہ اہم وہ اختیارات ہیں جو فوج اور معاملات خارجہ کے متعلق گورنر جنرل کو بخشے گئے ہیں۔ فوج اور معاملات خارجہ کے متعلق خصوصی ذمہ داری کا راز یہ ہے کہ برطانوی سامراج اپنی اس طاقت اور قوت کو قائم رکھنا چاہتی ہے جس پر ہندوستان میں اس کی حکومت کی بنیاد ہے اسی کے ساتھ ساتھ وہ مشرق میں برطانوی اثر و اقتدار کو بڑھانے کے لئے ہندوستان کو مستقر بنانا چاہتی ہے ہندوستانی فوج جس پر ۲۰ لاکھ روپے ہر سال خرچ ہوتے ہیں استقلال جنگ کے لئے رکھی جاتی ہے اس لئے نہیں کہ ہندوستان کو اس کی ضرورت ہے بلکہ اس لئے کہ بیرون ہند میں برطانوی مفاد کے تحفظ کے لئے اس کی ضرورت ہے ہندوستان کے ہزاروں تعمیری کاموں کو روک کر پچاس کروڑ کی خطر رقم اس فوج پر خرچ کی جاتی ہے جو برطانوی سامراج کے اقتدار اور وجہ کو قائم رکھنے کے لئے ہندوستان۔

میں جاں کی طرح پسیلی ہوئی ہے گرجنزل اس معاملہ میں اپنی خصوصی ذمہ داری کے فرائض کو بڑی احتیاط سے انجام دے گا تاکہ منہ و سنان میں برطانوی شہنشاہیت کا قلع قمع نہ ہونے پائے۔

دہلی ریاستیں اور وفاق | وفاق منہ کا ایک دلچسپ پسو یہ بھی ہے کہ اس میں ہندوستان کی ریاستوں کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اگر نیز سمجھتے ہیں کہ اگر ہندوستانی حکمران فیڈریشن میں شامل ہو گئے تو انھیں ہندوستان کی عام سیاسی بیداری کو ختم کرنے میں ان سے بہت زیادہ مدد ملے گی انگریز اپنے اس خیال میں بالکل درست ہیں اور وہی کی اسی امید پر وفاقی مجلس میں دہلی ریاستوں کو بہت زیادہ نائیدگی دے دی گئی ہے۔

وفاق میں دہلی ریاستوں کے داخلہ کا کوئی اثر ان معاہدوں پر نہیں پڑے گا جو شاہ برطانیہ اور الیون ملک کے درمیان پہلے ہی اور نہ ان کی مطلق العنانی پر۔ دستور میں یہ بات بھی صاف کر دی گئی ہے کہ چونکہ شاہ برطانیہ کے ساتھ دہلی ریاستوں کے براہ راست معاہدے اور تعلقات میں اس لئے دہلی ریاستوں پر جو حقوق، اختیارات عملداری بادشاہ کو حاصل ہے ان پر عمل درآمد وائسرائے پر حیثیت نائب بادشاہ کے کیا کرے گا اور وفاقی حکومت کو اس سے کوئی سروکار نہ ہوگا اب سوال یہ ہے کہ ریاستوں کی اندرونی خود مختاری میں کوئی دخل اندازی ہو سکے گی یا نہیں؟ اول تو یہ کہ وفاقی مجلس کے کل قوانین کا اطلاق ریاستوں پر نہیں ہوگا ریاست کے فرماں روا کو اجازت دی جائے گی کہ وہ داخلہ کے شرائط میں ان امور کو خاص طور سے بیان کر دے جن کے متعلق وہ وفاقی مجلس کو اپنی ریاست کے لئے قانون سازی کی اجازت دینے پر آمادہ ہے باقی دوسرے امور میں وہ وفاقی مجلس کے قوانین سے بالکل آزاد ہوگا علاوہ بریں ریاستوں کے اندر وفاقی مجلس کے قوانین کا نفاذ ریاست کے اہل کاروں کے ذریعہ ہوگا نہ کہ وفاقی حکومت کے ملازمین کے ذریعہ چنانچہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ گود وفاقی مجلس کے ایوان ادنیٰ میں ۳۴ فیصدی اور ایوان اعلیٰ کی ۴۰ فیصدی نشستوں پر ریاست کا قبضہ ہوگا اور برطانوی ہند کے لئے قانون سازی کے وہی اختیارات انھیں بھی حاصل ہوں گے جو صوبہ جات کو دے گئے ہیں لیکن مجموعی حیثیت سے وفاقی مجلس قانون ساز کو کوئی اختیار ان ریاستوں کے لئے قانون سازی کا نہ ہوگا۔ سوائے چند مقررہ امور کے

متعلق جن کو فرماں روا یا مان ریاست منظور لیں اسکا مطلب یہ ہوا کہ یہ فرماں روا دفاعی بجائے کے جمہوری قوانین کو شکست بھی دے سکتے ہیں اور ریاستوں میں انہی مطلق العنانی طرز حکومت کو بھی قائم رکھ سکتے ہیں دستور میں کوئی ایک شرط بھی ایسی نہیں ہے جو ریاستوں کے لئے یہ لازم کرے کہ وہ دفاع میں شرکت کے بعد یا تو اپنی رعایا کو جمہوری نظام عطا کر دیں گی یا کم از کم ان کے بنیادی حقوق ہی متعین کر دیں گی ایک اور بات جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برطانوی سامراج ریاستوں کو ملک کی رائے عامہ کے خلاف ایک آڑ بنانے کی فکر میں ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر شروع شروع ریاستوں کی تعداد جو دفاع میں شریک ہو رہی ریاستوں کی کل نشستوں کو بڑھانے کے لئے کافی نہ ہو تو باقی نشستوں کی خانہ پرسی بھی داخل شدہ ریاستیں کریں گی تاکہ ریاستیں اپنے مفاد کا کما حقہ تحفظ کر سکیں دوسری ریاستوں کے حقوق اور ان کے فرماں رواؤں کے حقوق دیرینہ کا تحفظ گورنر جنرل کی مخصوص ذمہ داریوں میں داخل کر دیا گیا ہے برطانوی حکومت نے ہمیشہ دوسری ریاستوں کو بیرونی محلوں اور اندرونی خلفشار سے محفوظ رکھنا اپنا خاص فرض سمجھا ہے اور ان کے فرماں رواؤں کی مطلق العنانی قائم رکھنے میں ہمیشہ مدد کی ہے۔

دفاع ہند کے ہر پہلو کو اجاگر اور اس پر تفصیل کے ساتھ تبصرہ و تنقید کرنے کا یہ موقع ہے اور نہ اس مختصر سے مضمون میں اسکی گنجائش۔ لیکن پھر بھی دفاع ہند کی جو نامکمل تصویر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس سے اس بات کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے کہ برطانوی سامراج نے ہندوستان میں انہی جڑوں کو اور زیادہ مضبوط اور پائیدار کرنے کے لئے دفاع کا یہ سارا کھیل کھیلا ہے اور دفاع کے پردہ میں ہندوستان کو دوامی غلامی کی بنیاد دی ہے۔ سارا کا سارا دستور ایک ایسی قوم کی ذہنیت کا آئینہ دار ہے جو ساری دنیا کو تو تہذیب و شرافت کا سبق سکھاتی ہے لیکن خود کبھی اس کا ثبوت نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ سارے دستور میں آپ آزاد کی ایک ہلکی سی جھلک بھی نہیں دکھیں گے ہر کردار ان لوں کی قسمت چند گورنروں اور اعلیٰ حکام کے ہاتھ میں سوپ دی گئی ہے ملک کو افلاس و نکبت اور جہل و لاعلمی کے عالمگیر مرض سے بچانے کے لئے کوئی قابل عمل تجویز پیش نہیں کی گئی ہے۔ ملک کے معاشی حالات کو درست اور ترقی تعمیری کاموں کو شروع کرنے کا کہیں ذکر تک بھی نہیں ہے۔ صرف دنیا کو دکھانے اور عام ہمدردی حاصل کرنے کے لئے

اصلاحات اور خود مختاری کا راگ لگایا جا رہا ہے ورنہ حقیقت میں موجودہ دستور ۱۹۷۱ء کے دستور سے بھی زیادہ مہل اور ناقابل قبول ہے ظلم و استبداد پر انکی بنیاد رکھی گئی ہے اور ملک کے کسی مطالبہ کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے کوئی قوم اس وقت تک صحیح معنوں میں آزاد نہیں کہی جاکتی جب تک اسے تجارت، فوج، ایالت، امور خارجہ، صنعت و حرفت کے محکموں پر پورا اقتدار نہ ہو اور اس کے افراد دنیا کی ہر قوم اور ہر جماعت کے ساتھ با عزت اور خود ارادہ معاہدہ کرنے کا حق نہ رکھتے ہوں ایسی آزادی سے کیا حاصل جس میں آپ اپنے ضمیر کی آواز کو بلند نہ کر سکیں اور ان خیالات کا آزادی کے ساتھ اظہار نہ کر سکیں جو آپ کے دل و دماغ سوچتے ہیں آزادی کی نعمت تو قوم میں عزت نفس اور خود داری پیدا کرتی ہے کیا ہندوستان کے موجودہ دستور نے کوئی ایسی نعمت اس ملک کے رہنے والوں کو بخشی ہے۔

میرے خیال میں اب وہ وقت آگیا ہے جب کہ ہندو مسلمانوں کو اپنے مذہبی و معاشرتی اختلافات مٹا کر آپس میں شیر و شکر مہر جانا چاہئے۔ اور ملک کی آزادی کی خاطر ایک متحدہ محاذ قائم کر کے جلد سے جلد غلامی کے جتنا کو گردن سے اتار دینا چاہئے۔ ہمارے اختلافات قومی و ملی ہندوستان کو روز بروز کمزور اور دوسروں کی نگاہ میں ذلیل کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی نجات اس کے بسنے والوں کے سچے اتحاد و اتفاق پر مبنی ہے قوم و ملک نا اتفاقی و شقاق کا خمیازہ ایک عرصہ سے بھگت رہے ہیں کیا اب بھی ہندو مسلمانوں کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا رہیگا اور یہ سیاست و مذہب کے جزوی اختلافات پر آپس میں دست و گریباں ہونا انسانیت و شرافت کا معیار سمجھتے رہیں گے۔ دنیا کی ساری قومیں ترقی و کامیابی کے میدان میں فراتے بھر رہی ہیں اور ہندوستان کو ابھی اسی جھگڑے سے نجات نہیں ملی کہ خدا کو خدا کہا جائے یا رام اگر یہ نادانی نہ مانی کچھ اور زیادہ عرصہ تک رہی تو ہمارا ملک دائمی غلامی کے جال میں اس طرح پھنسے گا کہ پھر کبھی آزادی کی فضا میں سانس نہ لے سکے گا۔ یہ وہ وقت ہو گا جب کہ چڑیاں بھیت چگ گئی ہوں گی اور ہم انہی غفلت اور ناجبھی پر کھنڈ افسوس ل رہے ہوں گے۔

کیفیات

(از جناب کوکب صاحب شاہجہا پوری)

دہ تو کب ہٹے ہیں، لیکن آپ کھو جاتا ہوں میں
حال دل، دل کھول کر، کب ان کو کہہ پاتا ہوں میں
خندہ اہل جہاں پر اٹنک بھرتا ہوں میں
اپنے دل کو مے راہوں آپ ہی کیا کیا فریب
اب مری جمیت خاطر پریشانی میں ہے
میں نہیں بلتا، اگر وہ دل بھی جاتے ہیں کبھی
آرہے ہیں یاد رہہ کہ گزشتہ سانحات
ضبط کرنے سے جو پھر دل میں اتر آتے ہیں شک
مجھ سا بے تاب و توان، اور امتحان عاشقی
مجھ کو ترک آرزو سے جان دینا سہل تھا
مجھ کو سودا ہی سہی لیکن اسے کیا ہو گیا
ہمنوائے غیر ہو سکتا نہیں خود آشنا
دیکھئے شکل ہوا جاتا ہے پھر ضبط جنوں
آرزو شکل نہیں، شکل ہے ترک آرزو
ہر قدم پر اور ہو جاتا ہے انداز حرام

بس اسی منزل میں کچھ تکین سی پاتا ہوں میں
جی اُمٹتا ہوں، مگر ٹھٹ ٹھٹ کر رہ جاتا ہوں میں
اپنے سپاں توڑتے ہیں آپ، شرماتا ہوں میں
آہ، اک بے کس کو کس کس طرح بہکاتا ہوں میں
یعنی خود اپنے تصور سے بھی گھبراتا ہوں میں
مجھ کو ترساتے ہیں وہ، اور ان کو ترساتا ہوں میں
خود بخود بھولا ہوا افسانہ دہراتا ہوں میں
سرد آہوں سے انھیں شعلوں کو بھڑکاتا ہوں میں
ذکر بھی کرتے ہوئے اب اس کا تعزتا ہوں میں
لیکن ان کے واسطے اس کو بھی ٹھکراتا ہوں میں
ناج مشفق کو سوسوٹھ سجھاتا ہوں میں
طنز اہل دہر کو خاطر میں کب لاتا ہوں میں
آپ کو معلوم ہے! دیوانہ کہلاتا ہوں میں
اپنے دل پر، آپ ہی یہ کیا تم ڈھکتا ہوں میں
نفس پر آپ کو بدلا ہوا پاتا ہوں میں

”خود گرفتار“ اور آزادی! یہ ممکن ہی نہیں
 پھر انہیں قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں ہنسیں
 روکنا پھر مجھ کو، پھر بے خود ہوا جاتا ہوں میں
 بند کرتا ہوں زباں کو، دل کو ٹھیراتا ہوں میں
 لے زباں دیتا ہوں ظلم، لے قسم کھاتا ہوں میں
 آخری آنسو، ترے قدموں پہ کھیراتا ہوں میں
 دیدہ و دل کا اب اس کے بعد جو انجام ہوا

کو کب! اُمید و فراق کھتا ہے دل احباب

اے انگاروں پہ کیا کیا پھول برساتا ہوں میں

اسپین کی خانہ جنگی

اسپین میں جب سے خانہ جنگی شروع ہوئی ہے۔ انگلستان میں تقریباً ہر ہفتے ایک کتاب یا رسالہ اس کے تعلق نکلتا ہے۔ اگرچہ ان میں بہت سے تو پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہوتے تاہم اس سے ملک کے سیاسی شعور اور میدانری کا پتہ چلتا ہے۔ یہی حال دیگر مغربی ممالک کا ہے۔ جہاں تک کہ اردو زبان کا تعلق ہے (مجھے ہندوستان کی دیگر زبانوں کا حال معلوم نہیں) یہ خیال ہے کہ اس موضوع پر کوئی کتاب یا رسالہ تو درکنار ابھی تک کوئی جامع مضمون بھی نہیں نکلا۔ یہاں میں کوشش کروں گا کہ مختصراً اسپین کی خانہ جنگی کی وجوہات پر روشنی ڈالوں۔ اور اس کا تعلق بین الاقوامی سیاست سے دکھاؤں۔

اس کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اسپین کی گذشتہ تاریخ پر ایک سرسہری سی نظر ڈالی جائے۔ جب سے اس ملک کے بادشاہ اور امرا مسلمانوں پر غالب آئے۔ وہ اپنے آپ کو عیسائیت کا علمبردار سمجھنے لگے۔ بعد میں اس اصول پر انھوں نے پروٹسٹنٹ مذہب کی بھی مخالفت کی مان باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں کے باشندوں نے مذہبی تعصب پر زندگی کے ہر پہلو کو قربان کر دیا۔ مثلاً تجارت بے صنعت کلیسا کی مخالفت کی وجہ سے کبھی ترقی نہ حاصل کر سکی۔ امرار کے پاس بڑی بڑی ریاستیں تھیں اور یہ پادری اور رہبانوں سے مل کر رعایا کا خون چوستے رہے۔ ان حالات میں درمیانی طبقے کے لئے کلیسا و روم نے تجارت کی ہمیشہ مخالفت کی یہی وجہ تھی کہ درمیانی طبقہ سوھویں صدی کی تجدیدی عیسائیت (Reformation) کا حامی رہا۔ بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ ایک بڑی حد تک یہ اس تحریک کا بانی تھا۔ صنعت و حرفت اور تجارت کے راستے محدود ہو گئے۔ فرانس کے درمیانی طبقے اور عوام نے مل کر ۱۷۸۹ء کے سرمایہ دارانہ انقلاب کے ذریعہ سے جاگیر داری نظام کی منہج کٹی کی اور مساوات و آزادی کا پیام تمام یورپ میں پہنچا دیا۔ اسپین میں بھی ان دو قوتوں میں انیسویں صدی میں تصادم ہوتا رہا لیکن نظام جاگیر داری اور کلیسا کی قوت بدستور قائم رہی۔ جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو آزادی بیان و خیال

نصیب نہ ہو سکی، تعلیم عام نہ ہوئی اور صنعت و تجارت میں بھی اسپین و دیگر مغربی ممالک سے پیچھے رہ گیا۔ اور اسکے ظلم و استبداد کی وجہ سے عوام ہمیشہ نالاں رہے اور اپنی نجات حاصل کرنے کے لئے کوشاں۔ ان حالات میں رجعت پسند جماعتوں میں اور ان میں جو استبداد کو مٹانا چاہتی تھیں کشمکش لازمی تھی یہی اس خانہ جنگی کا اصل سبب ہے۔

آخر کار ۱۹۳۱ء میں جمہوری حکومت قائم ہو گئی۔ اسکا مقصد ملک میں صنعتی ترقی دینا۔ امرار اور کلیا کی طاقت کو توڑنا۔ اشاعت تعلیم اور آزادی مذہب و بیان وغیرہ کو قائم کرنا تھا۔ نئی حکومت اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتی مگر اصلاحات کے معاملے میں بے اعتدالی سے کام نہ لیتی مثلاً جب عوام نے گرجاؤں کو منہدم کرنا شروع کر دیا، خانقاہیں جلادیں اور مختلف قسم کی زیادتیاں کیں تو گورنمنٹ نے ان کا کوئی تدارک نہ کیا۔ بلکہ حالات کو بدتر بنانے کے لئے کلیا کی مالی امداد بند کر دی اور ہر مذہب کو آزادی دے دی گئی یسوعیوں کو ملک سے جلادین کر دیا، تعلیم مذہبی راہنماؤں کے ہاتھ سے لے لی، کلیا اور امرار کی زمینیں کانوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کر لیا، مرد اور عورت میں مساوات تسلیم کر لی۔ اور مسئلہ طلاق جو کلیائے روم کے نزدیک ناجائز ہے جائز قرار دیا۔ ان قوانین سے نہ صرف رجعت پسند جماعتیں برا بھلا سمجھتی تھیں بلکہ پارٹی کے بھی بہت سے لوگوں نے ان کو ناپسند کیا مذہب تو اہل ہسپانیہ کی گھٹی میں پڑا ہے۔ انکا زور اور جو کہ پہلے جمہوریت کا وزیر تھا اور بعد میں پریذیڈنٹ ہو گیا کلیا کی مخالفت پر تیار نہ تھا نیز کابینہ کے اور بہت سے ارکان بھی کلیا کے معتقد تھے اور انھیں اس کی مخالفت ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ ان باتوں کے باوجود بھی یہ حکومت اپنے نصب العین میں کامیاب ہو جاتی۔ اگر اپنی پالیسی سے عوام کا اعتماد اور ہمدردی نہ کھو دیتی۔

جمہوریہ نے ازان (۱۹۳۱ء) کی زیر وزارت رجعت پسند جماعت کی وقتی سرکوبی کے بعد اشتابلیوں اور زراچیوں وغیرہ پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا سینکڑوں اشتابلی بغیر کسی قانونی تحقیقات کے جلادین کر دیے گئے جس کی وجہ سے ملک کے طول و عرض میں ہڑتالیں شروع ہوئیں چنانچہ اس حکومت سے جن جماعتوں کی بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھیں وہ غیر مطمئن اور نالاں نظر آنے

گئیں۔ جن اصولوں کے تحفظ کی خاطر جمہوریت معرض وجود میں آئی تھی یہ حکومت انہیں کی نفی بن گئی۔ یہ کسی جماعت کو خوش بھی نہ کر سکی بلکہ اسٹامپاٹھ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ازمانہ ۱۹۳۷ء کو استعفیٰ دینا پڑا اور قحط پسند پارٹی برسرِ اقتدار آئی (۱۹۳۴ء) اس کے زیرِ قیادت دو دہائیوں میں رجعت پسند جماعتوں نے بڑی ترقی اور مضبوطی حاصل کر لی۔ ازمانہ کی زیرِ وزارت جرمغیہ قوانین نافذ ہوئے تھے۔ خاموش کر دئے گئے۔ کلیا اور امرار کی طاقت پھر عود کر آئی۔ کلیا لونیہ اور ہاسک کو جو آزادیوں کی باتیں پھر چھین لی گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسٹامپاٹھ میں ایک زبردست بغاوت ہوئی جس میں تقریباً تین ہزار آدمی زخمی ہوئے اور ایک ہزار جاں بحق ہو گئے۔ اسی طرح بارسیلونا اور دیگر مقامات پر بھی لوگ گورنمنٹ کی مخالفت کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ آخر کار ملک کی جتنی بھی انتہا پسند جماعتیں تھیں وہ فسطائی اور رجعت پسند قوتوں کا مقابلہ کرنے پر تل گئیں۔ اور جب ۱۹۳۷ء میں انتخاب ہوا۔ تو ان کو کامیابی حاصل ہوئی اور نئی گورنمنٹ کی وزارت تعمیر ہوئی۔

اس نئی گورنمنٹ سے لوگوں کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ لیکن افسوس کہ ان پر پہلے کی طرح اوس پر لگئی۔ بکازوں کو یہ امیدیں تھیں کہ اب زمینیں ان کے ہاتھ آجائیں گی۔ لیکن اس حکومت نے سوائے وعدوں کے اور کچھ نہ کیا۔ اور مزدوروں کی جماعتوں پر سختی کرنا شروع کر دی جمہور کی یہ حالت دیکھ کر فسطائی اور شاہی نے بے طے کیا کہ زبردستی ملک پر قبضہ کر لیں۔ فسطائی جماعت نے گزشتہ دو سال میں اپنے کو کافی منظم کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اٹلی کی جہتہ پر فتح نے انکو بڑی تقویت پہنچائی۔ چونکہ اطالوی فسطائی جہتہ پر قبضہ کرنے پر کامیاب ہو گئے۔ اس لئے ان لوگوں نے خیال کیا کہ ہم بھی اسی طرح اسپین پر قابض ہو جائیں گے۔ مسلحینی نے بھی باغیوں کو ہر قسم کی مدد دینے کا وعدہ کیا۔ وہ اس زعم میں تھا کہ اگر فسطائی کامیاب ہو گئے تو نہ صرف اسپین وٹلی کے زیرِ اثر ہو جائیگا بلکہ مغربی بحیرہ روم بھی برطانوی اور فرانسیسی طاقت کو کمزور کرنے کی یہ بہترین چال تھی۔

فوج کے افسران بھی بغاوت کے لئے تیار تھے۔ اس لئے کہ انھوں نے ۱۹۳۷ء میں جس پارٹی کی بغاوت میں سرکوبی کی تھی۔ وہی اب برسرِ اقتدار تھی اور دیگر رجعت پسند جماعتیں بھی اسکی حامی تھیں۔

موقع بغاوت کے لئے نہایت موزوں تھا۔ اس لئے کہ جمہوریت پسند پارٹی اور دوسری انتہا پسند جماعتوں کا ہر وقت جو تامل رہا تھا۔ اگر یہ گورنمنٹ باوجود سوشلزم میں قائم ہوئی تھی حاققین نہ کرتی، تو یہ غائب ہو جی بڑ نہ ہوتی۔ لیکن اس نے اپنی پالیسی سے ان پارٹیوں کو جنہوں نے اسے حکومت دلائی تھی۔ اپنا من بنالیا۔ اگر یہ عوام کی دلجوئی کرتی تو فسطائی قوتیں ہرگز اس کے مقابلہ پر کھڑا ہونے کی ہرارت نہ سکتیں۔

ان وجوہات کے علاوہ ایک سبب جو اس وقت کی اور اس سے پہلے کی غائب جنگیوں کا کسی حد تک ذمہ دار ہے۔ وہ اہل اسپین کی انفرادیت پسند طبیعت ہے۔ یہ البتہ انکی جغرافیائی اور معاشی ماحول کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس نے اسپین کی تاریخ پر بڑا گہرا اثر ڈالا ہے۔ اس انفرادیت کا نتیجہ ہے کہ اسپین میں نرجائی پارٹی بہت طاقتور جماعت ہے۔ یہاں کبھی مختلف جماعتوں نے ایک دوسرے سے تعاون نہیں رکھا۔ اور یہی جمہوریت کی کمزوری کا باعث ہے۔ اس وقت تک بھی گورنمنٹ کی پارٹیاں آپس میں معرکہ آرا ہیں۔ قومی مفاد و مقاصد اکثر جماعتی مفاد و اغراض پر قربان کر دئے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق پروفیسر کیٹی لیجو، پروفیسر اورٹیکا اور غیر ملکی محققین بالکل ہمراے ہیں۔ اسی انفرادیت کی وجہ سے اہل ہسپانیہ مرکزی حکومت کے سخت مخالف ہیں۔ گیلیشیا، باسک، کیتیلونیا وغیرہ کے لوگ اپنی تہذیب زبان اور قومیت کے تحفظ کے دلدادہ ہیں۔ یہ لوگ فسطائی حکومت کے خلاف اس وجہ سے اڑتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے پر انکی آزادی کا خاتمہ ہو جائیگا۔

اطالائی دوبرس سے ہو رہی ہے۔ اور اب معلوم ہوتا ہے کہ فسطائی قوتیں کامیاب ہو جائیں گی لیکن اس سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ ملک میں ان کے زیادہ پیرو ہیں۔ برخلاف اس کے زیادہ تر لوگ جمہوریت کے طرفدار ہیں۔ فرانکو کو اس وقت تک جو فتوحات حاصل ہوئی ہیں۔ وہ جرمنی اور اٹلی کی مدد سے اور انگلستان اور فرانس کی چشم پوشی اور بڑ دلی سے۔ غائب جنگی کے شروع میں عدم مداخلت

ملک کی قوت جوں جوں بڑھ رہی ہے۔ توں توں وہ دنیا کو بربادی اور جنگ کے نزدیک لاد رہی ہے۔ لیکن اگر جنگ عظیم چھڑ گئی (اگرچہ اس کا وقت معین نہیں کیا جاسکتا) تو برطانیہ اور فرانس بہت حد تک اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ کیونکہ انھوں نے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ فسطائی قوتوں کی ترقی کی بہت حد تک یہ دونوں حکومتیں ذمہ دار ہیں۔

ذبی

(گذشتہ سے پیوستہ)

یہ کون چرواہا پھٹے کپڑے بُرے حال گنتی کی دو چار بکریاں لئے چلا جا رہا ہے۔ اچھا۔ یہ تو ہمیشہ تیمور ہے جو ایان بوغا خان کی اولاد زرنینہ لانے کا بیڑا اٹھا کر چلا تھا۔ دشت و بیاباں نور و برفانی پہاڑ بے آب و گیاہ میدان بے سپر کرتا۔ گرم و سرد روزگار دیکھتا۔ دل تول کا پاس قوم کا خیال لئے تلاش مقصود میں رواں دواں ہے۔ سامنے سے ایک مسافر آتا نظر پڑا عا سلام کے بعد دریافت کیا کہ اس علاقہ میں کہیں دخوتی شرادل نامی سردار کا قبیلہ رہتا ہے۔ جواب نفی میں ملا۔ اتھ پیر جواب دے گئے پرنس دل نے جواب نہ دیا۔ اس لوٹ گئی تہمت نہ ٹوٹی۔ بھوک نے ستایا چاروں طرف نظر دوڑائی کچھ نظر نہ آیا۔ ایک پتھر پر موٹھیا۔ بکریوں کو دیکھا تو گنتی کی رہ گئی ہیں۔ زادِ راہ محدود و منزل مقصود مفقود نظر آئی۔ بکری کا ٹٹانا مناسب اور اشتہا کا تقاضہ شدید۔ طبع حاضر نے تدبیر نادر پیش کی بکریوں کے کان کاٹ پیٹ بھر لیا۔ چلتے چلتے کچھ دیرے نظر آئے غریب الوطن نے غنیمت جانا جا کر پوچھا تو معلوم ہوا کہ دخوتی شرادل کا قبیلہ کچھ عرصہ یہاں قیام کر مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ امید کا آفتاب جو عرب یاس میں غروب ہو چکا تھا پھر طلوع ہوا۔ رات بے راہے زمین کا مسافر۔ آسمان کے مساز کے ساتھ شرق سے غرب کی جانب روانہ ہوا۔

ہمیشہ تیمور یاس و نا امید بکریہ خاطر ایک کبود رنگ کی بکری لئے بیٹھا ہے۔ راہ گیر سے عادت کے مطابق دخوتی شرادل کے قبیلہ کی بابت دریافت کیا معلوم ہوا کہ کچھ فاصلہ پر ڈیرہ ڈالے پڑا ہے۔ باتوں باتوں میں معلوم کر لیا کہ ان لیک کا بیٹا جو ایان بوغا خان سے ہے اس وقت ہندو سال کا ہے۔ یہ خبر سننے ہی امید کی ایک صورت نظر آئی۔ رگوں میں خون دوڑ گیا۔ دماغ کامیابی کی تدابیر سوچنے لگا۔

آواز۔ بہت مرداں مود خدا۔ اپنے ارادہ میں کامیاب ہو گا۔

ہمش تیمور فائز المرام ایان بوغا خان کے بیٹے تعلق تیمور کو اس کے باپ کے قبیلہ کی طرف لئے جاتا ہے۔ شاد کام ہے تیز گام جا رہا ہے۔ خان کی اولاد ہے خان بنے گا۔ تعلق تیمور ہوئے سردری در سر اڑا چلا جاتا ہے۔ گرم جوش سا فرمصائب اور منزلیں طے کرتے برفانی علاقہ سے گذر رہے ہیں۔ نگاہ نے لغزش کی قدم ڈگمگایا تعلق تیمور نا آموزہ کار برف کے غاریں جا پڑا۔ تاش تیمور غار کے کنارہ سرکپڑے بیٹھا ہے۔ قسمت سر غار کھڑی مکر رہی ہے۔ بہ آواز حال مزہ سنار ہی ہے کہ اس رٹکے سے مجھے کام لینا ہے اس تو نہال کو بار آور ہونا ہے۔ دور سے قافلہ آتا نظر آیا جان میں جان آئی۔ امید نے صورت دکھائی۔ قافلہ سالار کو ساری داستان سنائی اور مدد چاہی۔ ہمش تیمور کمر میں زسی باندھ غاریں کو پڑا مصلحتاً پہنچے خود اوپر آیا پھر تعلق کو باہر نکالا۔

آج اکسوسہ میں جشن ہے۔ ایان بوغا خان کا قبیلہ اپنے سردار کے بیٹے ہونے والے سردار تعلق تیمور کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ فنون سپہ گری دکھائے جا رہے ہیں۔ سب اہل شہر خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج امیر بلاجی کی آرزو برآئی خدا نے سردار کی صورت دکھائی۔

لله الحمد برآں چیز کہ خاطری خواست

آخر آمد ز پس پردہ تقدیر پدید

کننگ کی جامع مسجد میں بڑا اجتماع ہے آج روز جمعہ ہے۔ بعد نماز شیخ جمال الدین نے اعلان عام کیا کہ میں تم سے رخصت ہوتا ہوں تمہارے افعال بد و اعمال زلوں کی پادش میں عذاب الہی نازل ہونے والا ہے اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ اتنا کہہ چلے یسے موزن ہم عنانی کی اجازت لے ساتھ ہولیا۔ ابی تین فرسنگ گئے تھے کہ کچھ ضروری کام یاد آیا اور موزن کننگ واپس گیا جب مسجد کے قریب سے گذرا تو عصر کا وقت تھا دل نہ مانا عادت نے قدم تھام لئے۔ مینار پر چڑھ اذان کہی اب جو نیچے اترا تو راستہ بند پایا۔ پھر اوپر آیا۔ دیکھا تو آسمان پر سے خاک برس رہی ہے اور راہ مسدود ہو گئی ہے۔ آہستہ آہستہ خاک مینار تک آن پہنچی اور یہ کوہ جان بچا شیخ سے جا ملا اور سارا

ماجرای کہہ سنایا۔ رفتہ رفتہ یہ دونوں مسافر بے گھل پہنچے۔ ایک جگہ بیٹھ کر دم لے رہے تھے کہ کچھ سپاہیوں نے آکر گرفتار کیا۔ کشاں کشاں سردار پاس لے گئے۔ سردار تعلق تیمور تھا اور اذن عام دے رکھا تھا کہ آج ہر شخص سیر و شکار میں شریک ہو۔ یہ عدول حکمی میں گرفتار ہوئے۔ غنڈیش کیا کہ غریب الوطن کنگ سے آئے ہیں جو برباد ہو گیا حکم سے آگاہ نہ تھے درنہ بسر و چشم جالاتے تعلق تیمور اس وقت اپنے کتوں کو سوڑکی ہڈیاں کھلا رہا تھا شیخ سے خطاب کیا اور کہا 'تم اچھے ہو یا یہ کتے' شیخ نے جواب دیا 'اگر مجھ میں لڑایمان نہیں تو یہ کتے مجھ سے بہتر ہیں درنہ میں ان کتوں سے بہتر'۔ تعلق نے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے جو انسان کو کتے پر فوقیت دیتا ہے، شیخ نے ایمان کی حقیقت بیان کی۔ تعلق ابھی باختیار نہ تھا وعدہ کیا کہ جب اختیار پاؤں گا ایمان لاؤں گا۔ وعدہ لیا کہ آکر میرا وعدہ یاد دلاؤ گے مجھے مومن بناؤ گے۔

شیخ جلال الدین بستر مرگ پر ہیں۔ بیارشد الدین قریب بیٹھا ہے۔ شیخ نے دو گھونٹ پانی کے پئے اور ارشد الدین کو قریب تر آنے کا اشارہ کیا۔ اعضاء و جوارح جواب دے چکے ہیں پر موش ہو اس ابھی باقی۔ لب بیکل جنبش کرتے ہیں۔ زبان لٹکھڑاتی ہے۔ بات زبان پر آ کر رہ جاتی ہے باپ نے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹے نے تکیوں کے سہارے بٹھایا دو گھونٹ پانی پلایا۔ حلق تر ہوا، زبان میں طاق آئی بیٹے سے کہا کہ مدت ہوئی میں نے خواب دیکھا تھا کہ چراغ لئے چٹان پر چڑھ رہا ہوں اور اس کی روشنی سے مشرق و مغرب منور ہے، اس کے بعد بے ربط ٹوٹے پھوٹے فقرات میں تعلق تیمور کا واقعہ بیان کیا اور اس خدمت کے انجام دینے کا وعدہ لیا۔

صحیح صادق ہے شب زندہ داران انجم چادر نور اوڑھا چاہتے ہیں۔ عالمان کارخانہ عالم نے وائیں گردانی اور شمس کھولی۔ روز روشن کا پرچم نورانی لہرایارات نے اپنا ڈیرہ اٹھایا۔ منلوں کے ڈیرے ایک میدان میں پڑے ہیں۔ ارشد الدین نے ایک ڈیرہ کے قریب بہ آواز بلند اذان کہی۔ سوار آئے اور گرفتار کر کے لے گئے۔ خان کے سامنے پیشی ہوئی۔ اس نے غضبناک انداز میں کہا کہ تو کون ہے جو بوز میری خیمہ خراب کرتا ہے، ارشد الدین نے جواب دیا کہ آپ تک پہنچنا چاہتا تھا جب لہ کسی طرح

رسائی نہ ہوئی تو یہ طریقہ اختیار کیا، 'الکیم اذا وعد وفا'۔ آپ نے مدت ہوئی میرے باپ شیخ جمال الدین سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا آج میں اس کے ایذا کا طلبگار ہوں، 'تغلق تيمور بولا' مجھے اپنا وعدہ یاد ہے جب سے با اختیار ہوا شیخ منتظر ہوں، ارشد الدین نے کہا، 'وہ تو ہا ہی ملک بقا ہوئے اور مجھے وصیت کر گئے'۔ خان ایمان لایا۔ صبح پہلا آدمی جو دربار میں آیا اسیر تو لیک تھا۔ تغلق نے پوچھا کہ اسلام قبول کر دو گے، تو لیک نے جواب دیا کہ تین سال ہوئے مجھ کو کاشغریں ایک نیک بندہ نے مسلمان کیا تھا مگر آپ کے خوف سے ظاہر نہ کرتا تھا، خان اور امیر لگے بے بالآخر ایک ایک کر کے سب ایمان لائے۔ حتیٰ کہ نوبت جس تک پہنچی اس نے کہا کہ اگر یہ شخص میرے ملازم ستغنی بوقا کو زیر کرے تو میں ایمان لے آؤں گا میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اونٹ کے دو سالہ بچہ کو بے نکان اٹھا لیتا ہے۔ مولانا ارشد الدین نے خدا پہ بھروسہ کر شرط منظور کی۔ چند لمحہ کا دُورری کے بعد بوقا زمین پر تھا اور مولانا اس کے سینہ پر۔

آواز:- اے ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔

بعد مغرب دن بھر کے پھر طے ہوئے تسلسلے سخن فلک پر جمع ہوئے امیر خلی بھی نماز ادا کر یک جا ہو بیٹھے۔ تراکی۔ قبیلہ کا خان دوران گفتگو میں بولا۔ 'رات میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر چاہتا ہوں۔ سب غور سے سننے لگے۔ خان نے کہا کہ دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چہرہ والے عرب نے مجھے شمشیر برہند دی۔ جب میں نے چلائی تو اس میں سے شعلہ نکلنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے تھوڑا گلاب پاش سے بدل گئی اور اس کی پھوار دور دور پہنچی۔ یہ خواب سن کر سب کی رائے ہوئی کہ شیخ شمس الدین سے تعبیر طلب کی جائے۔ تراکی اور قبیلہ کے چند بزرگ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے جواب ملا کہ فرزند ارجمند مبارک ہو۔ اس کی تھوڑا دنیا کو کفر اور بت پرستی کی گندگی سے پاک کرے گی ایمان پھیلائے گی۔ اس کی اولاد لا تعداد ہوگی اور ممالک دور و دراز تک پہنچے گی'۔

معاشری اصلاح اور قومی ترقی

(جناب محمد عرفان صاحب ندوی متعلم جامعہ)

اقوام عالم کی زندگی کا انحصار ان کی معاشرتی اصلاح پر ہے۔ قومیں اسی دقت تک منازل ترقی بھی طے کرتی ہیں جب تک اُن کے اندر معاشرتی خوبیاں موجود رہتی ہیں۔ گویا معاشری اصلاح اور قومی ترقی آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ کسی قوم کی معاشری اصلاح کے لازمی معنی یہ ہوں گے کہ وہ قوم ترقی یافتہ ہے۔ اور جب کبھی آپ کسی قوم کو تعزذلت میں گرا دیکھیں تو آپ فوراً سمجھ جائیے کہ وہ جماعت معاشرتی خرابیوں بے ہودہ رسم و رواج اور اس سے بھی زیادہ مانع اور ذہنی انتشار میں مبتلا ہے، اقوام کا بام ترقی پر پہنچنا اسی دقت ممکن ہے جب اصلاح معاشرت کو شمع راہ بنایا جائے اور پھر اس کا بجھنا ہی اندھیری اور بھیاںک رات کا آجانا ہے جو اتنی دراز ہوتی ہے کہ ”مریض نیچاں“ کو انتہائی کرب و بیچینی اور سخت اضطراب کے بعد بھی سپیدہ صبح دیکھنا پھر نصیب نہیں ہوتا۔

اوپر کے بیان کو تاریخی شواہد اور براہین کے ساتھ مزین کیا جاسکتا ہے۔ یونان و روم و دنیا کی زبردست سلطنتیں گزری ہیں جنہوں نے اعلیٰ تہذیب و تمدن کے ذریعہ جو اصلاح معاشرت ہی کا نتیجہ ہے اپنے اپنے زمانہ میں دنیا کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اُن کا تمدن ایک عرصہ تک تمام دنیا پر سکھ جائے رہا، اور ان کی تہذیب ایشیا کے ہر ملک میں قابل تقلید رہی۔ اس سے کہیں زیادہ شاندار روایات اسلام نے چھوڑیں۔ اسلام نے اصلاح معاشرت کا جو بیڑا اٹھایا تھا وہ اپنی نظیر آپ ہی ہے، اس نے ایک ایسی قوم کو اصلاح کر کے بام ترقی پر پہنچایا جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جاہل، نا بھ اور فسق و فجور میں مبتلا تھی۔ بت پرستی، دہم پرستی، جنگ جوئی، ضعیف الاعتقادی اور جہالت کے تہ بہ تہ پر پڑے اس پر پڑے ہوئے تھے۔ اسلام نے ان کی اصلاح کی اور جب تک اصلاحی صورت قائم رہی مسلمان دنیا پر بھاری رہے۔ ترقی کی اور کرتے گئے یہاں تک کہ آخری زمین پر

پہنچ گئے اور تریاکو جالیا۔

تاریخ واقعات کو دھراتی ہے۔ پست کو بلند اور بلند کو پست کرنا زمانہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ قوم جو ایک عرصہ تک سر بلند و اقبال رہ چکی تھی، آج ذلیل و خوار ہے۔ جو کبھی گراموں کی ہدایت، بھولے بھٹکوں کی راہ نمائی، اور پریشان خاطر دں کے لئے اطمینان و سکون قلب کے سامان مہیا کرتی تھی آج خود اس پر عرصہ حیات تنگ ہے۔ جو کبھی آفتاب بن کر اپنے حسن کی روشنی سے ایک عالم کو منور کر چکی ہے آج اس کے پاس ٹمٹما تا دیا بھی نہیں جو اس کے چار قدم آگے کے راستہ کو ہی روشن کر سکے۔ اپنا بہترین سرمایہ حیات ڈبو کر آپ نادار بن گئی۔ دوسروں نے اس کے اصولوں کی برتری اور خوبی کو تسلیم کر کے اپنی شعل راہ بنالیا اور یہ گم گشتہ راہ ہی رہی۔ وہ معاشرتی بلند اصول جو اسکا طرہ امتیاز تھے آج ایک ایک کر کے اس سے رخصت ہو چکے ہیں اور وہ ہے کہ روز بروز پستی کی طرف کوچ کر رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ امتداد زمانہ کے ساتھ قوموں کی معاشرت بھی بدلتی رہتی ہے۔ زمانہ کے ساتھ ساتھ نئی نئی ضروریات اور اہتياجات پیدا ہوتی ہیں۔ سوسائٹی کے سامنے پرانے اصول کی جگہ نئے اصول حیات آتے ہیں۔ اور اسی لئے ”حَذِّمَافَافُ دَوِّعَ مَافَافُ“ اور ”اَفْجَافَافُ مَافَافُ مَافَافُ“ کی تعلیم کے ماتحت ہر باخبر اور ہوشمند قوم کے لئے اپنی برائیوں کو دور کرنے اور دوسروں کی اچنائیل اور خوبیوں کو اختیار کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے تاکہ اس پر زمانہ کا ساتھ نہ دینے کا الزام نہ عائد ہو۔ سوسائٹی کا حقیقی مقصد یہی ہونا چاہئے کہ وہ سماج کی غیر ضروری اور تکلیف دہ جگہ بندیوں سے آزاد ہو کر افراد کی ترقی اور خوبیوں کی دعوت کو جگہ دینے کے لئے اپنا دامن وسیع کرے۔

اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری معاشرت نے اس وقت کیا کچھ رنگ اختیار کر لیا ہے۔ اور سوسائٹی کس حد تک اسکی اصلاح کر رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سوسائٹی اسی رنگ میں رنگ کر قومی ترقی کے لئے اور مشکلات پیدا کر رہی ہے۔

معاشرتی خرابی اور اس کی اصلاح | مسلمان اس وقت پیشوں اور ہاتھ کے کاموں کو حصول معاش کے لئے اختیار کرنا باعث ذلت و توہین سمجھتے ہیں۔ ان کی اس میں کسر نشان ہے کہ وہ اپنے ہاتھ

پاؤں چلا کر اپنی روزی اپنی قوت بازو سے حاصل کریں۔ جھیک مانگنا گوارا کر لیں گے۔ ہٹے سٹنڈے ہونے کے باوجود بلا احساس شرم دست سوال دراز کرنے میں اُن کو ذرا بھی باک نہ ہوگا۔ لیکن اس میں اُن کو شرم محسوس ہوگی کہ سر پر ڈلیا اٹھا کر ٹٹی پھینکیں یا ہاتھیں پہاڑ لے کر زمین کھودیں یا ہنسنے سے گھاس کاٹیں اور اس کو بیچ کر اپنی روزی باعثِ طرہ پر حاصل کریں۔ یہ در یوزہ گری اختیار کرنے والا طبقہ قوم کے لئے باعثِ ذلت و رسوائی ہے۔

یہ حالت تو مہوئی غیر تعلیم یافتہ طبقہ کی۔ ملک کے تعلیم یافتہ طبقہ کا رجحان لے لئے کہ ایک ملازمت کی طرف رہ گیا ہے۔ اور ملازمت اتنی کہاں رکھی ہے کہ اس ٹڈی دل شکر کے لئے دسعت پیدا کرے؟ تعلیم حاصل کرنے اور ڈگریاں لینے کے بعد ملازمت نہ ملنے کی صورت میں یہ تو کبھی خیال بھی نہیں گذرتا کہ روزی حاصل کرنے کا ذریعہ ان کے لئے ”پیشہ“ یا ”تھ“ پاؤں کی محنت بھی بن سکتی ہے۔ اور اس وجہ سے بیکاری کا ایک مستقل اور ٹھنسلہ قوم کے سامنے بہت ہی مشکل میں رونما ہوتا ہے، اور بہت سے نوہلان قوم اس مسئلہ اور پیم کشش کی تاب نہ لا کر اپنی عزیز اور نامراد زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔

تعلیم یافتہ طبقہ کی پیشوں سے بیزاری اور ملازمت کی طرف عام رجحان قومی ترقی کے لئے بہت مضر ہے ملازمت ایک کام ضرور ہے جسکو اور معاشی ذرائع موجود نہ ہونے کی صورت میں اگر اختیار کر لیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن یہ بالکل واقعہ ہے کہ ملازمت اعلیٰ اخلاق مثلاً حریت، آزادی، فیملی مساوات، حب الوطن اور حب قوم کے پاکیزہ جذبات کو بالکل پامال کر ڈالتی ہے۔ اور آدمی بس بندہ زر بن کر ٹھک پرست بن جاتا ہے۔ جس سے قومی ترقی کو نقصان عظیم پہنچتا ہے۔ کیونکہ جس قوم کا دل ”دماغ“ ہی اس سے سرتابی کرے اس کی فلاح و بہبود کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔

قومی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقہ اور غیر تعلیم یافتہ طبقہ دونوں میں پیشوں کی اہمیت اور ان کی عظمت و برتری کا احساس پیدا کر لیا جائے۔ گدا گردوں کا ایک بڑا طبقہ جو قوم کے لئے ایک بدنامہ داغ ہے اس کے لئے کام ہینا کیا جائے۔ اور اسے اخلاقی قوت سے اور یوں نہ ہو سکے تو بجز اسکے اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے جس سے امید ہوتی ہے کہ قوم ترقی کی منزلوں پر گامزن ہو سکے گی۔

طریقہ بود و بخش اور اسکی اصلاح | مسلمانوں کے رہنے پہنے اور بود و باش کے طریقوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہاں بھی حالت قابل اطمینان نہیں ملے گی۔ مکان بنانے میں اس کا قطعاً خیال نہیں رکھا جانا کہ وہ صحت بخش طریقہ پر بنائے جائیں۔ جن میں نہ ہوا کا گزر ہوتا ہے نہ دھوپ کا۔ نہایت بھنچے اور دہنسے ہوئے مکانات اور وہ بھی اندر سے اتنے غلیظ کہ الامان۔ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، لباس پوشنا، غرض کسی چیز میں آپ کو نفاست اور صفائی نہیں ملے گی۔ اگرچہ کپڑا تیار کرتے وقت کبھی ایک دو جوڑوں پر بس نہیں ہوتی لیکن سلیقہ سے ان کو زیب تن کئے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا جاسکتا۔ مارے شان کے سر پر ترکی ٹوپی تو لگائی جائے گی، اور دگرہ کی سادہ لیکن آرام دہ ٹوپی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ لیکن پھر اس کا کبھی خیال بھی نہ آئے گا کہ اس پر کتنی کچھ جمی ہوئی ہے اور خریدنے کے وقت سے لیکر آج تک کبھی ایک برش بھی اس پر پھیرا گیا ہے یا نہیں۔ نہانا چاہے صحت کے لئے کتنا ہی مفید کیوں نہ ہو لیکن روز تو کیا مہینوں اس کی نوبت نہ گئے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ کھانا پکانے کی جگہ۔ کھانا رکھنے کی جگہ۔ کھانے کے برتنوں وغیرہ میں صفائی اور ستھرا پن کبھی چھو کر بھی نہیں گذرتا۔ عورتیں کپڑے تو بہت بھاری بنوائیں گی، لیکن وہ بھاری جوڑے آنے جانے کے لئے رکھ چھوڑے جائیں گے۔ اور گھر میں نہایت میلے اور گندے کپڑے پہنے رہنا کچھ بھی طبیعت پر نہ کھلے گا۔ نہ ہی وہ کوئی معیوب چیز شمار کی جائے گی۔ بچے جن کی اثر پذیر طبیعت پر پہلے نقوش بننے لہ فطرت ثانیہ بن جاتے ہیں ان ہی گندی، غلیظ اور غیر صحت بخش گودوں میں پرورش پاتے ہیں جب ہی بڑے ہو کر ان کی طبیعت میں لطافت اور صفائی کا کوئی میلان نہیں رہتا۔ اور گندی ان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اب آپ ہی کی ہم وطن قوم پر آپ نظر ڈالیں تو معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آئے گا غریب سے غریب عورت جس کے رہنے کے لئے چھوٹی سے چھوٹی کوٹھری ہو یا کسی مہاجن کا بڑے سے بڑا مکان، ہر روز صبح ہوتے ہی اس کی صفائی اور لپ جانا اتنا ضروری و لوازمی ہے کہ کبھی فرق نہیں آسکتا۔ گھر کے تمام برتنوں کی صفائی بلاناغہ اور اس اہتمام سے کہ مٹی راکھ اور تیلوں سے رنگڑا کر ان کو جھل جلا کر دیا جاتا ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے مزدور اور بڑے سے بڑے

تعلیم یافتہ کو صبح آپ اپنے ہاتھ سے لٹیا میٹھی سے رگڑ کر صاف کرتے ہوئے ضرور دیکھیں گے۔ کبھی آپ کی بھی اپنے لوٹے پر نظر پڑتی ہے کہ کتنے مہینوں سے اس پر پانی کا ایک ہاتھ بھی نہیں پھیرا گیا ہے، صبح سے روزانہ کا نہانا اور کھانا کھانے سے قبل نہاد ہو سکنے کی ضروری شرط اور ہر روزانہ کا صاف دھوئی کرتے ہیں نظر آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ صفائی اور نفاست ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہے۔ ان میں اس کی اہمیت کا احساس ہر چھوٹے بڑے کو پورے طور پر ہو چکا ہے۔ سکھ عورتیں بھی روز نہائی ہوئی صاف اور سادہ لباس میں نظر آتی ہیں، کھانا پکانے کا چوکا بجال ہے کہ اس کے بغیر لمبے کھانا پک جائے۔ گندگی کا چوکے کے قریب موجود ہونا قطعاً غیر ممکن ہے۔ مجھے چونکہ دیہات کی زندگی دیکھنے کا موقع ملا ہے اور سندھ اور مسلمان دونوں کی دیہاتی زندگی کا بہت قریب سے مشاہدہ کر چکا ہوں، میں تو اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ چھوت چھات کے ابتدائی درجہ چاہے جو کچھ بھی ہوں، لیکن مسلمانوں کی طبعی گندگی اور غلات بھی مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کے اس جذبہ کو بڑھانے میں بہت کچھ ممد و معاون ہوئی ہے۔

ان باتوں کو یہ کہہ کر ٹالنا نہیں جاسکتا کہ یہ نہایت معمولی اور غیر اہم چیزیں ہیں اور ان سے اور قومی ترقی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی مگر سیدہ کی باتیں ہیں قومی ترقی کے لئے بہت بڑی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان سے اس زبردست اور بلند قومی اخلاق کی تشکیل ہوتی ہے جس کا مشاہدہ اس وقت آپ کے پڑوسیوں میں کیا جاسکتا ہے۔ معمولی اور روزمرہ کی باتوں کو اہمیت نہ دینا ہی سب سے بڑی بھالت اور سستی کی دلیل ہے۔

مصارف بیجا | مسلمانوں کی آمدنی اور خرچ پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو یہ بات بہت صاف طور پر نظر آئے گی کہ ان کے اخراجات بمقابلہ آمدنی کے بہت زیادہ ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ زیر بار اور مقروض رہتے ہیں اور ان کی کمائی ایسے نامناسب اور غلو مصارف میں صرف ہوتی ہے جو نہ خود ان کی ذات کے لئے فائدہ رساں ہے نہ ان کی قوم اور ملک کے لئے۔ کپڑے عام طور پر بدیسی جو زیادہ گراں ہوتے ہیں استعمال کئے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پیسے سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کی آمدنی اور خرچ میں توازن قائم نہیں ہے، متوسط درجہ کے لوگ ایک دو جوڑے پر کفایت نہیں کرتے بلکہ ۷، ۸ جوڑے ایک ساتھ

بناتے ہیں، اور ہمیشہ کوشش ہی رہتی ہے اچھے سے اچھے قیمتی کپڑے کا لباس چاہے قرض ہی سے کیوں نہ ہو نبوایا جائے۔ غرض کسی نہ کسی طرح اپنے بدن کو دیدہ زیب کپڑوں میں ملبوس دیکھنا چاہتے ہیں۔ جہاں مردوں کے لباس میں اتنے کچھ تکلفات ہوتے ہوں وہاں عورتوں کے لباس میں کیا کچھ نہ ہوتا ہوگا۔ افلاس اور تنگدستی کے باوجود ایک ایک جوڑا نہایت بیش قیمت کپڑے کا تیار کر لیا جاتا ہے۔ اور یوں قرض کر کے اپنا اور عورتوں کا شوق پورا کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کو دیکھئے جو دولت و ثروت میں مسلمانوں سے کہیں بڑھے ہوئے ہیں۔ کتنی صاف، سادہ اور بے تکلف زندگی بسر کرتی تھیں۔ عام طور پر ان میں بڑے سے بیکر چھوٹے تک سب سودہشی کپڑا استعمال کرتے ہیں جن میں ان ہی کی قوم اور ملک کو فائدہ پہنچتا ہے۔ دھوتی، کرتہ اور ایک دوگرہ کی دوپٹی ٹوپی جس کو جب چاہو صابن لگا کر دھو لو۔ سودہشی کپڑا خریدنے کے ساتھ کم قیمت کا خاص خیال رہتا ہے۔ یہ معمولی معمولی چیزیں اور بعض لوگ خیال کرتے ہوں گے کہ یہ پا جامہ اور دھوتی کی تعداد گنا شمار کر دی۔ لیکن ان ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ملکر قوم کا کیر کٹر بنتا ہے۔ ان چھوٹی چیزوں میں احتیاط اور خیال کرنے سے آدمی اہم امور میں احتیاط کرنا سیکھتا ہے۔ کفایت شعاری، پس اندازی اور حب وطن جو ہندو قوم کی اہم خصوصیات ہیں یہ سب ان کی علاوہ ثانیہ ان ہی رمز مرہ کے معمولات میں عمل کرتے رہنے سے ہی پیدا ہوئی ہیں۔

زندگی کے ہر شعبہ میں آپ ہی نقشہ دیکھتے چلئے۔ کھانے کے مصارف کو لیجئے۔ متوسط طبقہ میں غریب سے غریب مسلمان کے دسترخوان پر آپ کو دو ایک طرح کی چیزیں ضرور نظر آئیں گی۔ آپ اس کے دسترخوان پر گوشت ضرور دیکھیں گے، چاہے موسم کے لحاظ سے وہ کتنا ہی مضر کیوں نہ ہو۔ اسکو اس سر کچھ سرکار نہیں۔ وہ تو یہ جانتا ہے کہ مسلمان کو گوشت اس لئے کھانا چاہئے کہ ہندو اس سے ناراض ہوتا ہے اور یہ کچھ کہ یہ اسلامی طرہ امتیاز ہے۔ مرغن اور چٹنی چیزیں جو گراں ہونے کے ساتھ معدہ کے لئے مضر ہیں جو کہ کو مارتی ہیں آپ اسے چٹارے لیکر کھاتے ہوئے دیکھیں گے۔ برخلاف اس کے ہندو وہ غذا استعمال کرتے ہیں جو قیمت کے لحاظ سے سستی سے سستی اور فائدہ اور حفظ صحت کے لئے زیادہ سحر زیادہ مفید ہو۔ ترکاریاں سستے پھل، دودھ اور دہی وغیرہ ان کی خاص غذا ہے۔ ہم میں کتنے ہی جو ترکاریاں

کی اہمیت اور حفظِ صحت میں ان کے موثر ہونے کا علم رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو غذا سستے دامنوں کی محافظِ صحت بن جاتی ہے وہی وہ گراں قیمت میں بھی میسر نہیں آتی۔ اگر یہ سچ ہے کہ غذا انسان کا مزاج بنانے اور اس کے کیرکڑکی ساخت میں بڑا دخل رکھتی ہے تو اس کا اثر ہم ہندو قوم میں یوں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نہایت حلیم، بردبار اور صلح کل قوم ہے۔

غلو مذہب اور اسکا اثر معاشرت پر

مسلمانوں کو اپنا مذہب بہت پیارا ہے۔ وہ اسکی راہ میں اپنی زندگی اور اپنا مال و متاع سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ جہاں اسلام پر شعارِ اسلام پر، ایک لفظ آئے دہاں یہ اپنا خون پسینہ ایک کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اپنے مذہب سے ان کی شیفتگی اور عالمِ نہ عقیدت یقیناً قابلِ قدر ہے اور یہی ان کا حقیقتاً وہ جو ہر سب سے جوان کی ہزار کمزوریوں کے باوجود ان کی پوزیشن قائم رکھے ہوئے ہے۔

اسلام نے ہر جگہ عقل کو مخاطب کیا ہے، اپنے پیروں سے تدبر کرنے اور عقل سے کام لینے کا ہر جگہ مطالبہ کیا ہے۔ لیکن انہوں نے عرصہ سے یہ بات ان سے مفقود ہو چکی ہے۔ کورانہ تقلید کا شیوہ ہو گئی۔ یہ لکیر کے فقیر ہو گئے اور عقل و تدبر سے ان کو دور کا بھی واسطہ نہ رہا۔ اس ایک نقصان سے ہی ان میں ہر طرح کی بُرائیاں اور بے عقلی کی باتیں زندگی کے ہر شعبہ میں ظاہر ہوئی ہیں، اور برابر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک موٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں قرآن پاک اور حدیث شریف میں تعمیرِ مجد کو نیک کام اور باعثِ اجر و ثواب ٹھہرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث ہی میں اور بھی بہت سے کام بھی موجبِ خیر اور باعثِ اجر قرار دئے گئے ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا۔ پیاسے کو پانی پلانا۔ قرضداروں کا قرض ادا کرنا۔ بیوہ اور یتیموں کی خبر گیری کرنا، غفلوں، ناداروں اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، جاہلوں کو تعلیم دلانا وغیرہ۔ اب ہر مسلمان جس کو خدا نے صاحبِ استطاعت بنایا ہے۔ جب کبھی کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے اسکو سب سے پہلے مسجد ہی بنانے کا خیال آتا ہے، اور وہ مسجدوں کے کافی تعداد میں ہوتے ساتھے اُسی جگہ ایک اور مسجد بنا کر کھڑی کر دیتا ہے، جہاں اس کی قطعاً ضرورت نہ تھی اور جو جلیں کے نہ ہونے کی وجہ سے دیران بڑی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سے کام تھے جو باعثِ خیر و برکت

بھی تھے اور جو ملکی یا قومی فوری ضروریات کے لحاظ سے بہت اہم قرار دے جاسکتے تھے، لیکن ان کی طرف قطعاً توجہ نہیں کی جاتی۔ ایک سستی جہاں کنواں نہ ہو، ایک ایسا گاؤں جہاں شفا خانہ نہ ہو، ایک ایسا موضع جہاں درسگاہ نہ ہو۔۔۔۔۔ بلا سے نہ ہو۔ مسلمان جب سوچے گا مسجد ہی بنوانے کا تصفیہ کرے گا۔ اگر اس وقت ذرا عقل سے کام لیکر مختلف کاموں میں سے ایک کا انتخاب موقع محل کی ضروریات کا لحاظ رکھ کر کیا جاوے تو وہی کام زیادہ فائدہ رساں زیادہ موزوں اور زیادہ باعث اجر و ثواب ہو سکتا ہے۔

آج وطنی ضروریات کے لئے روپیہ کی حاجت ہے۔ قومی تعلیم کے انتظام کے لئے سرمایہ کی ضرورت ہے اگر اصحاب حقیقت عقل کی روشنی میں صحیح موقع محل کا تعین کر لیں تو کچھ مشکل نہیں کہ موجودہ وطنی انجمنیں اور قومی ادارے مالی لحاظ سے مطمئن ہو کر مستحکم بنیادوں پر نہ قائم ہو جائیں۔ اور دراصل قومی ترقی نام ہے ان ہی اداروں اور انجمنوں کے پھولنے اور پھلنے کا۔

شادی بیاہ کی رسومات اور | شادی جس کے اصل معنی خوشی کے ہیں اور میلانوں میں اُسکا استقبال اگرچہ ان کا اثر سناشرت پر نہایت شاندار طریقہ پر شادیوں نے بجا کر آتش بازی چھوڑ کر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ یہ شادی کا پہلا دن ہی ایک مسلسل اور مہلناک ٹریجڈی کا پہلا دن ہوتا ہے۔ اور اس ایک دن کی شادی کی وجہ سے بعد میں جو مصیبتیں اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ وہ پہلا دن شادی کا نہیں بلکہ غمی کا تھا۔

شادی کے ایک دن ہی نہیں بلکہ اس کی سلسلہ جنبانی ہوتے ہی جن رسوم کی بھرمار ہوتی ہے ان کی کوئی حد نہیں۔ غریب سے غریب آدمی بھی اس وقت غنی بن جاتا ہے۔ اور بے دریغ روپیہ قرض لیکر اپنی خوشی سے بھلے بھڑے چھوڑتا ہے اور طرح طرح کے بیہودہ کھیل تماشوں میں صرف کرتا ہے۔ ان بیہودہ رسوم کو مستحبات یا واجبات ہی کا درجہ حاصل نہیں ہے بلکہ فرائض سے بھی بڑھ کر ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک غریب سے غریب آدمی پر بھی سب رسوم کی ادائیگی با ضروری ہے۔ بغیر ان کے اول تو شادی ہو ہی نہیں سکتی اور اگر کسی نے بہت کر کے کر دی تو اپنے خاندان میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ عزیز و اقارب اس سے ملنا جلتا ترک کر دیں گے اور وہ خود مارے ندامت کے زمین میں گر جاتے گا گویا اس نے سوسائٹی کا

بڑا جرم کیا ہے۔ ان عزیز و اقارب اور خود اس کو خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب شادی کے بعد قرض کا انبار اکی گردن پر ہو جائے اور قرض خواہ شادی کے بعد ہی سے آئے دن تھاؤں کے ادھر میاں بیوی کا عیش اور ادھر ماں باپ کی نیند حرام کر کے جائیدادِ نیلام پر چڑھوا دے۔

ان شادیوں کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ شادی بیاہ ہونے کے لئے طرفین کی رضامندی حاصل کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ اکثر صورتوں میں تو ان میں اپنا نیک بد سمجھنے اور برے بھلے میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی اور جن میں ہوتی ہے ان میں لڑکے یا لڑکی کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنا رفیق حیات اپنی مرضی اور منشا سے منتخب کرے۔ بلکہ والدین یا سرپرستوں کی مرضی اور حکم کے آگے تسلیم خم کر دینا ہوتا ہے۔ اور اس کو لڑکے اور لڑکی کی اطاعت اور فرمانبرداری کا بہترین ثبوت تصور کیا جاتا ہے۔ لڑکی کے منہ سے اس معاملہ میں ایک لفظ بھی نکلنا اس درجہ کی بیجاہی میں شمار ہوتا ہے جو تازہ سیت قابلِ درگزر نہیں۔ اول تو ان بے زبانون کے منہ سے اس قسم کی کوئی بات نکلنے ہی کیوں گی۔ لیکن اگر کسی باہمت لڑکی نے اپنی زندگی خراب ہوتے دکھ کر اس قسم کا کوئی اشارہ کیا تو بس سمجھتے آفت آگئی، ہر طرف سے تھو تھو ہونے لگتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر دوسری غیر مانوس بہنوں سے جڑا بنتا ہے جن کے طبائع مختلف، خیالات مختلف، ذوق مختلف غرض کسی چیز میں مطابقت اور ہم رنگی نہیں ہوتی۔ اور اس سے جو نتائج آجکل کی شادیوں کے فوراً بعد ہی رونما ہوتے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ طوطی اور کوا کبھی بھی ایک ساتھ زندگی نہیں گذار سکتے آپ ہزاراں دونوں کو ایک قفس میں بند کر کے رکھیں ان کی معاشرت کبھی نہیں بدل سکتی۔ اس پر طرفہ تماشایہ کہ ان تمام بے ہودہ ڈھکوسلوں کو مذہب کی پیروی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں مذہب کے اتنی ہی لطف ہیں جتنی عقل سلیم کے۔ پھر یہاں یہ بھی اگر آپ سن لیں تو حجابِ ہوک کہ حق انتخاب کو والدین جو بلا شرکت غیر سے اپنا حق تصور کرتے ہیں اس میں ان کی پسند اور انتخاب کی بڑی وجہ مال و جاہ اور دولت و ثروت کا حصول ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایسی مثالیں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی کی شادی تین چار گنے عمر والے سے ہو جاتی ہے جو صاحبِ مرتبہ اور دولت مند ہو۔ اب مہر کا مسئلہ سامنے لائے تو یہاں بھی

والدین کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جوڑے سے بڑا عدد یاد ہو وہی مہر مقرر ہو جائے۔ اور یہ فریق ثانی کی طرف سے بہت آسانی سے یوں پورا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کبھی دینے کی تو ہے نہیں جس میں کچھ عینِ قاتل کی گنجائش ہو۔ اس کا خمیازہ اس وقت بھگتنا پڑتا ہے جب میاں بیوی میں اختلاف کی وجہ سے تفریق کی نوبت آئے۔ اور میاں بھی طلاق دیکر اپنا بیچا جھٹانے پر تیار ہوں لیکن مہر کی ادائیگی کے تصور ہی سے کلیجہ منہ کو آنے لگے۔ اور یوں مہر نہ ادا کرنے کی وجہ سے بیوی کو ”معلقہ“ بنا کر رکھنا پڑے۔ یہاں طلاق کا لفظ آگیا تو اس کے متعلق بھی اتنا کہہ دوں کہ طلاق کا لفظ منہ سے نکالنا موجودہ معاشرت میں اتنا بڑا جرم خیال کیا جاتا ہے جو ناقابلِ معافی ہے۔ چاہے میاں بیوی کو طعہ کرٹا ہے کہ جان ہی کیوں نہ دیدیں بس یہی نہیں کر سکتے۔ اس سے خاندان کی بدنامی لازم آتی ہے جو خاندان کے لئے اتنا بدنام داغ ہے جو کبھی مٹ سکتا۔

صرف ایک شادی کے معاملہ میں جہالت کے باعث ان بیہودہ رسوم اور ان من گھڑت ڈھکوسلوں کو معاشرت میں وہ درجہ حاصل ہو چکا ہے جس نے اصل اسلامی معاشرت کے چہرہ کو چھپا دیا ہے، اور سماج میں ان کو وہ رتبہ مل چکا ہے کہ اب ان کی مکمل اصلاح معجزہ سے کم نہیں معلوم ہوتی۔ شکر ہے کہ کچھ ہی خواتین و وطن نے شادی کی چند در چند اور پیچیدہ رسموں میں سے سب سے زیادہ خطرناک اور مضر رسم کے استیصال کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اور ان کی کوششوں سے بچپن کی شادی کے خلاف ایک طرح کا عام جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ ”Age consent committee“ نے جس میں ۹ ہندوستانی اور ایک یورپین ممبر تھا۔ اپنی رپورٹ میں تحریر کیا تھا کہ ہندوستان کی تقریباً نصف آبادی کی شادی ۱۵ سال سے کم عمر میں ہو جاتی ہے۔ ۱۹۲۱ء کی مردم شماری میں درج ہے کہ ”دس سال کی عمر سے کم میں بیس لاکھ لڑکیوں کی شادی کی جا چکی تھی۔ اور ایک لاکھ ان میں سے بیوہ بھی بن چکی تھیں۔“ ساردا ایکٹ پاس کرنے کی جو ضرورت محسوس کی گئی اس سے اس مسئلہ کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون کے مطابق عورت کی عمر جب تک ۱۴ اور مرد کی ۱۸ سال نہ ہو جائے شادی جائز نہیں سمجھی جاتی۔

لیکن اس ایک خرابی کے علاوہ اور جو رسوم مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، ان کے دفعیہ کے لئے بھی ایک متحدہ اور منظم کوشش کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لئے عوام کے ذہن و دماغ سے جہالت اور توہمات کا پردہ دور کرنا ہی ضروری ہوگا۔ ورنہ ان کی جہالت اور توہم پرستی قومی ترقی کی راہ میں ہمیشہ سنگ گراں ثابت ہوتی رہے گی۔

تعلیم نسواں اور پردہ | اب وقت کا ایک اہم مسئلہ یعنی تعلیم نسواں اور اس سے پیدا شدہ ایک ضمنی بحث پردہ کے متعلق ہمارے سامنے ہے۔ قدیم و جدید نقطہ خیال کے دو مورچے ہیں یہاں نظر آتے ہیں۔ ایک گردہ تعلیم کا زبردست حامی تو دوسرا اتنی ہی شدت سے اس کا مخالف۔ ایک جماعت پردہ کو ضروری سمجھتی ہے تو دوسری اسے سوسائٹی سے نکال باہر کرنے پر مصر نظر آتی ہے۔ لیکن عام طور پر بہت واضح اکثریت اسی طبقہ کو حاصل ہے جو پردہ کا حامی اور تعلیم کا زبردست مخالف ہے، اور جس کی وجہ سے مسلم قوم کا نصف عنصر بلکہ نصف سے زیادہ فطری طور پر تارکی اور جہالت میں پڑا رہنے پر مجبور سمجھا جاتا ہے۔ اور یوں عورتیں بالکل جاہل رہتی ہیں۔ ان کا جس مردہ ہو کر یہ احساس ان میں باقی نہیں رہتا کہ جب وہ اشرف المخلوقات بن کر دنیا میں آئی ہیں تو ان پر بھی کچھ فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہوں گی۔ اور سوسائٹی میں برابر کارکن ہونے کی وجہ سے سوسائٹی کی بلندی یا پستی کی بہت کچھ وہ بھی ذمہ دار ہو سکتی ہیں۔

پردہ کے معنی یہ سمجھ لئے گئے ہیں کہ عورتوں کو مکان کی چار دیواری میں اس طرح مقید کر کے رکھا جائے کہ بس ان کو موت ہی مکان کی چوکھٹ سے باہر نکال سکے۔ اور اگلے لوگوں کا یہ مقولہ کہ ”عورت کا قدم گھر سے موت کے بعد ہی نکل سکتا ہے“ مسلم قوم کی عام ذہنیت کو صاف طور پر ظاہر کر رہا ہے۔ اس طرح بیماری یہ الشکی بندیاں مردوں کی مرضی پر بصیٹ چڑھ کر اندھیری کوٹھریوں، غیر صحت بخش مکانوں میں طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو کر بغیر کسی مقصد کے بیکار اور نامراد زندگیاں پوری کرتی ہیں۔ امیروں کے لئے تو یہ زیادہ مضر نہیں ہے۔ لیکن شہر کے غریب گھروں کی تندرستی پر اس کا بڑا اثر اب اثر پڑتا ہے۔

صرف ایک پردہ کی غیر ضروری حمایت اور تعلیم نسواں کی بلا وجہ مخالفت سے قوم کے جسم و دماغ

کو مہیا کچھ نقصان عظیم پہنچا ہے اس کی تلافی کی اب یہی صورت ہو سکتی ہے کہ مجاہد قوم اصلاح معاشرت کا بیڑا اٹھائیں اور لوگوں کو نفع و نقصان سمجھا کر قومی ترقی کا مفہوم ذہن نشین کرائیں۔ یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب قوم سے جہالت دور ہو۔

یہاں اگر ہم پردہ پر جس کو اسلامی فرض قرار دے کر اس کے ذریعہ ایک دوسرے اہم فرض یعنی تعلیم نسوان کی مخالفت کی جاتی ہے کچھ اظہار خیال اسلامی نقطہ نگاہ واضح کرنے کے لئے کریں تو بجا نہ ہوگا۔ عہد رسالت میں جو عمل تھا اس کو دیکھتے ہوئے نیز حضور کے ارشادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام محدثین و فقہاء اس امر کا صراحتہ اقرار کرتے ہیں کہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا۔ عام مجلسوں میں شرکت کرنا اور مریض کی عیادت وغیرہ کے لئے باہر جانا نہ صرف جائز ہے بلکہ استحبائی درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ البتہ زمانہ بالجمہ عہد رسالت کے اجتہاد کے اخلاقی بد اعمالی کے احتمال سے ناجائز قرار دیا ہے۔ اس عہد کے اجتہاد سے قطع نظر کر کے جہاں تک اسلامی احکامات کا تعلق ہے عورتوں کے باہر نکلنے پر کوئی بندش عائد نہیں کی گئی ہے۔ اور ان کو اجازت ہے کہ ادھر ادھر چل پھر کر حوائج زندگی پوری کریں۔ البتہ آج کل کی مغربی ”دوشیزہ“ کی طرح زیب و زینت کی تھرکتی ہوئی پتی بن کر ”مستقل دعوت معصیت“ بن جانا نہ اسلام کا مقصد ہو سکتا ہے اور نہ کسی اصلاحی نظام کا یہ مقصد ہونا چاہئے۔

یہ صحیح ہے کہ اسلام نے سیاسی اور ملی زندگی میں عورت پر زیادہ ذمہ داریاں عائد نہیں کی ہیں کیونکہ قانون ”تقسیم عمل“ (جس پر ہم ابھی بحث کریں گے) کے لحاظ سے فطرتاً اس کے فرائض کو گھر کی زندگی سے متعلق کیا گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں عورتوں کے واسطے یہ دروازہ بالکل بند ہے۔ اسلام نے عورت کو تمام شرعی معاملات میں اجتہاد کا حق دیا ہے۔ میدان جنگ میں اس کو اپنی خدمات پیش کرنے کا موقع عطا کیا گیا ہے۔ غرض دنیا کے تمام اجتماعی اور سیاسی مجلسوں میں عورت کو شرکت کی عام اجازت دی گئی ہے۔ چنانچہ عہد رسالت میں نوجوان لڑکیاں۔ خاندانین عورتیں ”خیر و برکت“ کی مجلسوں میں شرکت کرنے کے لئے علانیہ باہر نکلتی تھیں اور مسلمانوں کے تمام مجلسوں میں شریک ہوتی تھیں۔

اب یہ بات صاف صاف ظاہر ہو گئی کہ مسلمانوں نے پردہ کا جو مفہوم اپنے ذہن میں سمجھ رکھا ہے

اور جس کے ماتحت انھوں نے عورتوں کو گھر کی چہار دیواری میں مقید کر رکھا ہے اور اپنے اس فعل کو احکام اسلام کی پیروی کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ اپنے اس عمل میں جاوہ حق سے بہت بڑھکے ہوئے ہیں۔ پردہ کا مسئلہ اسلامی نقطہ نگاہ سے اس طرح صاف ہو جانے پر یہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ اسلام کا نظریہ تعلیم نسواں کے متعلق کیا ہو گا۔

قبل اس کے کہ عورتوں کی تعلیم کے متعلق کچھ کہا جائے اس مابہ النزاع مسئلہ پر بھی کچھ مختصر آکھنا ضروری ہے کہ عورت اور مرد کے کیا کیا فرائض اور ذمہ داریاں ہیں۔

ابتداءً آفرینش سے عورت اور مرد کا مسئلہ کچھ عجیب پیچیدہ مسئلہ رہا ہے۔ اور ہمیشہ اس مسئلہ پر کسی نہ کسی پہلو سے بحث و مباحثہ کا دروازہ کھلا رہا ہے۔ لیکن زیادہ تر بحثیں اسی بنا پر ہوئیں کہ عورت اور مرد کے فرائض اور ذمہ داریوں میں کوئی تقسیم نہیں کی گئی۔ آج ہم عورت اور مرد کے فرائض طے کر لیں تو تعلیم کا مسئلہ نہایت آسانی کے ساتھ طے کیا جاسکتا ہے۔ آج کل سماج نے عورت اور مرد کی ذمہ داریاں اور فرائض یا تو بالکل یکساں سمجھ رکھے ہیں یا ایک عنصر کو تمام ذمہ داریوں سے بالکل سبکدوش کر کے ناکارہ بنا رکھا ہے جس سے اس مسئلہ میں پیچیدگیاں رونما ہو گئی ہیں۔

قدرت نے مرد و عورت کو دو مختلف جنس بنایا۔ جن کی طبیعتیں اور خصائص مختلف ہیں۔ کچھ جسمانی فرق بھی رکھا۔ یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ ان دونوں کے فرائض بھی مختلف ہوں گے۔ قدرت نے عورت پر مرد کے مقابل میں بدرجہا ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ جس وقت ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ عورت کے لئے قدرت نے یہ طے کر دیا ہے کہ وہ گھر کے اندر حکومت کرے، اور مرد بیرونی انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھے اور عورت انتظام کے ساتھ صرف کرے۔ عورت بحیثیت ماں کے بچوں کی لائق معلمہ ہو۔ ان کی تربیت اور ابتدائی تعلیم کی ذمہ داری اس پر ہو۔ ان ذمہ داریوں کے ساتھ اگر خارجی اتنی ہی کثیر ذمہ داریاں مقرر ہو جائیں اس پر اور لگائی جائیں اور عورت ان کو بھی انجام دینے پر مجبور کی جائے تو ظاہر ہے کہ گھر کی وہ خوشگوار فضا باقی نہ رہے گی جو اصول ”تقسیم عمل“ کی اصل غرض ہے۔ اس لئے کہ اسلام میاں بیوی کے میل ملاپ اور تقسیم عمل سے گھر میں جنت کا سا امن و چین اور اطمینان و سکون پیدا کرنا چاہتا ہے جہاں

دوستیاں عیش و آرام اور کمال اطمینان خاطر کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔

پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گھر میں خود اسے تنوع معاشی کام ہوتے ہیں کہ ان کا سلیقہ مندی سے لہذا کرنا بھی عورت کی لیاقت اور قابلیت پر منحصر ہوتا ہے۔ چھوٹی سی ایک مثال کو لیجئے۔ آج کل متوسط اور اعلیٰ طبقہ کا یہ حال ہے کہ کپڑوں میں مٹن اور ہک تک درزی کی دکان سے لگ کر آتے ہیں اور صرف کپڑوں کی سلائی پر آمدنی کا بہت کافی حصہ خرچ ہو جاتا ہے۔ سلائی بعض صورتوں میں کپڑے کی قیمت سے بھی زیادہ پڑ جاتی ہے۔ اگر کپڑے گھر میں تیار ہونے لگیں تو یہ گھر کی بہت کچھ معاشی خدمت ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی اور گھر میں بہت سے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جن کو اگر عورت اپنی زیر نگرانی پورا کرے تو گھر ایک چھوٹا سا معاشی نمونہ بن جاتا ہے۔

یہاں تک جو کچھ کہا گیا اس کا مقصد صاف لفظوں میں یوں سمجھئے کہ افراط اور تفریط کے درمیان ایک ”طریق وسطیٰ“ نکالنا ہے۔ عورت کو نہ تو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ دفتر میں مائسٹ بن کر اپنی معاش کا خود بندوبست کرے، اور نہ اسکو گھر میں مقید رکھ کر صرف چولہے بجلی کے کام تک اس کے فرائض محدود کر دئے جائیں۔ بلکہ ایک لائق معلم بننے کے لئے اس کو انتہائی تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا جائے اور گھر کی ہوشیار نقطہ بننے کے لئے امور خانہ داری میں مہارت بہم پہنچانے کا۔ کیونکہ یہ بیٹیاں آگے چل کر بیوی اور ماں بنتی ہیں اور یہی گھر کے معیار زندگی کا تعین کرتی ہیں۔

اب عورت کی تعلیم کا مسئلہ اور اس کی تعلیم کی غرض و غایت گو بالکل واضح ہو گئی۔ عورت پر بحیثیت بچوں کی معلم اور منظمہ مکان ہونے کے دو جدا جدا فرائض عائد ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت لائق ماں سے زیادہ اچھی کون کر سکتا ہے۔ اس لئے اس کو اصول تربیت تعلیم سے پورے طور پر واقف ہونا چاہئے اور مکان کے انتظام کے لئے امور خانہ داری میں پوری مہارت ہونی ضروری ہے۔

یہ خیال یہاں بجا طور پر گذر سکتا ہے کہ میں نے عورتوں کے فرائض کو دو عنوانوں کے تحت تصور کر کے سیاسی اور ملی فرائض اور خدمات کے لئے بالکل گنجائش نہیں چھوڑی۔ لیکن جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ اسلام نے سیاسی اور ملی زندگی میں عورت پر زیادہ ذمہ داریاں عائد نہیں کی ہیں کیونکہ متانون

”تقسیم عمل“ کے لحاظ سے فطرت اس کے فرائض زیادہ تر گھر ہی کی زندگی سے متعلق رکھے گئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورتوں کے واسطے یہ دروازہ بالکل بند ہے اگر آج اپنے فرائض مفروضہ کی ادائیگی کے ساتھ وہ قوم و ملک کی صدک و لبیک کہہ کر سیاسی میدان میں اپنی خدمات پیش کرتی ہیں تو ان کو جذبہ حب وطن و قوم کی قدر اور ان کی ہمت کی داد دے کر اس میدان میں بھی ان کا پرجوش طریقہ پرستقبال کیا جاسکتا ہے۔ اور اسے قومی ترقی کا آخری زمینہ سمجھنا چاہئے جب قوم کا ہر فرد اس کا خادم بن کر قوم کی خدمت کے لئے آمادہ ہو جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک عورتیں شہریوں کے فرائض کو اچھی طرح نہ سمجھیں گی اس وقت تک ملکی اور قومی ترقی نہیں ہو سکتی۔ عورتوں کی ذمہ داریوں کا احساس، خانگی کاموں کا تجربہ، ان چیزوں سے عورتوں کی فہم و ذکاوت میں تیزی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ان کی معاشرتی حیثیت کو بلند کیا جائے اور ان کا مشورہ پبلک کاموں میں بھی شریک رہے تو یہ چیز قوم و ملک کے لئے مفید ثابت ہوگی۔ تمدن کی ترقی۔ اعلیٰ نصب العین کے حصول اور اصلاحی کوششوں کے لئے عورتیں بہت کچھ کام کر سکتی ہیں۔

یہ ضرور ہے کہ تعلیم نسوان کے موجودہ طرز تعلیم اور نصاب تعلیم سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جو ادوار پر بتایا گیا اس لئے موجودہ کالجوں کی اصلاح یا ایسے علیحدہ کالجوں کا قیام ضروری ہے جہاں صحیح نصب العین کو سامنے رکھ کر ان کے لئے نصاب تعلیم تیار کیا جائے اور اس کے ماتحت ان کی تعلیم خاندانی، ملکی، اور قومی ضروریات کے لحاظ سے ان کو دی جائے۔

مردوں کی تعلیم کے بارے میں میرا یہاں کچھ عرض کرنا موزوں نہیں معلوم ہوتا۔ کیونکہ یہ مسئلہ آج بھی خواتین ملک اور مدبران قوم کی خاص توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس کی موجودہ خرابیوں اور آن خرابیوں کی وجہ سے تعلیم یافتہ طبقہ کی بیکاری کو انھوں نے اچھی طرح محسوس کر لیا ہے۔ اور اس کے دفعیہ اور کل نظام تعلیم کی اصلاح کی کوششیں برابر جاری ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ قوم کی اقتصادی اور مادی ترقی کا انحصار ایک کامیاب صنعتی اور حرفتی نظام تعلیم ہی سے ممکن ہے، اگر ان کی مساعی کامیاب ہوئیں مہی کہ امید ہے تو پھر اس مدت کے خزاں رسیدہ جن میں بہار آ جانا کچھ بعید نہیں ہے۔ اور اسی سلسلہ کا

صحیح حل حقیقتاً قوم کے دل و دماغ کے لئے وہ صحیح اور مجرب نسخہ ہو گا جس سے قوم شاہ راہ ترقی پر گامزن ہو سکے گی۔

خاتمہ کلام | ہر شعبہ حیات کے اس دھندلے خاکے سے آپ نے ”قومی اخلاق“ کی ایک تصویر اپنے ذہن میں ضرور کھینچ لی ہوگی۔ اور یہ ظاہر ہو گیا ہو گا کہ مسلمانوں کی جہالت اور مذہبی رسوم کی بہبودہ جکڑ بند یوں نے قومی انگوں کو کس طرح پامال کیا ہے۔ اور قوم کے عام اخلاق و عادات پر کیا کچھ اتنگ اثر کیا ہے۔

عام معاشرتی حالات کا اثر قوم کی اخلاقی حالت پر نہایت اہم پڑتا ہے۔ پس جس قوم کا طرز معاشرت بہت افزا اور جہد پرور ہے اس کے افراد بالعموم بلند خیال، عالی حوصلہ اور مرفعال ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان کے تجارتی مرکزوں کے مصروف کار ہندوؤں اور شہروں کے کاہلی پسند مسلمانوں کی حالت کے موازنہ سے معاشرت کا اثر بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ اگر ایک اپنے کام میں پوری تندی اور توجہ سے مصروف ہے، لمحہ لمحہ اس کو جان سے عزیز ہے، اور کام کے شوق میں صحت تک قربان کرنے کو تیار ہے تو دوسرے میں اس گرم جوشی کا عشرِ عشر بھی نظر نہیں آتا۔ کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ اس افسردہ دلی اور وقت کی ناقدری کو دور کر کے شہر شہر اور قصبہ قصبہ ہر ہر فرد میں بہبودی کی انگ اور کاروبار کا شوق پیدا کرنا قومی ترقی کی طرف زبردست قدم ہو سکتا ہے۔

اخلاق و عادات کا اثر صحت اور تندرستی پر نہایت قوی اور دیر پا ہوتا ہے۔ آج کل بدقسمتی سے مسلم قوم کے بہتے نوجوانوں کی پس ماندگی، خستہ حالی، اور دائم المرضی کا باعث ان کی غلط کاریاں، بے اعتدالیاں، اور اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ بادہ نوشی اور آوارہ گردی کا رواج جس کو معاشرتی خرابیوں کی انتہائی حد سمجھنا چاہئے آج بدقسمتی سے ہماری قوم پر مسلط ہے اور قوم کے جسم کا خون جو تک کے مانند چوس رہی ہے، مسلمانوں کی اخلاقی حالت حد درجہ تشویشناک ہو چکی ہے اور اس کے بد اثرات ہمارے اسکولوں اور کالجوں تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ کہنا بیجا نہ ہو گا کہ ہماری

معاشرت اس میں ممد و معاون ثابت ہو رہی ہے، اگر اخلاق مدافعت اور حفاظت کا جلد انتظام نہیں کیا گیا تو اندیشہ ہے کہ قوم کا بہترین حصہ جس کی ذات سے قوم کی بے شمار امیدیں وابستہ ہیں ان موزی اثرات کا شکار ہو کر ہمیشہ کے واسطے مسلم قوم کی قسمت کا فیصلہ کر دے۔ لہذا یہی خواہاں ملک کا اولین فرض ہے کہ اس آتش جہاں سوز کو جلد بجھائیں۔ لوگوں میں نہ صرف اپنی تحریر و تقریر بلکہ اپنے طرز عمل اور ذاتی مثال سے پاکبازی، بلند خیالی اور جہد پسندی کی مستقل عادتیں پیدا کر کے ان کو شاہ راہ ترقی پر لائیں۔ اگر اخلاق کی نگہداشت نہ کی گئی تو ان عادات خبیثہ کو جو طوفان کی طرح بڑھ رہی ہیں قوم کے لئے پیام مرگ سمجھئے۔

اب تک جو جو معاشرتی خرابیاں اس چھوٹے سے مضمون میں پیش کی گئیں ان سے بخوبی اندازہ ہو گیا ہو گا کہ ہر شے شعبہ حیات میں چھوٹی، چھوٹی خرابیاں اور معمولی معمولی نقائص نے ایک ساتھ ملکر مجموعی حیثیت سے کیا صورت اختیار کر لی ہے۔ اور کس طرح ان چھوٹی چھوٹی پھنسیوں نے قوم کے مضبوط اور قوی جسم کو کمزور و ناتوان کر دیا ہے، اور اگر جلد ان کی اصلاح کی طرف توجہ نہ کی گئی تو ڈر ہے کہ یہی معمولی پھنسیاں کچھ دنوں میں ونبالہ کی شکل اختیار کر کے قوم کے نحیف و ناتوان جسم کو سپرد خاک نہ کر دیں۔

اگر اس قوم کو اس خطرناک صورت حال سے بچانا ہے اور اس کو ترقی کی راہ پر لگانا ہے تو زعمائے قوم ہی کا نہیں بلکہ ہم میں سے ہر فرض شناس شخص کا جو درد مند دل رکھتا ہے سب سے اول یہ فرض ہے کہ وہ معاشرتی اصلاح کا علم صدق دل اور خلوص قلب کے ساتھ بلند کرے اور اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے گھر، اپنے خاندان اپنے محلہ اور اپنے شہر سے اس کی ابتداء کرے تو کچھ بعید نہیں کہ قوم کا مرجھایا ہوا درخت پھر برا بھرا ہو کر برگ و بار لے آئے پڑے۔

غزل

(از جناب جلیل قدوائی صاحب بلبلے)

مرا جنونِ محبت تو کوئی راز نہیں   ترے ہی پاس مگر چشم امتیاز نہیں
سبب یہ ہے جو کونکھ عشقِ سحرِ محروم   کہ سو عشق تو ہے دل میں تیرے ساز نہیں
کچھ اور دن اسے رکھ آتشِ محبت پر   کہ تیرے شیشہ دل میں ابھی گداز نہیں
سمجھ سکے تو سمجھ میری وجہ خاموشی   بیانِ رازِ حقیقت میں ہے یہ راز نہیں
و بال جاں ہو نہ کیوں عشق کے اسیروں کو   وہ دل جو تیری محبت سے سرفراز نہیں
کرم کہوں اسے قدرت کا یا ستم سمجھوں   کہ دل دیا ہے مگر کوئی دل نواز نہیں
بس ایک لفظِ محبت کے ماسوا کیا ہے   سنیں جو وہ تو مری داستاں دراز نہیں
عطائے خاص ہے تیری مزایہ ذوقِ جنوں   عطا پہ ناز ہے مجھ کو جنوں پہ ناز نہیں

کوئی کسی سے یہ کہہ دے کہ میرا عشق جلیل
بیانہ ساز ہے لیکن زمانہ ساز نہیں

سرفقارِ عالم

ممالکِ غیسر

بیماری جب زور پر موتی ہے تو بیمار کو بات سمجھانا، دوا اور پرہیز اور احتیاط کی مصلحتیں ذہن نشین کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی گھبراہٹ میں مریض اور بیمار دار سب کے سب اسی شخص کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو مریض کو اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہو یہی حال کبھی جھگڑوں میں ثالث یا پنچ کا ہو جاتا ہے کہ لوگ اسے اپنے جھگڑوں میں اچھا دیتے ہیں اور جب اسکا فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو جھگڑا کھڑا کرنے کا الزام اسی کے سر تعویٹے ہیں۔ وہ کوئی بڑا ہی شریر آدمی ہو گا جس نے ان دو بلیوں کا قصہ گھڑا کہ جنھوں نے مل کر کہیں سے روٹی چرائی تھی اور اسے ایک بندر کے پاس لے گئی تھیں کہ اس کے دو بالکل برابر حصے کر دے۔ بندر بڑا ایماندار تھا۔ اسے یہ کسی طرح گوارا نہ تھا کہ بلیوں میں سے کسی کو اس کے حق سے زیادہ مل جائے۔ وہ ترازو لیکر بیٹھا، اور چونکہ کاٹنے کے لئے بلیاں کوئی چیز نہیں لائی تھیں اس نے روٹی کا جو ٹکڑا تول میں بھاری نکالا اسے اپنے دانتوں سے کاٹ کر تھوٹا کیا۔ وہ یہ دیکھ کر افسوس کرتا رہا کہ ایماندار کے باوجود وہ دونوں ٹکڑے دل کو بالکل برابر نہ کر سکا، اور بلیوں کے درمیان انصاف کر نہ سکی خواہش کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری روٹی بندر کے پیٹ میں پہنچ گئی۔ بلیاں بہت خفا ہوئیں، مگر آپ ہی بتائیے کہ بندر نے جو کچھ کیا اس کے سوا وہ اور کیا کر سکتا تھا، اور اس پر یہ الزام لگانا کہاں تک صحیح ہو گا کہ اس نے انصاف کے نام سے اپنا پیٹ بھرا۔

میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلسطین میں برطانوی سیاست کا مقصد عربوں کے اس لالچابی بن کا علاج کرنا ہے جو ان کی طبیعت میں ایک روگ کی طرح پھیل گیا ہے، یا ملک کی ایسی تقسیم کرنا کہ یہودیوں کے حصے میں آبادی، عربوں کے حصے میں ویرانی رہے، اور انگریزوں کے ہاتھ میں ایسے مرکز آبادیں جہاں سے وہ امن قائم رکھنے، یعنی آبادی کو دیران اور ویرانوں کو آباد ہونے سے بچانے کی تدبیریں

جلد سے جلد کر لیں۔ بہر حال اس سیاست پر جو الزام لگائے جاتے ہیں ان سے بیکار کی بے معنی بھی ظاہر ہوتی ہے اور وہ غصہ میں جو حق اسے جانے پر ہر آدمی کو مہتابہ مصلحتوں کے سمجھنے اور نیک نیتی کی دادرسی دالا اس وقت کوئی بھی نہیں اس کی بھی کسی کو پردا نہیں کہ مسئلہ کتنا ہی عجیبہ ہو گیا ہے یہودی اپنی دھن میں لگے ہوئے ہیں، عرب اپنی ضد پوری کرنے پر تلے ہوئے اور بڑے افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ وہ شاہی کمیشن جس کی رپورٹ پچھلے سال شائع ہوئی سرکاری ہدایت کے مطابق تجویز پیش کرنے کے ساتھ رپورٹ میں ایسی بحثیں چھیڑ گیا کہ جن سے خود برطانوی سیاست پر اعتراض کا پہلو نکلتا تھا، اور اس نے نفاذ کی آگ کو اور بھڑکا دیا۔ اس کے بعد جو کمیشن بھیجا گیا اور جو اہمی فلسطین سے واپس ہوا ہے اسے زیادہ سختی سے تاکید کی گئی تھی کہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ کر اور معاملوں میں نہ اُلجھے، اور صرف اس پر غور کرے کہ فلسطین کو انگریزوں، یہودیوں اور عربوں کے درمیان تقسیم کرنے کی ایسی کیا تدبیر ہو سکتی ہے کہ جو سب کو مطمئن کر دے۔ اس کمیشن نے کیڑے کیا ہے یہ بھی کسی کو نہیں معلوم ہے، مگر عربوں میں جو شورش ہے اس کا سبب غالباً یہ اندیشہ ہے کہ کمیشن کا فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ یہودی اب تک یہ کہتے تھے کہ ہم بس آباد ہونا اور اپنے گھر کو اپنا کہہ سکتا چاہتے ہیں۔ مگر تقسیم کا نام سن کر ان کے منہ میں بانی آگیا اور طے کر لیا کہ وہ جان بیکیں کہ فلسطین کو کس حصے کو اپنے قبضے میں رکھنے کی کوشش کریں گے جو شاہی کمیشن نے ان کا حصہ تجویز کیا ہے۔

اس وقت اگر یہ طے ہو جائے کہ فلسطین اصل میں کس کا ملک، کس کا وطن ہے تو شاید اسے تقسیم کرنے یا لہذا پورا کسی ایک فریق کو دیدہ بننے کی کوئی ترکیب سمجھ میں آجائے۔ لیکن یہ طے کرنا کچھ آسان نہیں۔ حضرت موسیٰؑ نے کئی ہزار برس ہوئے فلسطین یہودی قوم کو دیا تھا، مگر پھر خدا نے اسے چھین لیا، اور اس کے بعد فلسطین اس قوم کو انعام میں دیا جانے لگا جو خدا کی طرف سے یہودیوں کو ان کی شرارتوں اور گناہوں کی سزا کے مسلمان عرب پہنچے لوگ تھے جنہوں نے فلسطین پر قبضہ بھی کیا اور یہودیوں کے ساتھ ادمیت بھی برقی۔ اس کا اعتراف خود شاہی کمیشن نے کیا ہے کہ عربوں کی حکومت میں یہودیوں کو پہلی مرتبہ شامل نہ کرنا اور آبرو کی زندگی بسر کرنا نصیب ہوا، اور جہاں تک عربوں کا

سلسلہ پنپنا، وہ ظلم اور عذاب سے بچنے رہے اسوقت جب تمام عیسائی ملکوں میں یہودی آدمیت سے خارج سمجھے جاتے تھے اور ان کو تکلیف دینا ثواب کا کام مانا جاتا تھا، وہ اسلامی دنیا میں ہر طرح سے ترقی کرتے رہے اور ملٹی تجارتی اور سیاسی زندگی میں پورا حصہ لے رہے تھے۔ لیکن تقدیر نے ان میں احسان فراموشی ایسی کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ وہ کبھی نہ اپنے خدا سے راضی ہے اور نہ خدا کے دوسرے بندوں سے۔ اس وقت بھی دیکھئے تو دنیا کی کوئی قوم ان سے خوش نہیں ہے، بس شاید فلسطین کے عرب ہی تھے کہ جوان کی پرانی روایتوں اور ذہنی تعلقات کے خیال سے انہیں بلا تکلف اپنے ملک میں آباد ہونے دیتے۔ مگر یہاں پہنچ کر انہوں نے بڑے پیمانے پر زمینیں خریدنا شروع کیا، عربوں کو دھتکارنے لگے، اپنی آبادی اور کاروبار سے انہیں الگ رکھا اور ایسا کچھ کیا کہ اگر برطانوی سیاست ان کی پشت پر نہ ہوتی تو وہ کب کے مار پیٹ کر نکال دے گئے ہوتے۔ مگر فلسطین کے عربوں کو دیکھئے تو ان کا اعمال نامہ بھی کچھ صاف نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ عظیم سے پہلے فلسطین پر ترکوں کی حکومت تھی، یہاں کے بڑے اور با اثر لوگوں کو سلطان عبدالحمید کے زمانے میں سرکاری خزانے سے تنخواہیں ملتی تھیں اور وہ مرے میں گھر بیٹھ کر کھایا کرتے اور سلطان کی فیاضی اور رعایا پر درسی کے چرچے کیا کرتے تھے۔ سلطان نے ان کی ترقی کی فکر نہیں کی نہ کوئی اسکول کھولا نہ رفاه عام کی تدبیر سوچی، جب ۱۹۱۷ء میں نوجوان ترکوں نے حکومت پر قبضہ کیا انہوں نے تمام تنخواہیں بند کر کے اور آٹے ٹیکس لگائے، کیونکہ وہ تمدن اور تہذیب کی زیادہ سے زیادہ نعمتیں اپنی رعایا تک پہنچانا چاہتے تھے اور اس میں جو کچھ خرچ ہوتا اس میں سب کا شریک ہونا لازمی تھا۔ ان کی پالیسی عربوں کی سمجھ میں نہ آئی، اسیروں نے عربوں کو بھڑکایا، اور جنگ عظیم کے دوران میں عرب اگزیڈس سے مل گئے۔ اس اتحاد کی چند شرطیں تھیں، لیکن جو مول تول ہوا وہ انگلستان کی وزارت خارجہ اور شریف حسین اور ان کے بیٹے امیر فیصل کے درمیان ہوا، اس میں فلسطینی عربوں کے ناپیدے شریک نہ تھے، اور امیر فیصل نے جب دیکھا کہ فلسطین پر قبضہ رکھنے اور حکومت کرنے میں دشواریاں پیش آرہی ہیں تو انہوں نے ایک اور سودا کر لیا۔ اگر فلسطینی عربوں میں

آزادی کی خواہش کے ساتھ محنت کا شوق ہوتا، ان کا ملک سرسبز ہوتا اور شہر ہوں میں آبادی اور کاروبار کی جہل پہل ہوتی تو تاریخ ان کے ملک کو کسی اور کا وطن ثابت نہ کر سکتی اور سیاست اسے خالی اور بے مصرف ٹھہرا کر کسی اور کے حوالے نہ کر پاتی۔ لیکن عرب تو پسینے کو خون سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں وہ آزادی اسے سمجھتے ہیں کہ ان پر کسی طرح کی پابندی اور ذمہ داری نہ ہو اور احسان کرنے والا ای کو مانتے ہیں جو سب کچھ دیتا رہے اور ان سے کچھ نہ مانگے۔ انگریزوں سے شاید انھیں ایسے ہی احسانات کی امید تھی اور چونکہ برطانوی سیاست ان کے معیار پر پوری نہیں اُتری تو وہ اس سے بگڑ گئے ہیں۔

شاہی کمیشن کی رپورٹ دیکھئے تو برطانوی سیاست پر دورِ ماضی باتیں کرنا الزام آتا ہے۔ پہلے عربوں سے وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ فلسطین سے یہودیوں کو بے دخل کرنے میں مدد دیں گے تو وہ آزاد کر دئے جائیں گے۔ پھر جب یہودی سرمایہ داروں سے مدد پر ترس لینے کی ضرورت ہوئی تو یہودیوں سے وعدہ کیا گیا کہ ان کے لئے فلسطین میں ایک قومی وطن کا انتظام کر دیا جائیگا، لیکن نہ عربوں پر یہ ظاہر کیا گیا کہ آزادی سے کیا مراد ہے نہ یہودیوں کو بتایا گیا کہ ان کے وطن کی سیاسی حیثیت کیا ہوگی۔ جنگِ عظیم کے بعد فلسطین میں انگریزوں کی عمل داری ہو گئی تو عرب اس کے منتظر تھے کہ برطانوی حاکم رکھ سکیں تو ہم اطمینان کا سانس لیں اور آزادی کی خوشی منائیں، یہودی کہتے تھے وہ، انگریز کیسے جاسکتے ہیں، وہ تو ہمارے وطن کے محافظ ہیں۔ انگریزی عمل داری سے یہودیوں کو طہرِ صبح سے فائدہ پہنچا، عرب ہر طرح سے نقصان میں رہے۔ یہودیوں نے اس کثرت سے آنا اور آباد ہونا شروع کر دیا کہ معلوم ہوتا تھا وہ اپنی تعداد کے بل پر ہر طرح کا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انھوں نے اداوا بھی کے ایسے طریقے نکالے کہ جن علاقوں میں وہ آباد تھے وہاں کوئی عرب مزدوری کر کے دو پیسے بھی نہ کما سکتا تھا۔ برطانوی حکومت نے عربوں کے مطالبے پر بھی یہودیوں کی آبادی پر کوئی قید نہیں لگائی، یہودی پُرانے شخصی تعلقات کے زور پر حکومت سے اپنے ہر کام میں مدد حاصل کر سکتے تھے عربوں کی غیرت اور جہالت نے انھیں ہرنصیب سے محروم رکھا، یہاں تک کہ شاہی کمیشن کو بھی اس کا اعتراف کرنا پڑا کہ انگریزی عمل داری میں عربوں کی ہر ضرورت اور غرض نظر انداز کی گئی ہے۔ یہودیوں کے

لاچ اور عربوں کے غصے نے آخر کار فلسطین کو بھڑوں کا چھتہ بنا دیا ہے، لیکن برطانیہ کے لئے بھی اپنے فاضل عہدے سے عزت کے ساتھ دست بردار ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ نہر سوئز کی حفاظت کے لئے لازمی ہے کہ مشرقی بحیرہ میں ایک فوجی اور بحری مرکز ہو، اور یہ مرکز اسی وقت کارآمد ہو سکتا ہے جب اس کی پشت اور بازو مارنے کا امکان نہ ہو۔ پھر موصل سے تیل کا جو پائپ آتا ہے فلسطین سے گذرتا ہے، اور حال میں جو خبریں آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں نے اس پائپ میں سوراخ کرنے کی نئی اور کارگر ترکیبیں نکالی ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ دہی عرب جنھیں کرنل لارس نے ترکوں کے بنائے ہوئے پل پڑیاں اور سڑکیں توڑنا سکھایا تھا اب نئی حکومت کے بنائے ہوئے پلوں اور پڑیوں پر ہتھ صاف کر رہے ہیں اور بیس برس سے زیادہ بیکار رہنے کے باوجود ان کے ہاتھ میں پیسے کی سی صفائی باقی ہے۔ اب برطانیہ کو مجبور ہو کر مصر سے فوج کو بلانا پڑا ہے، اور شاید یہ سوچا گیا ہے کہ عربوں کے ہر گاؤں اور ہر محلے کی اس طرح ناکہ بندی کی جائے کہ ان کا کوئی رہنے والا تشدد کی جرات نہ کر سکے اور نہ کسی باغی کو پناہ دی جاسکے۔ اب سیاست نے گویا تلوار میاں سے نکال لی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ مخالفوں کی گردن اس کا لونا پنتی ہے یا نہیں۔

فلسطین میں پہنچ بننے کی کوشش کا جو نتیجہ ہوا ہے اس سے برطانوی سیاست کو سبق لینا چاہئے تھا لیکن اس کے بجائے ایک برطانوی ممبر کو چکسو واکیا بھجا گیا ہے کہ وہ حکومت اور جرمن قیادت کے جھگڑے کو چکائے ابھی تو سب برطانیہ کی انسانی ہمدردی اور صلح پسندی کی داد دے رہے ہیں لیکن سیاست کی گتھی لارڈ نرسی ہن کے سلجھائے نہ سلجھے گی۔ جرمن اس کی پوری کوشش کریں گے کہ لارڈ نرسی ہن ایک سنگین بنا کر چکسو واکیا کے سیاسی جسم میں پھونکیں، انھوں نے برطانیہ کی اس نئی چال کی داد دینے کے ساتھ اس قانون کی مخالفت شروع کر دی ہے جو ابھی چکسو واکیا کی مجلس میں منظور ہوا ہے اور جس سے اقلیتوں کو خارجہ سیاست، فوج اور قومی مالیات کے سوا ہر معاملے میں سوراخ کے اختیارات دیدئے گئے ہیں۔ ہٹلر کو ان اختیارات کی آڑ میں بہت کچھ کر نیکا موقع ملے گا، لیکن اگر برطانیہ کے ذریعہ سے یہ اختیارات بڑھادئے جائیں تو اور بھی اچھا ہے، ہٹلر خوش تو

بہر حال تب ہی ہوگا جب سرحد سے چکودا کی ایک سرکاری فوج ہٹانے اور حملہ کے لئے رستہ صاف کرنے کی صورت نکل آئے، پہلے دار کے خالی جانے سے اس کی سیاست کو خاصا صدمہ پہنچا ہے اور اب وہ نہیں چاہتا کہ ناکامیابی کا کوئی اندیشہ باقی رہے۔

واقعہ کار لوگ کہتے ہیں کہ برطانیہ کے میدان میں آ جانے سے عالم گیر جنگ کا خطرہ روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ مولینی کا دیوالہ نکل گیا ہے، ہسپانیہ کی جنگ اب واقعی خانہ جنگی ہو گئی ہے اور اس کا خوف نہیں رہا ہے کہ وہاں سے جنگا ریاں اڑ کر آگ کو ادھر ادھر پھیلائیں گی۔ جاپان نکل ہو گیا ہے، ایسا شل کہ برطانیہ چین کو تجارتی قرضہ دینے کے مسئلہ پر غور کیا جا رہا ہے اور جاپانی مدبر اس پر برہم ہونے کی بجائے برطانیہ سے دوستانہ تعلقات بڑھانے کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں۔ ادھر مانچو کو کی سرحد پر کوس سے جو چھڑ چھاڑ سات آٹھ مہینے سے جاری تھی وہ اب ایک باقاعدہ جنگ بنی جا رہی ہے اور معلوم نہیں یہ جنگاری اسی جگہ پڑی پڑی بجھ جائیگی یا اڑ کر کہیں اور پہنچے گی۔ جاپانی اس وقت روس سے لڑنا نہیں چاہتے اگرچہ وہ اپنے بیانات کے مطابق ہر مقابلے میں روسی فوج کو بھگا دیتے ہیں اور اسے وہ بھگاتے بھگاتے ماسکو تک پہنچا دیں تو کوئی تعجب نہ ہوگا۔ لیکن چین فتح کئے بغیر ان کے لئے ایسے محاذ پر لڑنا جو ملک سے بہت قریب ہے ان کے لئے ایک مصیبت ہوگی اور وہ اس میں بہت نقصان اٹھائیں گے۔ ادھر چینی ہیں کہ ہارتے چلے جا رہے ہیں اور باری نہیں مانتے۔ جاپانی فوجیں ان کاؤ کو گھیر رہی ہیں اور اس کے باوجود انہیں پورا یقین ہے کہ فتح انہیں کی ہوگی۔ کوئی ایک مہینہ پہلے ان کی فوجیں سیلاب سے فائدہ اٹھا کر صوبہ ہنانسی میں گھس گئی تھیں، وہاں سے جاپانی کہتے ہیں وہ نکال دی گئیں، مگر اب کہیں سے اسی طرح کی بے سروسامان فوجیں مانچو کو میں پہنچ گئی ہیں اور وہ ان کی جاپانی فوج اور آبادی کو پریشان کر رکھا ہے۔ ایسی حالت میں اگر روس نے طاقت آزائی کی ٹھان لی تو جاپان چست ہو جائیگا یا اسے کوئی بہانہ کر کے اکھاڑے کو چھوڑنا پڑیگا، جو شکست کی ذلت اٹھانے سے بھی زیادہ ناگوار اور نقصان دہ ہوگا۔

جاپان کے لئے امید کی صورت یہی ہے کہ روس کے ڈر سے معاملے کو آگے نہ بڑھنے

لے اور جاپان کو عزت کے ساتھ صلح کر لینے کا موقع لے روس ایشیا میں الجھ گیا تو پھر چکھو سلوواکیا کی خیر نہیں اور چکھو سلوواکیا پر قبضہ ہو گیا تو جرمنی کے لئے دو کھمی کیا چوکھی لانا بھی ایسا آسان ہو جائے کہ یورپ کی ہر ریاست کو اس سے دبا پڑیگا، اور کمیونزم سے یورپ میں جو عام نفرت ہے اس سے فائدہ اٹھا کر ٹھکر نے اور کرائن کے زرخیز اور کم آباد صوبے پر ہتھ مارا تو روس کے لئے اسے بجا بہت مشکل ہو جائیگا۔ مگر دوسری طرف وقت کی مصلحت سٹالن کو ایک مختصر سی جنگ پر آمادہ بھی کر سکتی ہے سو نژدہم کے اصولوں اور اس کے پیدا کئے ہوئے حوصلوں سے تو می تعمیر کا بہت کچھ کام لیا جا چکا ہے اب جوش دلانے کی اور تدبیروں کی بھی ضرورت ہے جن میں جنگ سے بہتر کوئی نہیں۔ یہ روسیوں کے تو می جذبے کو بیدار کرے گی۔ پچھلے دو سال میں بڑے بڑے لیڈروں اور نوجوان افسروں کو سزا میں دینے سے جو کچھ بے چینی پیدا ہوئی ہے اسے دور کرے گی اور روس کے نئے حاکم طبقے کا تسلط مکمل ہو جائیگا۔ اس سے سٹالن کا اپنا اثر بھی بڑھے گا اور وہ تمام صنعتی منصوبے جو ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں تکمیل کو پہنچ جائیں گے۔ یہ تھوڑے ہی دنوں میں معلوم ہو جائیگا کہ سٹالن نے کیا طے کیا ہے اور اسی کے فیصلے کے مطابق ٹھکر کا رویہ بھی بدلے گا اس کا ہر حال کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ دنیا ایک حالت پر قائم رہے گی۔

تعلیمی دنیا

(جناب عبدالغفور صاحب کچہر ٹریننگ کالج علیگڑھ)

رسالہ نیو ایر (New Era) تعلیمی دنیا کا نہایت بلند پایہ مجلہ ہے محمد مجیب صاحب پروفیسر جامعہ ملیہ کی قلم سے ایک مضمون جامعہ پر نکلا ہے۔ یہ مضمون ایڈیٹر نیو ایر کی درخواست پر لکھا گیا تھا نیو ایر حقیقت نیو ایجوکیشن فیوشپ کا انگریزی ماہنامہ ہے اور اس کی ایڈیٹر مس بیٹریس انسٹر میں جنھوں نے اس تعلیمی انجمن کی بنیاد ڈالی۔ پچھلے موسم سرما میں جب فیوشپ کے مین الاقوامی وفد نے ہندوستان کا دورہ کیا تھا تو انھیں بعض اداروں میں وہ بلند اصول جاری و ساری نظر آئے جن کے لئے نیو ایجوکیشن فیوشپ آغاز کاری سے علمی اور ذہنی جہاد کر رہی ہے۔ ان میں سب سے ممتاز مثال جامعہ ملیہ کی تھی۔ اسی بنا پر ایڈیٹر نے ادارہ کے ایک کزن سے درخواست کی کہ وہ علمی دنیا کو اس شاندار تجربہ سے روشناس کرا دیں۔ اسی نمبر میں خواجہ غلام السیدین صاحب کے قلم سے ایک مضمون ٹریننگ کالج علی گڑھ پر بھی نکلا ہے۔

نیو ایر کے اسی نمبر میں پروفیسر ہیر بودے ڈائرکٹر ٹری آن ٹراک روسوائیٹیٹ فور ایجوکیشن سائنس جمنیو نے مقالہ اقتصادہ لکھا ہے جس میں انھوں نے تعلیمی ہندوستان کے مخصوص مسائل پر پرمغز انداز میں نقد و تبصرہ کیا ہے۔

ان کے خیال میں ہندوستان کی بہترین درس گاہوں میں بچوں کی نشوونما کے مادی اور روحانی دونوں پہلو پیش نظر رکھے جاتے ہیں اور اس لئے ملک کے مفید ترین ادارے تعلیم کو زراعت و صنعت سے ملائے کی کوشش کر رہے ہیں۔

پروفیسر موصوف دار و دعا ایکم کے اپنا خرچ آپ اٹھانے کے اصول پر یقین نہیں رکھتے تاہم

انہیں امیدواری ہے کہ اردو حاکم تعلیمی کانفرنس ہندوستانی دیہی مدارس کی تاریخ میں ایک قابل یادگار کارنامہ ہوگی۔

ایک طرف تو دیہی اسکولوں کی انتہائی غربت اور ناداری انہیں فرانس کے زمانہ قبل انقلاب کی یاد دلاتی ہے دوسری طرف انہیں ہندوستان کے بعض ترقی یافتہ ادارے مثلاً ٹریننگ کالج علی گڑھ وغیرہ انکے بچے تعلیمی انسٹیٹیوٹ کے پہلو بہ پہلو نظر آتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے اس خوشگوار مثال کا ذکر کیا ہے جو تعلیمی ہندوستان قومیت اور مین الاقوامیت کے صحیح اور متوازن امتزاج کے سلسلے میں دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یعنی ہندوستان میں جذبہ قومیت کا خمیر نفرت اور جنگ سے نہیں بننا ہے۔

ہندی۔ اردو۔ ہندوستانی | انٹرویو نیورٹی بورڈ کے پچھلے اجلاس میں سلسلہ زبان پرکھی ایک دلچسپ تجویز منظر کی گئی تھیں اول یہ کہ ہندوستانی زبانوں کو دریکلر کی بجائے ماڈرن انڈین لینگویج کھلا اور بولا جائے۔ دریکلر کے لغوی معنی غلاموں اور ادنیٰ طبقہ کی زبان ہوتے ہیں۔ نئی اصطلاح سے ان زبانوں کو ہماری تعلیمی اور سماجی زندگی میں وہ ہیئت ہو جائیگی جو ان کا پیدائشی حق ہے۔

اس سے زیادہ دلچسپ اردو اور ہندی کی بحث تھی۔ بورڈ نے تجویز منظور کی کہ ان اداروں میں جہاں ہندوستانی زبانیں اختیاری مضمون کے طور پر لی جاتی ہیں اردو کو بھی اختیاری مضامین کے زمرے میں شمار کیا جائے۔ اس کے علاوہ نیورٹیوں سے استصواب رائے کیا گیا تھا کہ آیا اردو پڑھنے والوں کے لئے ہندی کا جاننا لازمی اور ہندی کے متعلمین کے لئے اردو زبان سے واقفیت ضروری قرار دی جائے یا نہیں۔

بنگال کا رت آچاری نوجوان قسم کھاتا ہے کہ وہ بنگال کی خدمت کرے گا۔ بھارت ورثہ کے لئے قربانی کرے گا۔ اور بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا کے انسان کے لئے بھی جاں نثاری کا ثبوت دیگا۔ پروفیسر موصوف اہل مغرب سے دریافت کرتے ہیں کہ یورپ کے سکاؤٹ قیوم کب کھائیں گے؟

نیز اردو اور ہندی کے طلباء پر دیوناگری اور اردو رسم الخط کا جاننا فرض قرار دیا جائے یا نہیں۔ اس ضمن میں مختلف یونیورسٹیوں کے جوابات ان کے ارباب اختیار کے نقطہ نگاہ اور اس ملک کے طبقہ کی ذہنیت پر جن کی تعلیمی ضروریات کو وہ پورا کر رہی ہیں عجب دلچسپ بحثی ڈالتے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی نے دونوں تجاویز سے اتفاق کیا۔ ہندو یونیورسٹی بنارس نے دوسری تجویز کو منظور کرنے سے معذوری کا اظہار کیا ہے۔ ان کے خیال میں دونوں زبانوں کا جاننا طلباء پر ناقابل برداشت بوجھ ہوگا۔ اردو کو اختیاری مضمون بنانے کے سلسلے میں انھوں نے وعدہ کیا کہ جب مالی حالات اجانت دیں گے تو ہم بخشی اس اصول کو علی صورت دینے کی کوشش کریں گے۔

اس کے برعکس ڈھاکہ یونیورسٹی نے جو مشرقی بنگال کی مسلمان آبادی کے لئے قائم کی گئی تھی اور جس میں مسلمان طلباء کی زبردست اکثریت تعلیم پاتی ہے تجویز کیا کہ بی اے کے امتحان میں جو طلباء اردو اختیاری طور پر لینگے انھیں دیوناگری رسم الخط کا جاننا بھی ضروری ہوگا۔ ناگپور یونیورسٹی کی رائے میں طلباء کے لئے دونوں رسم التحریر سے واقفیت کی شرط اسکول کی ڈی جاعتوں ہی سے عاید کر دینا چاہئے۔

یوپی میں دونوں رسم الخط مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں اس لئے الہ آباد یونیورسٹی کی رائے میں اسے دوبارہ کالج کے درجوں میں رائج کرنا غیر ضروری ہوگا۔ پنجاب اور میسور نے دونوں تجاویز سے اتفاق رائے ظاہر کیا۔

مندرجہ بالا آراء کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام ہندوستانی یونیورسٹیاں ماسوا بنارس اس بنیادی اصول پر متفق ہیں کہ طلباء کو دونوں رسم الخط جاننا ضروری ہیں۔

انٹر یونیورسٹی بورڈ کے استفسارات نے بھی مسئلہ زبان کے اہم موضوع پر بڑی مفید معلومات بہم پہنچائی ہیں ہم امید ہے کہ وہ رسم الخط کے علاوہ دونوں زبانوں کی لغت کے مسئلہ پر بھی ایک لمحہ فکر یہ صرف کریں گے۔ اور ملک کے مقتدر ماہرین تعلیم اور تعلیمی اداروں کے ارباب اختیار سے یہ فریاد کرنے کی کوشش کریں گے کہ سنسکرت آئینہ ہندی اور عربی نما اردو کے درمیان میں بڑھتی ہوئی

خلج کر پٹنے کی کہاں تک گشت کرنا چاہئے۔ آیا اس میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کا جواب اثبات میں ہو تو اس کے لئے کیا ذرائع اور وسائل اختیار کئے جائیں۔

پنجاب یونیورسٹی میں پی پی مرتبہ ہندوستانی وائس چانسلر مقرر ہو رہا ہے۔ اب تک پنجاب میں یہ عہدہ حکومت کے انگریز وزیر مال یا وزیر داخلہ وغیرہ کا حق سمجھا گیا تھا۔ شاید تعلیم کو اتنا غیر ضروری خیال کیا جاتا تھا کہ اتنے بڑے تعلیمی ادارے کے انتظام کے لئے ایک بے حد مصروف سرکاری ملازم کے فالتو اوقات کو کافی سمجھ لیا گیا تھا۔ ہندوستان میں یونیورسٹیوں کے نظام پر حکومت کے ضبط اور اثر کو لارڈ کرزن کے ایکٹ یونیورسٹی سن ۱۹۰۷ء نے مضبوط کیا۔ اس آئینی گرفت کو کلکتہ یونیورسٹی کمیشن کی تجاویز نے ایک حد تک ہلکا کر دیا اور یونیورسٹیاں کمیشن کے اصولوں کے مطابق کھولی گئیں ان میں ملک کے مختلف ادبی، معاشی، کاروباری گروہوں اور اعلیٰ پیشوں کی نمائندگی کا خاص لحاظ رکھا گیا۔ یونیورسٹیوں کی انتظامیہ انجمنوں اور اعلیٰ عہدہ داروں کے لئے نامزدگی کے بجائے انتخاب کا اصول تسلیم کر لیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بعض یونیورسٹیاں پرانے نظام پر ہی قائم رہیں اور ان میں سے پنجاب یونیورسٹی پر سرکاری اثر سب سے زیادہ غالب رہا۔ شکر کا مقام ہے کہ اب یہ ادارہ بھی دوسری ترقی پذیر یونیورسٹیوں کی پیروی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

جرمنی یونیورسٹیوں میں نازی حکومت کے زمانے سے طلباء کی تعداد براہگھٹتی چلی جا رہی ہے، ۱۹۳۲ء میں تمام یونیورسٹیوں میں طلباء کی تعداد ایک لاکھ سولہ ہزار تھی۔ ۱۹۳۶ء میں سرسٹھ ہزار رہ گئی۔ حکومت کے معترضین اس کے کئی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ بعض تو قابل یہودی عمار کے اخراج کو اس کمی کا بڑا سبب بتاتے ہیں، بعض کا خیال ہے کہ جرمنی میں بالعموم علمی تحقیقات اور تدریس کا معیار گھٹنا چلا جا رہا ہے، 'درحقیقت اس کی ایک معقول وجہ یہ بھی ہے کہ علمی اداروں۔ اخبارات۔ سٹیج، سینما ان تمام ذرائع وسائل کو جو عوام کی تعلیم اور تربیت کا باعث ہو سکتے ہیں سیاسی مقاصد کے لئے ہتھیال کیا جا رہا ہے، جب ہم مختلف مضامین کے طلباء کے اعداد و شمار پر غور کرتے ہیں تو بے حد دلچسپ انکشافات

ہوتے ہیں۔ مثلاً علم زراعت۔ علم کیمیا اور متعلقہ مضامین کے طلباء کی تعداد میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوئی۔ مگر اس سہ جدیدہ کے پڑھنے والوں کی تعداد میں حیرت انگیز کمی ہو گئی۔ ۱۹۳۲ء میں ان زبانوں کے متعلین کی تعداد ۵۸۹ تھی ۱۹۳۷ء میں ۸۴۲ رہ گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید جرنی قوم نئی نسل میں بین الاقوامی نقطہ نگاہ اور رواداری پیدا نہیں کرنا چاہتی۔

ریورنڈ سی۔ ایلف انڈر یون نے ہندوستانی کے مسئلہ پر لیڈر میں مضامین کا ایک سلسلہ لکھا ہے جس میں انھوں نے اس گتھی کو بے تعصبی اور فراخ دلی سے سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ ان کے خیال میں آزاد ہندوستان کی زبان ہندوستانی ہوگی جو سنسکرت آئینہ ہندی اور عربی ہمارے دو کے مین بین ہوگی۔ اردو زبان کے ان مترجمین کے لئے جو اس کی فارسی لغت پر اعتراض کرتے ہیں انھوں نے ماہرین علم اللغت کی علمی کاوشوں سے مثالیں لے کر ثابت کیا ہے کہ فارسی اور سنسکرت کا مضاف ایک ہی ہے۔ دونوں آئینہ بین ہیں اور اگر ان دونوں سے نئی ہندوستانی زبان کی تعمیر میں امداد لی جائے تو کوئی وجہ تصادم یا مخالفت نہ ہونا چاہئے۔

کھنڈو یونیورسٹی کے طلباء نے پچھلے دنوں سماجی خدمت اور دیہات سدھار کے سلسلے میں مفید کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس تحریک کو منظم شکل دینے کے لئے انھوں نے انجمن امداد دیہات کی بنیاد ڈالی ہے۔ یہ انجمن خالصتہ سماجی خدمت کے لئے ہوگی اور اس میں کوئی فرقہ واریہ سیاسی رنگ نہ ہوگا۔ ممبروں کے لئے حاضری لازمی ہوگی اور جو ممبر تین مرتبہ سے زیادہ غیر حاضر رہے گا اسے انجمن سے خارج کر دیا جائیگا۔ ممبر ہونے کی شرائط یہ ہوں گی:۔ ہر ممبر کو اس کام کے لئے خاص تربیت حاصل کرنا ہوگی۔ تہواری چھٹیوں اور موسم گرما کی تعطیلات میں ہر ممبر کم از کم تین گھنٹے اس کے لئے وقف کر دینا ہوں گے۔ تربیت کے دوران میں طلباء تین تین چار چار کی ٹولٹیوں میں گرد و نواح کے دیہات کا دورہ کیا کریں گے اور اس کام کے لئے تجربہ حاصل کریں گے اور دیہاتوں سے

تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس تربیت کے بعد ان کی سرگرمیوں کا مرکز ان کا اپنا گاؤں ہوگا۔ جہاں وہ دیہاتی اساتذہ، نمبردار، مقامی مکھیا وغیرہ سے مل کر دیہات سدھار کا کام جاری رکھیں گے۔

ہندوستانی یونیورسٹیوں میں خدمت خلق کی یہ پہلی آواز اٹھی ہے اور یہی امید ہے ملک کے طلباء اس کا پورے جوش سے خیر مقدم کریں گے ہماری یونیورسٹیاں اور کالج جہالت اور بے علمی کے اقتضامند میں چند جزیروں کے مانند ہیں جن میں ان کے گرد چھائی ہوئی تاریکی کم کرنے کے لئے ایک روشنی کا مینار تک نہیں ہے۔ مغرب میں اؤکسفورڈ اور کیمبرج جیسی یونیورسٹیاں بھی جنھیں ہم استعماری اور سرمایہ داری تعلیم کا گڑھ سمجھتے ہیں (University Settlement) جیسی مفید عام تحریک جاری کر دیتی ہیں۔ اور کولمبیا (جنوبی امریکہ) جیسے غیر معروف اور پس ماندہ ملکوں کے بچے بھی جب تھکے ماندے مدرسوں سے واپس جاتے ہیں تو راتوں کو گھر کے بوڑھوں اور نوجوانوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارے کالج اور مدرسے اس بڑھتی ہوئی خلیج کو پاٹنے کی کوشش کریں جو تعلیمی مدرسہ اور سماج کے درمیان پیدا ہو گئی ہے اور علم کی برقی حرارت صرف مدرسے کی چار دیواری کے اندر ہی دلوں کو نہ گرائے بلکہ ملک و قوم کو بھی حیاتِ جدید کی انگلیوں سے متلش کر دے۔

ڈاکٹر سبرالین وزیر تعلیم مدارس کے صاحبزادے مٹرکار سنگھ کیمبرج یونین کے صدر منتخب کئے گئے ہیں۔ کمار سنگھ صاحب اس سے پیشہ ہندوستان میں فیڈریشن آف انڈین سٹوڈنٹ سوسائٹیز کے سکریٹری تھے اور ہندوستانی طلباء کی تنظیمی اور سماجی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتے رہے ہیں۔ آپ پہلے ہندوستانی ہیں جنھیں اس معزز عہدہ کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔ اؤکسفورڈ یونین میں باوجود جامعہ کی معروف قدامت پسندی کے ہندوستانی طلباء اکثر یونین کے صدر اور سکریٹری چنے گئے مگر کیمبرج میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا انتخاب ہے کیمبرج یونیورسٹی کے طلباء بین الاقوامی رعاداری کے اس مظاہرہ پر قابل مبارک باد ہیں جو

سٹرجان سارجنٹ ہندوستان کے نئے تعلیمی کسٹمر مقرر ہوئے ہیں جو اس سے پیشتر کاؤنٹی آف ایکس کے ڈائریکٹر تعلیمات تھے۔ اس تقرر پر اخباروں میں کچھ نکتہ چینی بھی ہوئی اور یہ امر بہت سے اصحاب کو گراں گذرا کہ ہندوستان کے بہت سے ذی قدر اصحاب کو چھوڑ کر ایک غیر ملکی ماہر تعلیم کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ یہ امر قابل تسلیم ہے کہ صاحب موصوف کا تجربہ اور انکی ذاتی قابلیت انہیں اس ممتاز عہدے کی ہر طرح اہل بناتی ہے۔ تاہم کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہندوستان کے محکمہ تعلیم کے سب سے بڑے عہدہ دار کا ملک کی سماجی۔ اقتصادی۔ کلچرل اور روحانی زندگی سے ایک گہرا رشتہ ہو۔ اور وہ ملک کی تعلیمی ضروریات کو اس کے سیاسی اور سوشل حالات سے منطبق کر سکے۔ آج تک تعلیمی کسٹمر محض پنشن خوار ڈائریکٹر تعلیمات ہوتے رہے ہیں جو اپنی عمر کا بہترین حصہ کسی صوبے کے تعلیمی محکمہ میں گزار آئے اور آخری عمر میں انہیں تعلیمی کسٹمر کا عہدہ بطور انعام دیا گیا تھا۔

اس لئے وہ عمارت کے لحاظ سے بالعموم اس قابل نہ ہوتے تھے کہ ایسے اہم عہدہ کے فرائض تلخی بخش طریق پر انجام دے سکیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس عہدہ دار کا فرض انصرام امور نہیں بلکہ ایک مجموعی تعلیمی لائحہ عمل کی تشکیل دینا ہے تو اس مقصد کے لئے بھی ایسا انتخاب موزوں نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو عمر بھر دفتری کاروبار کی الجھنوں میں پڑے رہے اور جنہوں نے محکمہ تعلیم میں رہ کر کبھی دوسرے محکموں کی استبدادی ذہنیت پیدا کر لی وہ نئی نئیوں اور حیرت انگیز سرعت کے ساتھ بدلتے ہوئے ماحول کے لئے کیا نئی تعلیمی فضا پیدا کریں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیا تقریر کم از کم اس نقص سے ضرور پاک ہوگا۔

پچھلے دنوں انگلستان کے ۱۸۰ اساتذہ جو ملک کے ہر حصے سے آئے تھے وہاں کو روانہ ہو گئے ہیں اس سال اس جگہ ایک بین الاقوامی اخوت اور برادری کا کیمپ منعقد ہو رہا ہے جس میں فرانس، بلجیم، ہالینڈ، امریکہ اور زیمبوا کے نمایندگان شرکت کر رہے ہیں۔

آل انڈیا ریڈیو نے اپنے پروگرام میں تعلیمی سکشن بڑھانے کا ارادہ کیا ہے۔ دبلی اسٹیشن کے ارباب اختیار اس اقدام پر قابل مبارکباد ہیں۔ تین ممالک میں ریڈیو تعلیمی ذرائع میں متاخر حیثیت پاچکا ہے بعض ملکوں میں ریڈیو کے ذریعہ باقاعدہ سبق دئے جاتے ہیں۔ ملک کے مقتدر لیڈر۔ ادیب اور شاعر ریڈیو پر اپنا کلام سناتے ہیں اور بچوں کی دنیا کو اس خوشگوار حقیقت کا احساس دلاتے ہیں کہ وہ سب بڑے اور چھوٹے ایک ہی انسانی برادری میں منسلک ہیں۔

تعلیمی سکشن کی ترقی کے لئے ضرورت ہے کہ معلمین تعلیمی دنیا اور ریڈیو کے ارباب اختیار کے مابین کامل یکجہتی اور اتحاد عمل ہو۔ ریڈیو کی مختصر سی زندگی میں یہ امر باریہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ ماہرین تعلیم اور اساتذہ ریڈیو کے سلسلے میں بہترین خدمات انجام دے سکتے ہیں۔

بی۔ بی۔ سی کے خبروں کے ایڈیٹر لندن یونیورسٹی کے ایک سابق پروفیسر ہیں۔ اور ڈاکٹر اوگلو جوبی۔ بی۔ سی کے نئے ڈائریکٹر جنرل مقرر ہوئے ہیں وہ بھی اوکسفورڈ اور بنگال میں تعلیمی کیمپس ہیں بہر حال تعلیمی سکشن کے لئے ضروری ہوگا کہ اسے حکومت ہند کے محکمہ ریڈیو کی ایک دفتری شاخ سمجھنے کی بجائے ایک مشاورتی کمیٹی کے سپرد کیا جائے جس میں اساتذہ۔ ماہرین تعلیم۔ ماہرین نفسیات وغیرہ کی پوری نمائندگی ہو۔

تعمیریت

ہمارے خاص کرم فرما جناب محمد ایل شریف صاحب بی۔ ایڈیٹر اسٹنٹ وکشنر
 واپسٹل میجر ٹیٹ واؤنگر۔ میساکے ہم زلف اور جامعہ کے ہم در و حضرت پیر تہ نامی الدین
 صاحب قادری کی وفات ہم سب کے لئے غم ناک ہے۔ خدامِ حرم کو فریادیں ہیں جگہ
 دے اور متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق بخشے ؎
 (مدیر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جامعہ

زیر ادارت :- ڈاکٹر سید عابد حسین ایم اے پی ایچ ڈی

جلد ۳۰	آبوزیر ۱۹۳۸ء	نمبر ۴
--------	--------------	--------

فہرست مضامین

- ۱۔ زندگی یا موت ..... جناب ڈاکٹر عبد الحمید صاحب زیری ۲۸۷
ایم اے پی ایچ ڈی
- ۲۔ غزل ..... حضرت جگر مراد آبادی ۳۱۴
- ۳۔ اردو ادب اور اس کے سیاسی رجحانات ..... جناب احمد علی صاحب علوی معلم جامعہ ۳۱۵
پرایک نظر .....
- ۴۔ ڈاکٹر انصاری اور فن مصوری ..... جناب عبدالغفور صاحب ایم اے علیگڑھ ۳۳۸
- ۵۔ مزار رہنما (نظم) ..... جناب تجار بی اے ۳۴۶
- ۶۔ دنیا ..... خواجہ محمد شفیع صاحب دہلوی ۳۴۷
- ۷۔ تنقید و تبصرہ ۲۵۳
- ۸۔ رفتار عالم (ممالک غیر) ..... م-م ۳۶۶
- ۹۔ تعلیمی دنیا ..... جناب عبدالغفور صاحب ایم اے علیگڑھ ۳۷۶

زندگی یا موت؟

(ڈاکٹر عبدالحمید صاحب زیری بی اے جامعہ، پی۔ ایچ ڈی، برلن)

زندگی یا موت | یہ وہ اہم ترین سوال ہے جو زمانہ نے مسلمان ہند کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب یہ خود انکی اپنی مرضی پر موقوف ہے کہ ”زندگی کو پسند کر لیں یا موت کو وقت کی صبار فکاری نے آج تک کسی کے لئے بھی انتظار نہیں کیا ہے اور نہ وہ ان کے لئے اپنی رفتار کو دھیمی کرنے کے لئے آمادہ ہو۔ ہواؤں کے طوفان دریاؤں کے تلاطم۔ موجوں کے تھپڑے۔ اپنے ہنگامہ شورش میں مشغول ہیں۔

دریا کو اپنی موج سے طغیانوں سے کام
کشتی کسی کی پار لگے درمیاں ہے

آفتاب، مہتاب، ستارے، زمین و آسمان بلکہ کل کائنات اپنی تعمیر میں منہمک ہے۔ نشوونما کی ہنگامہ آرائیاں جاری ہیں۔ بقا، صلح کی خوشحکاں تلوالبغیر پس پیش کمزوروں اور نااہلوں کی گردن کو اڑا دیتی ہے اس ہمہ گیر قانون کے سامنے عاجزی و انکساری بھی رحم و کرم کے لئے داد و فراہم کا نہیں دیتی۔ درجے پناہ ہے۔ انکی اس طاقت میں لوگوں کو ظلم و خوں نشانی دکھائی دیتی ہے۔ مگر وہ اپنی داخلی فطری قانون سے مجبور ہے۔ وہ ضعیفوں کے لئے قوت والوں کو روک نہیں سکتا۔ وہ نااہلوں کے لئے قابل انانوں کی راہ میں سڑا نہیں اٹھا سکتا ہے۔ وہ ذلیل بھیک مانگنے والی اقوام کے لئے سر بلند و خوددار اقوام کی راہ میں کیوں مزاحم ہو؟ وہ تو صرف ان اقوام کا ساتھ دیتا ہے جو اپنی قوتوں کی صحیح طور پر جانچ کریں۔ زمانہ اور زمانہ کی تحریکات کو سمجھیں اور پھر اپنی داخلی قوتوں، تاریخی بنیادوں۔ زمانہ کی تحریکوں پر ایک بلند و بالا نصب العین استادہ کریں۔ پھر اس بلند و بالا نصب العین کو شہرہ ہنگامہ کے ذریعہ نہیں بلکہ استقلال اور باقاعدہ اعلیٰ کے ذریعہ حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ زندگی کا قانون ہے۔ ایسی زندگی کا جو پیوستی ہے اور ٹھٹھکتی ہے۔ جو لوگوں کو آرام کے لئے ٹھنڈا سایہ اور کھلمنے

کے لئے میٹھے پل دیتی ہے۔ وہ زندگی جو انسان کو تری و تازگی بخشتی ہے۔ جو اس کے جسم میں صحت و خون اور اس کی روح میں پرکھیں لغتہ بھرتی ہے۔ جس سے انسان حیوانی بنیادوں سے بلند ہو کر نفسی اور روحانی منازل کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے۔

مسلمان ہند | بدقسمت مسلمان ہند حیران و پریشان ہر ایک کا منہ تکتے ہیں۔ اس یتیم بچہ کی طرح جس کے والدین کا بھی ابھی انتقال ہو گیا ہو اور جو شفقت و محبت کے لئے ہر ایک کا منہ تکتا ہو۔ اس کا چہرہ پڑ مردہ۔ اس کی جبین غم آلود اور اس کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی ہوں۔ اُن کے سر پر کوئی بھی محبت سے اٹھ پھرنے کے لئے تیار نہ ہو۔ رہنے محبت بھرے غوش میں کوئی بھی انکو لینے کے لئے آمادہ نہ ہو۔ اس کی قسمت میں ہر طرف سے بے رحمی۔ بے پروائی اور جھڑکی لکھی ہوئی ہو یہ غلبہ سلطنت کے خاتمہ نے مسلمان ہند کو یتیم کر دیا پہلے انھوں نے انگریزوں کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ شروع شروع میں انھوں نے اپنی ملکی مصالح کے باعث ان کی طرف کچھ توجہ شروع کی۔ لیکن نور اُسی پتہ چل گیا کہ یہ نہ اصلی محبت ہو سکتی تھی اور نہ تھی۔ بعد میں پھر انھوں نے ہندوؤں کی طرف رخ کیا۔ دہاں بھی بعینہ دیکھ بھینش آیا۔ اب وہ ایک ایسے جھنجھلائے ہوئے بچہ کی طرح خفا و غصہ ہو رہے ہیں۔ حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تحریری معاہدہ چاہتے ہیں۔ لیکن نہ تو دراصل یہ حقوق منظور کئے جاتے ہیں اور نہ کوئی معاہدہ ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن بغرض محال اگر یہ سب کچھ کر بھی دیا جائے اور اس کے بعد پھر اس سے انکار کر دیا جائے تو پھر یہ کیا کریں گے۔ دہی چیخا دچلانا دہی شور و شغب۔ اور بالآخر دہی بے بسی و دایوی۔ بدقسمتی سے مسلمان ہند کے سامنے اس وقت نہ کوئی نصیب العین ہے اور نہ کوئی متغینہ راہ۔ وہ ایک منتشر پریشان جگہ کی طرح ہیں جس کا کوئی نگہبان نہیں۔ انکی توی زندگی ایک حقیر بے مایہ تنگے کی طرح ہو گئی ہے جس کو ہوا کی رو جھڑچا ہے اڑا کر لے جائے۔ راہ ہی متعین نہیں ہے تو راہبر کا متعین ہونا کیسا یہ شعر

چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک لہ رو کے ساتھ
پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں

ابھی تک اسی طرح صادق آتا ہے جس طرح آج سے ربع صدی قبل مسلمان ہند بچا رہے
 اُس گم کردہ راہ کی طرح ہیں جو ایک خوفناک گولہ میں گھر گیا ہو۔ وہ مخبوط الحواس حیران و سراسیمہ بہمت
 دوڑ کر جاتا ہو اور وہاں سے پھر ہواؤں کے طوفان اور گرد و غبار کے تعصیر سے اس کو واپس کر دیتے ہوں۔
 اس کش مکش میں بالآخر وہ غریب اپنی آنکھوں کی بنیائی بھی کھو دیتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک
 یہ نوبت تو نہیں پہنچی ہے لیکن ڈر ہے کہ اس پریشانی - سرسبکی اور انتشار کے اس خوفناک طوفان
 سے جلد نجات حاصل نہ کی گئی تو ہماری قومی بصیرت ہی غائب نہ ہو جائے۔ قومیت - اشتراکیت
 فسطائیت - اور خدا جانے کون کون سی تحریکات ہندی مسلمان کو پریشان کئے ہوئے ہیں۔ ہر تحریک
 اسے اپنی طرف کھینچتی ہے اور وہ اپنے رد کی دوا کے لئے اسکی طرف بے ساختہ دوڑا ہوا چلا جاتا ہے۔
 لیکن اس کے مرض کا علاج کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اس کی بیماری بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔

مرض عشق پر رحمت خدا کی

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

اس کی تشنہ کامی کا وہی حال ہے جو پہلے تھا۔ دوسروں کے لئے تحریکات چشمہ بہت اہی
 کیوں نہ ثابت ہوں لیکن مسلمان کی پیاس کو تو یہ ذرا بھی بجھا نہ سکیں۔ اس قدر متضاد تحریکات کی کش مکش
 دنیا کے کسی بھی خط میں اس وقت اس قدر نہیں ہے جس قدر کہ ہندوستان میں ہے۔ یہاں بہت سی
 مختلف نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ پھر جدید تحریکات کی کش مکش کا بھی یہ آماجگاہ بن گیا ہے
 ان مختلف عناصر کے باعث یہاں کا تمدنی مسئلہ دراصل بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ مسلمان ہند کے
 لئے اپنا نصب العین متعین کر نیکی بند ضروری ہے کہ وہ ان تحریکات کے ان عناصر کو قبول کر لیں جو خود
 انکی اپنی تمدنی تاریخی روایات سے ہم آہنگ ہوں لیکن ان کو مسترد کر دیں جو ان سے متضاد ہیں، بچہ
 کی طرح کوئی تو م بھی اس وقت تک صحیح طور پر نشو و نما نہیں پاسکتی جب تک کہ وہ اپنے داخلی نفسی قوی کی
 پابند نہ ہو۔ پھر تاریخی ارتقاء کے دور میں اس نے جو مستقل عادات اختیار کر لی ہے اس کا بھی لحاظ کرنا ضروری
 ہے قبل اس کے کہ ہم عہد جدید کی تحریکات سے بحث کریں اور دیکھیں کہ وہ کس قدر ہمارے تمدنی

نفس العین میں جذب ہو سکتی ہے یہیں خود اپنے تمدن کی ماہیت اعلیٰ کا پتہ چلا لینا ضروری ہے۔ تاریخی ارتقا کے دور میں اس نے جو مخصوص نفسی کیفیات اختیار کر لی ہیں اس سے بھی ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے۔ صرف انصیب بنیادوں پر ہم زندگی کی عمارت کو کھڑا کر سکتے ہیں اور صرف یہی بنیادیں پختہ اور مستقل ثابت ہو سکتی ہیں۔

۲۔ تمدن اسلامی کی ماہیت | اسلامی تمدن کی عمارت کھیتا روحانیت پر استادہ ہے۔ اسلام کائنات کی اصل ”روح“ قرار دیتا ہے۔ مادہ ایک فنی اور حقیر چیز ہے جس کو روح اپنے انظار کے لئے پیدا کرتی ہے اور فنا کرتی ہے۔ روحانی ارتقا ہی اصلی ارتقا ہے۔ اس روحانی ارتقا کے لئے کار ساز حقیقی نے اسی طرح سامان مہیا کر رکھا ہے جس طرح مادی ارتقا کے لئے اس نے سامان ہم بیچائے ہیں۔ جنوت گرنی سے زمین خشک بہاؤں ہو جاتی ہے۔ سرسبز و شادابی کی جگہ خشکی و اندر دگی لے لیتی ہے تو رحمت الہی باران رحمت کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ مجلس دینے والی ہواؤں کی بجائے رحمت انگیز ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بادل آسمان پر گھبراتے ہیں۔ اور آنا فنا زمین پر موتیوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ خزاں بہار سے بدل جاتی ہے خشک ندی نالے پانی سے لبریز ہو کر نہ گامہ آرائی شروع کر دیتے ہیں۔ رنگ بزم کے پھول سوکھی ہوئی زمین کو لالہ زار کر دیتے ہیں اسی طرح جب دلوں کی روحانی کھیتیاں خشک ہو جاتی ہیں۔ غریب انسان مایوس و حراساں ہو جاتا ہے۔ اس کے نفس کا تعلق اعلیٰ حشر چشمہ حقیقت سے باقی نہیں رہتا تو رحمت الہی اپنا نزول کرتی ہے۔ پیغمبر کی شخصیت انسانی زندگی کو گھیر لیتی ہے۔ اور رحمت ایزدی پیغمبر کے ذریعہ اپنا روحانی فیض نازل کرتی ہے خشک انسانی زندگیاں سرسبز ہو جاتی ہیں۔ انسانی اخوت و ہمدردی کی نہریں اس میں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسانی زندگی کا ہر شعبہ اس روحانی فیض کے باعث پھلنا اور پھولنا شروع ہوتا ہے تمدن انسانی میں وہ کلیاں جھوٹی ہیں۔ پھول کھلتے ہیں اور پھل آتے ہیں کہ انسان خود اس پر رشک کرنے لگتا ہے۔ مذہب، اخلاق، سیاست، معیشت غرض کہ تمدنی زندگی کا ہر شعبہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیاد خود غرضی اور نفسانیت پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ ایک اعلیٰ روحانیت اور انسانی ہمدردی پر مبنی ہوتی ہیں۔ اور

اور پھر زندگی کا ہر شعبہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتا بلکہ ایک نظام میں منسلک ہو جاتا ہے۔ ہر پیغمبر کا ظہور ایک نئے تمدنی دور کا محرک ہوا ہے۔ جب انسان کی روح مادی قید و بند سے آزاد ہوتی ہے تو وہ دنیا کی دیگر بندشوں کو بھی کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اس آزادی روح کا اظہار مذہب و اخلاق علم و فن۔ سائنس و ٹیکنک وغیرہ میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلعم کی روحانی تعلیمات نے جب روح انسان کو آزاد کیا اور اس کا رشتہ اس کے اہلی حشر چشمہ سے جوڑ دیا تو بہت ہی تھوڑے عرصہ میں دوسرے تمدنی صیغوں میں حیرت انگیز ترقی شروع ہو گئی عربوں نے پہلے تو اخلاقی تعلیم کے ذریعہ اپنے نفس پر فتح حاصل کی۔ پھر ملکوں کو فتح کیا پھر علم و فن کے خزانوں کو فتح کیا۔ آزادی کی روح جو تہذیب کی تعلیمات نے مسلمانوں میں پیدا کر دی تھی وہ ان کے زوال کے بعد یورپ میں پہنچی اور عہد جدید کے تمدن احیا کا باعث ہوئی۔

قرآن کی تمام تعلیمات کا مرکز ایک خدا کا تصور ہے۔ جو تمام کائنات کا اصلی روحانی عنصر ہے جو اعلیٰ ترین نصب العین ہے اگر جدید مغربی فلسفیانہ اصطلاح میں گفتگو کی جائے تو کہا جائے گا کہ یہ اعلیٰ ترین قدر ہے۔ ایک خدا کے تصور سے لازماً منطقی طور پر انسانیت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ خدا کی پیدا کردہ تمام مخلوق باہم ایک دوسرے کی بھائی بھائی ہے۔ ان میں باہم کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ انسانیت کا یہ تصور ہمیں وہ معیار دیدہ تک ہے جس سے ہم ہر تمدن کو پرکھ سکتے ہیں۔ ہر وہ تمدن جو انسانیت کو مادی تعلیم کرے اس کے لئے ایک ہیئت اجتماعی کی تشکیل کرے جو اس تصور کے حصول میں مدد ہو تو وہ صحیح ہے۔ رسول اللہ نے ایک ایسے ہی تمدن کی بنیاد ڈالی تھی جس میں مذہبی، اخلاقی، سیاسی اور معاشی مساوات کا خیال پیش تھا۔ مساوات سے مطلب نہیں ہے کہ ہر قسم کے نفیاتی اختلافات سے چشم پوشی کر لی جائے۔ بلکہ انسان کی داخلی بنیادوں، اس کی فطری صلاحیتوں، اس کے طبعی رجحانات کا خیال کرتے ہوئے۔ اس کی انفرادی آزادی قائم رکھتے ہوئے جہاں تک ہو سکے اس کی جسمانی نفسیاتی اور روحانی ارتقا میں مدد پہنچائی جائے۔

اسلامی احکامات مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ذریعہ شریعت اسلامیہ میں انسان کی

اس مذہبی، اخلاقی، سیاسی اور معاشی مساوات کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسلامی احکامات کے فلسفہ کو تفصیلی طور پر بیان کر نیا کام یہ وقت نہیں ہے لیکن اتنا عرض کر دینا ضروری ہے کہ روحانیت کی بنیاد پر یہ بنییت اجتماع کی ایک ایسی عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں کہ انسانیت کا نصب العین علیٰ جامہ پہن سکے۔ ان احکامات کو مرتب کرتے وقت نہ نصب العین سے چشم پوشی کی گئی ہے اور نہ انسان کی نفسیاتی بنیادوں سے جیسا کہ ہم آگے چل کر مطالعہ کریں گے۔

اسلامی تعلیمات پر ایک نہایت ہی سرسری نظر مسلمانانِ ہند کے نفسی عوامل کو سمجھنے کے لئے از بس ضروری ہے۔ انھیں کوئی بھی چیز متحرک نہیں کر سکتی جب تک اس کا تعلق اس بنیادی امر سے نہ ہو۔ مسلمانانِ ہند کی تحریک مندرجہ ذیل تین عناصر سے لازماً مرکب ہوگی۔

۱۔ خدا کا تصور

۲۔ انسانیت کا نصب العین

۳۔ اسلامی تمدن

مسلمانانِ ہند کی نفسی زندگی کے ان عناصر کو سمجھنے کے بعد اب ہمارے لئے یہ آسان ہو گیا ہے کہ ہم اب اس بات کو متعین کریں کہ وہ کس حد تک منہ جدید کی تحریکات کو قبول یا رد کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنی بنیادی قومی خصوصیتوں کو قائم رکھتے ہوئے ان تحریکات میں حصہ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ ان کو قربان کر دیتے ہیں تو ہم اس کو ان کی قومی موت تصور کرتے ہیں۔ زندگی یا موت صرف حیوانی زندگی یا موت کا نام نہیں ہے کسی قوم کی نفسی یا روحانی موت اس کی حیوانی موت سے زیادہ درد انگیز ہے یہ بہتر ہے کہ انسانوں کے کسی گلہ کا دنیا میں وجود ہی نہ ہو۔ لیکن اگر انسانوں کی کوئی جماعت خود کو قوم کے نام سے تعبیر کرتی ہے تو اس کے لئے اپنی نفسی و روحانی زندگی کو باقی رکھنا از بس ضروری ہو۔ انسانوں کو صرف انسان کی طرح زندہ رہنا چاہئے اگر وہ صرف حیوانی زندگی پر قانع ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنی جگہ چوپاؤں کے لئے خالی کر دے۔

۳۔ تحریک قومیت و کانگریس | ہندوستان کی تحریکات میں سب سے اول جو چیز ہیں اپنی طرف

متوجہ کرتی ہے وہ ہندوستان کی قومی تحریک ہے۔ اس قومی تحریک نے بہت سی صورتیں اختیار کی ہیں۔ اولاً تو ہندوؤں کی وہ تحریک ہے جو ہندوؤں کے عہد ماضی کا دوبارہ احیا چاہتی ہے اس تحریک کے دراصل دو پہلو ہیں۔ ایک نہایت جاہلانہ ہے جسے مسلمانوں کا وجود ہی ہندوستان میں برا معلوم ہوتا ہے اور وہ جبراً اگر ان کا بس چلے تو مسلمانوں کو ہندوستان میں ختم کر دینا چاہتی ہے۔ ہندو مہا سبھا اور آریہ سماجیوں کی تحریک اسی قسم کی ہے۔ ان تحریکات سے تو ہمارا ظاہر ہے کہ کوئی بھی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا یہاں تو کھلم کھلا مخالفت ہے۔ یہ فسطائی تحریکات ہیں جو اپنی نسل اور قوم کی برتری کے خیال پر مبنی ہیں ہندوؤں کی دوسری تحریک وہ ہے جو سیاست اور معیشت میں تو مسلمانوں کو حقوق دینا چاہتی ہے اور وہ ان کے تمدنی معاملات میں بھی مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن وہ خود ہندوؤں کے لئے قدیم ہندو تہذیب کا احیا چاہتی ہے۔ اس تحریک کے سب سے بڑے علمبردار گاندھی جی ہیں۔ ڈاکٹر ٹیگور بھی تقریباً انھیں خیالات کے حامی ہیں لیکن ان پر مغربی تہذیب و تمدن کا کافی اثر پڑا ہے۔ اس لئے ان کے خیالات میں زیادہ لوچ ہے۔

اس تحریک سے مسلمانان ہند کو دراصل کوئی وجہ شکایت نہیں ہو سکتی ہندوؤں کو اس بات کا حق حاصل ہے۔ گاندھی جی بہر صورت ہندو ہیں اور اگر وہ ہندی مائتہ سمیلن یا سچین سیک سنگھ کے لئے کام کرتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر مسلمان ان کے ان کاموں پر معترض ہیں تو بجا طور پر ہندو بھی مولانا ابوالکلام آزاد کے ترجمان القرآن کی تصنیف پر معترض ہو سکتے ہیں کئی تمدن دراصل اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جب اولاً اس میں زندگی کی صلاحیت ہو۔ پھر وہ زندگی کے مسائل حل کر سکے اور اس کے بعد اس تمدن کو عملی جامہ پہنانے اور حفاظت کرنے کے لئے ایک مستقل مزاج اور ایثار کرنے والی جماعت بھی موجود ہو۔ مسلمان کسی دوسری قوم کی ترقی کو بہر صورت اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے سے تو روک نہیں سکتے۔ اور نہ اس طرح اپنے تہذیب و تمدن کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ گاندھی جی کا انگریں پر ۱۹۲۷ء سے اس قدر زیادہ اثر ہے کہ

کانگریس اور گاندھی جی دراصل ہم معنی الفاظ ہو گئے ہیں۔ مگر دراصل ایسا نہیں ہے۔ گاندھی جی مذہباً ہندو ہیں اور ان کے خیالات پرچین مت اور سچی فلسفہ کا بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ حالانکہ کانگریس میں پنڈت جواہر لال نہرو بھی شریک ہیں جو مذہب پر اعتقاد نہیں رکھتے اور جب سے کانگریس برسرِ اقتدار آئی ہے اس میں بہت سے مہاسبھائی بھی حکومت میں اپنا رسوخ پیدا کرنے کے لئے شریک ہو گئے ہیں۔ کانگریس بینک ہندی تحریک قومیت کی علمبردار ہے۔ لیکن اس علمبرداری کے صرف اس قدر معنی ہیں کہ وہ ہندوستان کی غلامی کی بندشوں کو توڑنا چاہتی ہے اور یہاں کی غربت کو دور کرنا چاہتی ہے وہ دراصل وسیع معنوں میں تمدنی ارادہ نہیں ہے بلکہ اس میں ہر قسم کے خیالات رکھنے والے لوگ جمع ہیں البتہ وہ ہندوستان کی آزادی کے معاملہ میں متفق ہیں۔ لیکن چونکہ کانگریس میں اس وقت اکثریت ہندوؤں کی ہے اس لئے جس جگہ ہندو کو تاہ خیال اور متعصب ہوتے ہیں وہاں وہ اس سے مہاسبھائی خیالات کو بھی جامہ پہنانا چاہتے ہیں۔ اس میں ہندوؤں کا بھی قصور ہے اور مسلمانوں کا بھی۔ ہندوؤں کا اس لئے کہ اب تک وہ صحیح قومیت کے مفہوم سے نا آشنا ہیں اور مسلمانوں کا اس لئے کہ انہوں نے کانگریس کو ایک خونخاک چیز سمجھ کر بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ دہاں موجود نہیں ہیں تو ان کے حقوق کی اس جگہ حفاظت کون کرے گا۔

ہندوستان کی آزادی کے لئے جدوجہد کرنا۔ یہاں کی غربت کو دور کرنے کے لئے کوشش کرنا مسلمانان ہند کا وطنی اور مذہبی فریضہ ہے۔ اور یہ فریضہ سوائے ان لوگوں کے ساتھ تقادرن کے حاصل نہیں ہو سکتا جو اس مقصد کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ گذشتہ بیس برس میں اس کے لئے کانگریس نے جو کچھ کیا ہے اس کا عشرِ عشر بھی کسی دوسری جماعت نے نہیں کیا ہے۔ اور کانگریس کی جدوجہد میں مسلمانوں کا حصہ کچھ کم نہیں رہا ہے۔ خلافت کی تحریک کو تو چھوڑئیے کہ وہ ایک مذہبی تحریک تھی لیکن ۱۹۳۲ء کی خالص وطنی تحریک میں بھی مسلمانوں نے کافی قربانیاں کی ہیں مسلمانان ہند نے عام طور پر ضرور اس تحریک میں حصہ نہیں لیا لیکن سرحد کے بہادر بھٹالوں نے اس فرضِ کفایہ کو اپنا خون بہا کر پورا کر دیا جو ہندو اور مسلمان بغیر ہندو مسلم اتحاد نے

ہندوستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں وہ دراصل ایک مغالطہ میں مبتلا ہیں انگریزوں کی قوت کو بٹانا دراصل اس قدر آسان نہیں ہے۔ جب تک کہ ہندو اور مسلمان یکجا ہو کر اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں گے ان کے لئے ناممکن ہے کہ وہ اپنے ملک کو آزاد کر سکیں۔ انگریز ہر دقت انہی قدم پالیسی ”رٹاؤ اور حکومت کرو“ پر عمل پیرا ہو گا اور نا اہستہ طور پر ہندو اور مسلمان اس کے ہاتھ کا کھلونا بنے رہیں گے۔

گاندھی جی کے زیر اثر کانگریس نے عدم تشدد یا اہمسا کو بھی بحیثیت ایک اصول کے تسلیم کر لیا ہے۔ اگر عدم تشدد کے یہ معنی ہی ہیں کہ بدی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے تو بحیثیت اخلاقی نصب العین کے مسلمانوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا چونکہ اسلام کی اخلاقی تعلیم میں بھی یہ سب سے اعلیٰ اخلاقی اصول ہے لیکن اگر اس کا یہ مفہوم ہے کہ کسی صورت اور کسی حالت میں بھی قوت کو استعمال نہ کیا جائے تو یہ ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلام بعض صورتوں میں بدی کو دور کرنے کے لئے قوت کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ اور ایسی صورتوں میں دراصل قوت کا استعمال بدی نہیں رہتا بلکہ نیکی ہو جاتا ہے۔ مثلاً سائے سے ان سچی خیالات کو گاندھی جی نے لیا اور وہ حتی المقدور کانگریس کو اپنے خیالات کا حامل بنانا چاہتے ہیں۔

۴۔ متحدہ تحریک قومیت گاندھی جی اور ان کے متبعین تو ہندوؤں کے تمدن کی ترقی خود انکی تاریخی روایات کے مقاصد اور مسلمان پر کرنا چاہتے ہیں اور وہ مسلمانوں کا بھی یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ وہ خود ان کی تاریخی روایات کے مطابق ترقی کریں۔ لیکن ہندوستان میں ایک زبردست طبقہ ایسا بھی ہے جو ہندوستان کی متحدہ قومیت کی تعمیر چاہتا ہے۔ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہبی امتیازات کو مٹا دینا چاہتا ہے اور اس کی بجائے مغربی وضع کی ایک قومیت کی تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ مذہب کا وہ کھلم کھلا مخالف تو نہیں ہے مگر اس کو صرف ایک غامبی چیز تسلیم کرتا ہے۔ وہ صرف شہریت کی بنا پر قومیت کو استوار کرنا چاہتا ہے ہندوستان جیسے ملک میں جہاں اس قدر مذاہب موجود ہیں غالباً اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ کار بھی نہیں ہے کہ ریاست اور مذہب بالکل جدا گانہ ہوں ہندوؤں کے لئے تو اس تحریک میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چونکہ اکثریت انکی ہے اور وہ اپنی حکومت کے ذریعہ اپنے تمدنی اثرات کو غالب

کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر اگر اس متحدہ قومیت کی کوشش سے کوئی نئی مشترک چیز بھی پیدا ہو جائے تو بہر صورت ہندوؤں کو وہ ناگوار نہیں ہو سکتی چونکہ ہندو بہر حال ہندو رہتا ہے چاہے وہ ایک خدا کو تسلیم کرے یا ہزاروں کو۔ زندگی کے بارے میں وہاں کوئی متعین راہ نہیں ہے۔

مسلمان متحدہ قومیت کی تحریک کے صرف اس پہلو کو تو تسلیم کر سکتے ہیں کہ ملک کے لئے آزادی حاصل کی جائے یا ہندوستان کے معاشی مسائل کا حل کیا جائے لیکن وہ اس کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ اپنی قومی سہتی کو ہندوستان کی متحدہ قومیت میں ضم کر دیں۔ زندگی کے سطقی انکا خاص تصور ہے۔ وہ اس تصور کے ماتحت زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے عادی ہیں اور۔۔۔ یہ سمجھتے ہیں کہ انکا تصور زندگی نہ صرف ان کے لئے مفید ہے بلکہ ہندوستان اور تمام دنیا کے لئے بھی مفید ہے۔ وہ دنیا کی مشکلات کو حل کرنے کے لئے اپنے پاس ایک نسخہ کیما رکھتے ہیں جس کو وہ کسی قومیت پر بھی فروخت کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہیں۔ ”وطن“ اور ”روٹی“ کی وہ بت بنا کر پیش نہیں کر سکتے گو کہ وطن کو آزاد کرنے اور روٹی کے مسئلہ کو حل کرنے میں وہ کسی سے پیچھے رہنا نہیں چاہتے۔

ہندوستان کے موجودہ حالات میں ظاہر ہے کہ جو ریاست قائم ہوگی اسکا مذہب سے تعلق نہ ہوگا۔ باوجود ہندوؤں کی کوشش کے بھی غالباً اس کا کسی خاص مذہبی فرقہ سے تعلق نہ ہو سکے گا۔ اس صورت میں مسلمان صرف یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے مذہبی اور تمدنی امور کے لئے اپنی ایک علیحدہ جماعت قائم رکھیں اور اپنی تاریخی روایات کے مطابق ملک کی دیگر جماعتوں کے ساتھ مشترک معاملات کے لئے اتحاد عمل کریں۔

لیکن ایسی متحدہ قومیت جس میں انکا ملی رجحان۔ انکا خاص تصور زندگی۔ انکی مخصوص تاریخی روایات فنا ہو جائیں ان کے لئے کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔

خیالات میں کیش کش لازمی طور پر جاری رہیگی اور اسی جماعت کے خیالات ملک پر تسلط ہو جائیں گے جن میں زیادہ زندگی ہوگی۔ جو موجودہ پیچیدہ مسائل کا بہتر حل پیش کریں گے اور جن کے لئے ایک سرفروش جماعت اپنی زندگیاں وقف کر دینے کے لئے بلکہ اپنی زندگی کا آخری

خن بھی بہانے کے لئے آمادہ رہیگی۔

۵۔ اشتراکیت ہندوستان میں | کانگریس پر تسلط حاصل کرنے کے لئے چند نوجوان جماعتیں ہندوستان میں کوشش کر رہی ہیں۔ یہ کانگریس سوشلسٹ پارٹی اور کمیونسٹ پارٹیاں ہیں اس کے علاوہ ٹریڈ یونین کانگریس وغیرہ بھی انھیں خیالات کی حامل ہیں اگرچہ وہ اس وقت تک کانگریس سے باہر ہیں۔ اس تحریک کے سب سے ممتاز رہبر پنڈت جواہر لال نہرو ہیں۔ یہ دراصل بین الاقوامی تحریک اشتراکیت کی صرف ایک شاخ ہے جس کا مرکز روس ہے۔ مارکس اس کا بانی ہے۔ لیکن نے اس کو ایک قابل عمل اصول بنادیا ہے اور اسٹالن اس کو اس وقت عملی جامہ پہنا رہا ہے۔ ہندوستان میں یہ تحریک سرعت سے بڑھ رہی ہے اور ممکن ہے کہ جلد کانگریس پر اس کا پورا قبضہ ہو جائے اس وقت حکومت اشتراکیت کی تعلیم کی حامل ہو جائیگی۔

اشتراکیت کا مفہوم ہے باہم مل جل کر کام کرنا اور اس جدوجہد سے جو حاصل ہو اس کو آپس میں برابر تقسیم کر لینا۔ اس قسم کی اشتراکیت اکثر پیغمبروں کے زمانہ میں پائی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریں اسی اصول کے قائل تھے۔ ہندوؤں میں بھی گرو اور چلیوں کی زندگی میں اسی قسم کی معیشت کا وجود ملتا ہے۔ عیسائی کلیساؤں میں بھی اسی قسم کا معاشی نظام پایا جاتا ہے۔ لیکن یہیں اس وقت اس قسم کے تمام اشتراکی نظامات سے بحث نہیں ہے۔ ہم یہاں صرف اس باقاعدہ اشتراکی نظام اور اس کی تعلیمات سے بحث کرنا چاہتے ہیں جس کا بانی کارل مارکس ہے اور جس کو عملی جامہ لینن اور اسٹالن نے پہنایا ہے۔ اس لئے کہ یہی تعلیمات ہیں جو ہندوستان میں پھیل رہی ہیں اور یہیں انھیں سے دو چار ہونا ہے۔

سیاحی اشتراکیت کے خلاف مارکس کی اشتراکیت بالکل مادی ہے۔ یہاں سچی طرح مادہ کی تحقیر منظور نہیں ہے بلکہ مادہ ہی سب کچھ ہے۔ روٹی اس لئے ضروری نہیں ہے کہ اس سے انسان اپنی جسمانی ضرورت پوری کرے تاکہ وہ آئندہ روحانی منازل ترقی پوری کر سکے بلکہ روٹی خود بالذات مقصود ہے۔ روٹی خود خدا ہے۔

کارل مارکس کے خیالات سمجھنے کے لئے اس وقت کی سوسائٹی کا نظام سمجھ لینا ضروری ہے۔ پھر مارکس کی تعلیمات اس کی انفرادی نفسی کیفیت سے بھی بہت ۔۔ متاثر ہوئی ہیں۔ مارکس کا عہد سرمایہ داری کا عہد تھا جس میں چند انسانوں کے پاس بے پناہ دولت جمع ہو گئی تھی اور مزدور فائدہ کش تھے۔ بحیثیت میں انفرادیت کی تعلیم کا یہ لازمی نتیجہ تھا۔ سرمایہ دار اور عیسائی کلیسا عوام کو لوٹنے میں باہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ پھر بچاورد مارکس خود تمام عمر غریب و مفلس اور پریشان حال۔۔۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں پھرتا رہا۔ بندوں کی شفقت اور محبت سے انسان خدا کی محبت سیکھتا ہے۔ وہ اس سے اکثر محروم رہا۔ نسل کا یہودی۔ ذہنی امتبار سے بہت بلند جس کے باعث اس کی طبیعت بے چین اور زود حس ہو گئی تھی۔ وہ سوائے اس کے کچھ کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ تمام انسانیت کی دنیا میں اڑانے کا تہیہ کر لے۔ وہ انسانیت کے مذہب۔ اخلاق۔ سیاست و معیشت۔ رسم و رواج اور قوانین کا مذاق اڑانا چاہتا تھا۔ وہ اس میں کس حد تک کامیاب رہا اس کو آج دنیا دیکھ رہی ہے۔

۶۔ اشتراکیت کا ذہنی پس منظر | مارکس کی تعلیمات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک اس کا نظری پہلو دوسرا اس کا معاشی پہلو۔ مارکس ہیگل کا شاگرد تھا۔ ہیگل نے اپنے اثبات۔ نفی اور ترکیب والے نظریہ سے تمام کائنات کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ہیگل کے لئے ذہنی عین آخری حقیقت تھی۔ اس دنیا میں اس عین کی حامل حکومت ہے اس لئے حکومت ایک مقدس چیز ہے۔ فائرباخ نے اس تعلیم کو الٹ دیا۔ دنیا کی اصل عین نہیں ہے بلکہ مادہ ہے۔ گو کہ ہیگل کے اصول تضاد کو اس نے بجنسہ باقی رکھا۔ کائنات خدا کے باعث وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ خدا انسانی دماغ کی خست کے باعث وجود میں آیا ہے جو کہ مادی ہے۔ مارکس نے فائرباخ کا یہ نظریہ تقسیم کر لیا اور اس نے مذہب اور تمام ذہنی تحریکات کو مادی تحریکات کے عمل اور رد عمل کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کی تاریخی مادیت (Historical Materialism) مارکس کی تعلیمات کی اولین خست ہے۔ مارکس یہ غلطی کبھی بھی نہ کرتا اگر وہ نفس انسانی کے مختلف عناصر کو اچھی طرح سمجھ جاتا

انسانی شعور مادہ نہیں ہے۔ مادہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ زمان و مکان کا پابند ہو۔ لیکن شعور مکان کی پابندیوں سے بالکل آزاد ہے۔ یہ سب مستقل بحث کا طالب ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں ہو۔ پھر انسانی شعور میں اخلاقی۔ مذہبی اور جہالی عناصر خود اپنی مستقل بالذات حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ کی روحانی تعلیمات کے کون سے مادی محرکات تھے؟ محمد رسول اللہؐ کی تعلیمات میں صرف مذہبی جذبہ کام کر رہا تھا۔ بعد میں اسلامی اقوام نے دیگر ممالک کو ضرور معاشی وجوہ کی بنا پر فتح کیا لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مذہب مادی وجوہ کی بنا پر پیدا ہوا۔ جو مفکرین رسول اللہؐ کے زمانہ کے مذہبی انقلاب کو مادی محرکات سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل مذہب اور ایک مذہبی قوم کے دیگر سیاسی و معاشی اعمال میں غلط بحث کرتے ہیں کتنے شعرا نے شعر صرف مادی مفاد کے لئے کہا ہے؟ کتنے بہترین صناعتوں کی صناعتی صرف دام و درم کی محتاج تھی؟ دنیا میں آج تک کتنے انقلاب ہو سکتے اگر انسانوں کے دل اخلاقی احساس سے لبریز نہ ہوتے؟

زی مادیت جو دنیا کو صرف ذرات کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے انسان کو کبھی بھی تشفی نہیں دے سکتی۔ انسان صرف یہائی زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ مادیت کا لازمی نتیجہ ”لذتیت“ ہوتا ہے جس پر ایک نظام اجتماعی کو کبھی بھی استوار نہیں کیا جاسکتا۔ ماکس انسانوں کو آئندہ نسلوں کے لئے قربان کر دینا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی راحت و عیش قربان کر دیں۔ اگر دنیا مادی ذرات کی ایک انجم کش کش ہے جس کا نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی مفہوم تو انسان کیوں اپنی رحمت و عیش کو قربان کرے۔

ماکس کہتا ہے کہ سوسائٹی کے مختلف طبقات میں ہمیشہ سے جنگ چلی آرہی ہے یہ سچ ہے کہ امیروں نے ہمیشہ غریبوں کو لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ یونان کے امیروں نے غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ کارخانہ دار اور مزدوروں میں جنگ جاری ہے۔ لیکن یہ قانون ایسا سبگیر نہیں ہے جیسا کہ ماکس اس کو پیش کرتا ہے۔ جس طرح امیر غریب کا دشمن ہے اسی طرح امیر امیر کا بھی دشمن ہے۔ امیروں میں بعض ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو غریبوں کے بھی دوست ہیں۔

ضعیفوں کی نگاہ داشت کی - صنعت و حرفت کو ترقی دی - سائنس و ٹیکنیک میں تحقیقات کیں - لیکن ساتھ ہی ان مسائل کو حل کرنے کے لئے انفرادی آزادی کو قربان کر دیا - شعور انسانی کے بہترین عناصر خصوصاً مذہب کا خاتمہ کر دیا - کلیسا کا جھوٹا مذہب ، سرمایہ داری کی پشت پناہ عیسائیت برباد ہو جاتی تو ہمیں کچھ رنج نہ ہوتا - لیکن وہاں تو ایک خدا کی بجائے اب ”ردٹی“ کی پرستش ہوتی ہے اور رزق کا دینے والا رزاق العالمین نہیں ہے بلکہ ”لینن“ کا بت ہے جس پر احترام و عقیدت کے پھول نچھا در کئے جاتے ہیں - سرمایہ داری کے پنجرے سے نکلنے کے لئے اشتراکیت نے انسانیت کو ”بند ٹشکم“ بنا دیا ہے - انسانیت اپنے اعلیٰ درجہ کی بجائے حیوانیت کی منزل میں اُتر آئی ہے - انسانی اعمال کے محرکات اعلیٰ روحانی و اخلاقی مقاصد نہیں بلکہ زبان اور پیٹ کی حیوانی لذات ہیں -

جو کچھ سرمایہ داری نے انسانیت کے ساتھ سلوک کیا تھا اس سے کم ہر اسلوک اشتراکیت نے نہیں کیا ہے - اصل انفرادی آزادی دونوں میں منفقود - جا بردھالام کمونیتس و دونوں کا لازمی نتیجہ - سرمایہ داری کے نئے منظرِ منظرِ منظر میں بھی وہی ہو رہا ہے - اٹلی اور جرمنی میں ویسی ہی انفرادی آزادی کو کچلنے والی حکومتیں قائم ہیں جس طرح روس میں - اٹلی نے حبش کو ہضم کر لیا - جرمنی نے اسٹریا کو ختم کر دیا - جاپان بے تحاشہ چین کو نگلے چلا جا رہا ہے - برطانیہ کا دستِ خویش ابھی تک ہندوستان کے گلے کو دبائے ہوئے ہے فرانس کے مظالم سے عالمِ اسلامی ابھی تک نوحہ خواں ہے - قوت کے نشہ سے یہ محمورِ سلطنتیں غالباً بہت جلد آپس میں ٹکرائیں گی اور انسانیت کسارا اس و ایمانِ خاکستر ہو جائیگا - تمھاری تہذیب اپنے پنجرے سے آپ خود کشی کرے گی -

۸۔ اسلامی اجتماعیت | Dr. Kamie Soeia | ہندوستان کی تحریک قومیت اور اشتراکیت کے سرسری اور اس کا ذہنی پس منظر | مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان ہند کو

ان میں ایک بھی کلی طور پر مطمئن نہیں کر سکتی - دونوں تحریکوں میں ایسے بہت سے عناصر ہیں جو باہمی قومی زندگی کی بنیادی نفسی خصوصیات کے بالکل خلاف ہیں - اگر ہم اپنا قومی نفسی وجود قائم رکھنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم اپنی تعلیمات کو عہدِ جدید کی روشنی میں دوبارہ مرتب کریں اور ان کے ذریعہ آجکل کے

تمدنی سائل حل کرنے کی کوشش کریں۔

(الف) مذہبی تصور | مادیت کا یہ طوفان سب سے بڑا خطرہ ہے جو اس وقت انسانیت کو پیش ہے۔ اسلام اس کا سخت ترین مخالف ہے۔ وہ انسان کو حیوان نہیں رکھنا چاہتا بلکہ حیوانیت کے درجہ سے بلند کر کے اعلیٰ روحانی منازل طے کرانا چاہتا ہے۔ خدا کا تصور انسانیت کی سب سے اعلیٰ قدر ہے اور اس کے تحت میں وہ تمام کائنات کی زندگی کو منظم کرنا چاہتا ہے ہم اس سلسلہ کی نوعیت پر اس وقت تفصیلی بحث نہیں کرنا چاہتے۔ اشارتاً ہم پہلے ہی اس کا ذکر کر چکے ہیں ہر صورت یہ یقین ہے کہ انسانیت کی پیاس صرف مادی چیزوں سے نہیں بجھ سکتی بلکہ اس کو اعلیٰ روحانی تسکین کی ضرورت ہے جو صرف ایک سچے مذہب ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے۔ مذہبی جذبہ یعنی تمام کائنات کو ایک واحد نظام میں مرتب کر نیک جذبہ۔ انہی زندگی کو ایک با مقصد اور بانہم بنانیکا جذبہ۔ انسانی زندگی کو ابدی قرار دینے کا جذبہ انسان کی فطرت میں داخل ہے جس سے وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر خدا کی پرستش بند کردائی جائیگی تو اس کی مخلوق "لین" اور دیگر رہنماؤں کے بتوں کی پرستش شروع کر دیگی۔

(ب) اخلاقی تصور | خدا کے تصور کا لازمی منطقی نتیجہ جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا ہے عالمگیر انسانیت کا نصب العین ہے۔ اور اسلام کی اخلاقی تعلیمات کی بھی اس سس ہے۔ فطرت انسانی بد نہیں بلکہ نیک ہے۔ ماحول صرف اس کی فطرت کو خراب کر دیتا ہے انسان باطبع بد پیدا نہیں ہوا ہے اس لئے اپنی جدوجہد اور عمل کے ذریعہ وہ سر بلند ہو سکتا ہے۔ انسانیت کے گناہوں کے لئے کسی کو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ خدائی قوتوں کا منظر ہے اس لئے اسلامی اخلاقی نصب العین یہ ہے کہ وہ خود کو خدائی قوتوں سے متصف کرے (ذہنیت) Hedonism افادیت (Materialism) وغیرہ کا اسلام مخالف ہے چونکہ وہ اخلاقی قدروں کو مستقل بالذات تسلیم کرتا ہے۔ خدا اور بندے کے درمیان اسلام میں عیسائی کلیسا کی طرح کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اخلاقی فرائض بلا واسطہ اس تعلق کے باعث پیدا ہوتے ہیں جو بندے کو

اس کے خالق سے ہے۔ اسلامی اخلاقی تعلیمات کا مقصد انفرادی ضمیمہ کا نشوونما ہے لیکن یہ نشوونما بغیر اجتماعی زندگی کے نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اسلامی اخلاقی تعلیم اجتماعی بھی ہے۔ اسلام کی اخلاقی تعلیمات میں دراصل انفرادیت اور اجتماعیت کو باہم یکجا کرنا کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ نہ یکطرفہ انفرادیت کو پسند کرتا ہے اور نہ یکطرفہ اجتماعیت کو۔ جماعت کی اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ افراد کی ترقی نہ ہو۔ لیکن اگر افراد بغیر جماعتی بندشوں کے ترقی کرنا چاہیں تو اس کا نتیجہ صرف نزاع ہوتا ہے۔ اجتماعی ماحول کے بغیر انسان دراصل انسان ہی نہیں ہو سکتا۔ صحیح انفرادیت اور صحیح اجتماعیت باہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کئے جاسکتے۔

۹۔ اسلامی اجتماعیت کا اجتماعی تصور (الف) سیاسی تصور :- اسلام میں سیاست کوئی متشعل بالذات حیثیت نہیں رکھتی بلکہ وہ انسانیت کے اخلاقی نصب العین کی پابند ہے۔ ریاستوں کو انسانیت کے نصب العین کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ میکا دلی کے سیاسی تصور کو اسلام تسلیم نہیں کرتا۔ سیاسی قوت حاصل کرنے کے لئے ان ان تہریم کے جائز و ناجائز ذرائع استعمال نہیں کر سکتا۔ ریاست خود بالذات کوئی مقدس اور رب سے بلند ادارہ نہیں ہے جس طرح کہ پگلس سمجھتا تھا یا آج کل کی فاسستی حکومتیں (جرمنی۔ اٹلی) سمجھتی ہیں۔ اسلام اقوام کی آزادی کو اس طرح تسلیم کرتا ہے جس طرح کہ وہ افراد کی آزادی کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن یہ آزادی اخلاقی قوانین کے تابع ہے۔

سیاست کے اس نظریہ سے لازماً یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام شہنشاہیت کا پلٹا ہے وہ ایک قوم کی دوسری قوم پر حیراس کی مرضی کے حکومت کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا وہ جمہوریت کا قائل ہے۔ شہریوں کو اپنے امام کو منتخب کرنا حق حاصل ہے اور وہ امام اسی وقت تک حکومت کر سکتا ہے جب تک کہ وہ قرآن و سنت کا پابند ہو اور جمہور کی اکثریت اس کے خلاف نہ ہو۔ قرآن میں دیگر احکامات کی طرح سیاسی احکامات بھی درج ہیں۔ اور یہ سیاسی احکامات مسلمانوں کے لئے سیاسی آئین کی حیثیت رکھتے ہیں۔

بین الاقوامی سیاست میں جدید حالات میں اسلام صرف ایک بین الاقوامی مذاق کا ہی

قائل ہو سکتا ہے۔ اقوام آزاد ہوں لیکن وہ انسانیت کی خدمت کے لئے باہم متحد ہوں اسلام کا سیاسی نصب العین تو دراصل تمام دنیا میں ایک عالمگیر حکومت کا قیام ہے لیکن جب تک انسانیت کا شعور عام نہ ہو جائے اس وقت تک صرف یہی درمیانی راہ ممکن ہو سکتی ہے۔

(دب) معاشی تصور | ایک خدا کے تصور اور انسانیت کے نصب العین کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں جہاں تک ہو سکے نہ صرف سیاسی حقوق میں بلکہ معاشی حقوق میں بھی مساوات ہو۔ دولت کی بالذات اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے وہ صرف ایک ذریعہ ہے اپنی ذات اپنے خاندان اور انسانیت کی خدمت کا۔ حصول دولت پر ضرورت سے زائد زور دینے سے سرمایہ دارانہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے۔ اشتراکی بھی جب انسان کی مادی ضروریات پر بہت زائد زور دیتے ہیں اور ”موٹی“ کو انسانوں کا خدا بنا کر پیش کرتے ہیں تو وہ انسان کی نفسی و روحانی زندگی کی تحقیر کرتے ہیں۔ مادی ضروریات کا پورا ہونا بیشک نفسی زندگی کے لئے ضروری ہے لیکن مادی ضروریات تو بالذات کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتیں۔ وہ صرف ایک ذریعہ ہیں۔ اور زور لیو کو مقصد قرار دینا دماغ کے الجھاؤ کا بنی ثبوت ہے۔ اسلام دراصل نہ عزت کو پسند کرتا ہے اور نہ امارت کو۔ وہ سچی راہوں یا ہندو جوگیوں کی طرح دولت سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا اور نہ وہ اہل مغرب کی طرح دولت کی پرستش کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ اور صحابہ کرام کا اسوہ حسنہ اس معاملہ میں ہمارے لئے شمع ہدایت کا کام دے سکتا ہے۔ وہ تجارت کرتے تھے۔ دولت جمع کرتے تھے لیکن اس کو صرف بھی اسی فراخ دل کے ساتھ کرتے تھے۔ ذاتی جدوجہد کو (Private initiative) محبت میں اسلام نے ختم نہیں کر دیا ہے کیونکہ جماعت کی ترقی کا دراصل یہی موجب ہوتی ہے۔ ماکس کے خیالات کو جب یمن نے عملی جامہ پہنانا چاہا تو اسے بھی یہی کرنا پڑا۔ لیکن اس ذاتی جدوجہد کے لئے اجازت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ افراد جماعت کو لوٹیں بلکہ اس کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ وہ خود بھی آرام سے زندگی گذاریں اور جماعت کے لئے بھی آرام کے وسائل مہیا کریں۔ اس بنا پر جب حد سے زائد دولت بڑھنا شروع کی جاتی ہے تو اسلام اس کو روک دیتا ہے۔ وہ طرح طرح کے ٹیکسوں کے

ذریعہ انفرادی دولت کو اس قدر بڑھنے نہیں دیتا کہ وہ جماعت کے لئے مضر ثابت ہوں۔ مثلاً وہ زکوٰۃ لازم کرتا ہے تاکہ اس پیسے سے اور بہت سے کاموں کے علاوہ غریبوں کے لئے ایسے کام بنائے جائیں تاکہ وہ اپنی روزی کما سکیں۔ ان تمام اقوام کا بیت المال میں جمع ہونا ضروری ہے تاکہ اجتماعی طور پر معاشی خرابیوں کا سدباب ہو سکے۔

سرمایہ دارانہ نظام کی سب سے بڑی وجہ سودی کاروبار ہے۔ روپیہ کے ذریعہ روپیہ کماتا یہ وہ لغت ہے جس میں انسانیت اس وقت کیا ہمیشہ سے مبتلا چلی آتی ہے۔ ابی زرا اس کاروبار کے باعث کاہل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو اس طرح زائد محنت نہیں کرنا پڑتی جب وہ محنت سے واقف نہیں ہوتے تو وہ انسانیت کے درد و کھ کا بھی پتہ نہیں چلا سکتے۔ انسانیت کی محبت کے لئے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں رہتی۔ وہ صورتاً تو انسان دکھائی دیتے ہیں لیکن باطناً وہ خونخوار درندے ہوتے ہیں۔ مفروض انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اس میں خود محنت و مشقت کا ولولہ باقی نہیں رہتا اور وہ بالآخر فنا ہو جاتا ہے۔ اسلام نے سود کو حرام قرار دیکر ان تمام برائیوں کا انسداد کر دیا ہے۔ جب سرمایہ پر کسی انسان کے پاس جمع نہیں ہوگا تو پھر سرمایہ دارانہ نظام کیا؟ وراثت کے قوانین کے ذریعہ سے بھی اسلام نے دولت کو چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے روک رکھا ہے۔ دولت اس قدر حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے کہ سرمایہ دار کا وجود بھی نہیں ہو سکتا۔

زمین کو اسلام نے بعض مغربین کی رائے کے مطابق قوم کی عام ملک تسلیم کیا ہے۔ اجارہ کی اس نے بیخ کنی کر دی ہے۔ مثلاً اس امید پر کہ غلہ کی قیمت آئندہ زائد ہوگی کوئی شخص اپنے مکان میں غلہ جمع نہیں کر سکتا حالانکہ لوگوں کو اس وقت غلہ کی ضرورت ہے۔ اسلامی فقہ کے احکامات غور سے پڑھنے سے یہ باتیں واضح ہو سکتی ہیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ صرف مارکس و لینن کے اقوال سنا کر کہتے ہیں امام ابوحنیفہؒ امام شافعیؒ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

مختصر یہ کہ اسلام ایسا معاشی نظام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جہاں ذاتی ملکیت کلیتاً تباہ تو نہ ہو لیکن سرمایہ داری بھی پیدا نہ ہو سکے۔ وہ معیشت میں انفرادیت (Individualism)

اور اجتماعیت (Socialism) کی خوبیوں کو جمع کرنا چاہتا ہے۔ وہ انسانی اشتراکیت کے ذریعہ انسان کی علی قوتوں کو برابری میں کرنا چاہتا ہے اور نہ انسانی انفرادیت کے ذریعہ اس کو حل نہیں دے سکتا۔ وہ انسانی زندگی کی انفرادیت کو بھولنا نہیں چاہتا کہ وہ ایک اجتماعی نظام زندگی ہے۔ وہ ریاست کا یہ حق تسلیم کرتا ہے کہ سماج کی بہبودی کے لئے افراد کی معاشی جدوجہد کی دیکھ بھال کرے اور بوقت ضرورت اس میں مداخلت بھی کرے اور اگر معاشی نظام نے اس وقت پیچیدگی اختیار کر لی ہے اور سرمایہ داری کی خرابیوں کا انداز ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ بڑی بڑی صنعتیں ریاست کے قبضہ میں نہ آجائیں تو اسے اس قسم کی کسی اصلاح سے عاری نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات جامد نہیں ہیں بلکہ نامی ہیں۔ اپنی روح اور اصولوں کو قائم رکھتے ہوئے وہ زمانہ کی ہر قسم کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کا معاشی نظام دراصل عہدِ حاضر کی معاشی مشکلات کا حل ہے۔ ”اجتہاد“ کے ذریعہ اس وقت کے حالات کے لئے معاشی اصولوں کو فقہ اسلامی کی روشنی میں مرتب کیا جاسکتا ہے۔ اس اجتہاد سے ہر وقت کام لیا گیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت تک امت اسلامیہ پر ایک جمود و تعطل طاری ہو گیا ہے وہ اسلام کی روح سے محض ناواقف ہو گئی ہے۔

۱۔ اسلامی اجتماعیت اور مادی اشتراکیت کا فرق | اسلام کے اس تصور زندگی کو ہم جدید علمی اصطلاح میں اسلامی اجتماعیت کے نام سے تعبیر کریں گے۔ اشتراکیت اور اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اس کی بنیادیں روحانی ہیں۔ اسلامی اجتماعیت مادہ کو نہیں بلکہ روح کو اصل حقیقت سمجھتی ہے۔ اس فلسفہ میں بھی اصول تضاد کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اور یہ تضاد مادہ اور روح کا ہے اور حقیقت کا اثباتی پہلو ہے اور مادہ اس کا منافی پہلو روح بالآخر مادہ پر غالب آجاتی ہے۔ اور اس ترکیب کے باعث انسان اپنی ترقی کی ایک منزل اور طے کر لیتا ہے۔

دنیا میں دو متضاد جماعتوں کے تصادم کے باعث انقلابات ہوتے ہیں لیکن انقلاب کے اصل عوامل صرف مادی نہیں ہوتے۔ یہ عوامل اکثر نفسی دروہانی ہوتے ہیں۔ جب انسانی شعور

ترقی کرتا ہے۔ اسکا اخلاقی حس تیز ہو جاتا ہے۔ وہ ایک غیر محسوس مذہبی فریضہ محسوس کرنے لگتا ہے اس وقت وہ انقلاب پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور بغیر مادی سفاد کا خیال کئے ہوئے وہ اپنی جان پکھیل جاتا ہے۔ اس بنا پر یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام غربا انقلاب میں ایک طرف ہوں اور تمام امرا ایک طرف نہ بلکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ غریبوں کے انقلاب کی راہ نمائی ایسے افراد نے کی ہے جو خود غریب خاندان سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ انھوں نے یہ کام صرف اس لئے کیا کہ انکا اخلاقی احساس بند ہو گیا تھا۔

اسلامی اجتماعیت کی بنیاد انسانوں کے باہمی مقابلہ اور عداوت پر قائم نہیں ہے بلکہ وہ انسانیت کی محبت اور تعاون پر مبنی ہے۔ وہ غنی، انقلاب کے ذریعہ لوگوں کو برابر بنیں کرنا چاہتا بلکہ تعلیم قانونی اصلاحات اور رائے عامہ کی تربیت کے ذریعہ انقلاب کرنا چاہتی ہے۔ لیکن اگر یہ انقلاب پر امن ذرائع سے نہ ہو سکے تو وہ قوت کو بھی ایک حد تک استعمال کرنا جائز سمجھتی ہے۔ لیکن یہ قوت کا استعمال اسی وقت جائز ہے جب وہ انسانیت کی محبت کی خاطر کی جائے اور اس سے ایک ایسی جماعت کا قیام مقصود ہو جس میں ظلم و تشدد نہ پایا جائے۔ اسکی مثال ایسی ہے جس طرح کہ مرض کی خطرناک صورت میں ڈاکٹر آپریشن کو جائز قرار دیتا ہے حالانکہ گاندھی جی اور (Pacifism) کی طرح یہ عدم تشدد کو اعتقاد تسلیم نہیں کر سکتی یعنی یہ کہ تشدد کا استعمال بہر حال دہر صورت قابل ملامت ہے۔

اسکا نعرہ جنگ یہ نہیں ہے کہ ”دنیا کے مزدور متحد ہو جاؤ“ بلکہ یہ ہے کہ ”زمین پر بسنے والے ان نو متحد ہو جاؤ“ ان خیالات کو علمی جامہ پہنانے کے لئے ایک جماعت کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ مسلمانوں کی تعلیمات ان خیالات سے سب سے قریب تر ہیں اس لئے وہ پہلے مسلمانوں کو باہم ان مقاصد کے لئے متحد کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ دوسری قوموں کے لئے نمونہ کا کام دیں۔ دوسرے لوگ بھی اگر وہ ان مقاصد سے متفق ہیں تو اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔

۴۔ اسلامک سوشلسٹ پارٹی (Islamic Socialist Party) | یہ ہے

غرضکہ وہ عظیم الشان کام جسے ہندوستان کے مسلمانوں کو انجام دینا ہے اس طرح نہ صرف وہ اپنے میں زندگی پیدا کر سکتے ہیں بلکہ انکا وجود ہندوستان، عالم اسلام اور تمام دنیا کے لئے مبارک ثابت ہو سکتا ہے لیکن ہندوستان کے مسلمانوں میں کون ہے جو اس مقدس فریضہ کو ادا کرے؟ جمعیتہ العلماء ہند کی مذہبی اور ملکی خدمات قابل قدر ہیں۔ لیکن جمعیتہ صرف علما کے طبقہ کی جماعت ہے وہ عوام کی نمائندہ جماعت نہیں ہے اور یہ کام تو صرف جمہور اسلام کے نمائندہ ہی انجام دے سکتے ہیں۔

مجلس احرار کی سرفروشیوں سے انکار نہیں ہے لیکن کچھ دنوں سے انکا آفتاب غبار آلود مطلع میں چھپ گیا ہے۔ اور پھر مجلس تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی جماعت بھی نہیں کہلائی جاسکتی ہے۔

آل انڈیا مسلم لیگ نے کچھ دنوں سے کروٹ بدلی ہے۔ اس کا آئین بھی اب جمہوری کر دیا گیا ہے لیکن اس پر اب تک سرمایہ داروں کا قبضہ ہے کانگریس کی نقالی کے طور پر تو اس نے ملک کی مکمل آزادی اور معاشی پروگرام کو تسلیم کر لیا ہے لیکن یہ صرف نقل ہی نقل ہے۔ اصل کا پتہ تک نہیں ہے۔ ابھی تک اس پر خان بہادر رول۔ سروں۔ نوابوں۔ اور راجاؤں کا قبضہ ہے جو اس کی مسلمہ عوام کی جماعت بننے کی راہ میں حائل ہیں۔

خدائی خدمت گاروں کی جماعت ایک نہایت بہادر اور باعمل جماعت ہے لیکن اس کا اثر و اقتدار بہر صورت صرف ایک صوبہ تک محدود ہے۔

مسلمانان ہند میں ویسے ہی کیا کم نفاق اور جماعت بندی ہے کہ ایک نئی جماعت کے قیام کا خیال پیش کیا جائے۔ برسات کے کیڑوں کی طرح جماعتیں ابھر رہی ہیں اور گڑبڑی میں خصوصاً سرزمین پنجاب تو اس معاملہ میں بہت زرخیز ہے۔ نئی نئی جماعات کا قیام دراصل ہماری بربادی کا پیش خیمہ ہے بلکہ اب یہ کوشش کرنی چاہئے کہ ان تمام جماعتوں کو ختم کر دیا جائے اور مسلمانان

ہند کی دراصل ایک ہی جماعت ہو جو اصل اسلامی تنظیم کی جس کے لئے ہم نے جدید علمی اصطلاح ”اسلامی اجتماعیت“ وضع کی ہے حال ہو۔ جو کوئی جماعت اس تعلیمات کو قبول کرے۔ اس کو علمی جامعہ پنہانے اور اس کے لئے سرفروشانہ جدوجہد کرنے اور قربانی کرنے کے لئے آمادہ ہو جائے ہم سب کو اس میں شریک ہو جانا چاہئے۔ وہی مسلمانانِ ہند کی واحد جمعیت ہو اور اسی کو اسلامی اصولوں کے تحت میں اجتماع کا حق ہو۔

ایسی اسلامی جمعیت کا قیام اسلامی ممالک میں بہت آسان ہوتا اور وہ جماعت بالآخر حکومت پر قبضہ کر کے اس کے ذریعہ اپنے اصولوں کو علمی جامعہ پنہانی کی کوشش کرتی۔ ہندوستان میں چونکہ ایک دوسری قوم بھی آباد ہے اس لئے اس قسم کی ایک جماعت کا قیام بہت پیچیدہ ہو گیا ہے۔

۱۲۔ اس پارٹی کا پروگرام اور ملک کی دیگر جماعتیں | اس جماعت کا دو گونہ پروگرام ہوگا۔ اولاً اخلاقی اور مذہبی جو اس جماعت کے صرف مسلم اراکین کے لئے مخصوص ہوگا۔ دوم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سیاسی اور معاشی پروگرام۔ اس پروگرام سے جو غیر مسلم متفق ہوں گے وہ بھی اس جماعت میں شریک ہو سکیں گے۔ مختصر اجماع کے مقاصد مندرجہ ذیل ہوں گے۔

۱۔ روحانیت کی بنیادوں پر ایک نظام زندگی کا قیام

۲۔ انسانیت کے نصب العین کو علمی جامعہ پنہانا

۳۔ ہندوستان کی مکمل آزادی

۴۔ ایک ایسے معاشی نظام کا قیام جس میں سرمایہ داری کا تو خاتمہ کر دیا جائے مگر انفرادی جدوجہد کا خاتمہ نہ کیا جائے۔

ان اصولوں کے لئے تفصیلی پروگرام جمعیت خود مرتب کرے گی۔ اول الذکر دو مقاصد صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص ہوں گے اور موخر الذکر مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے لئے۔

اس جمعیت کا اپنا ایک آزاد اور مستقل وجود ہونا چاہئے لیکن ملک کے دیگر سیاسی ادارے

غلا اگر کانگریس انکو شرکت کی اجازت دے تو ان کو فوراً اس میں شریک ہو کر اپنے مقاصد کو دہاں بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے جس طرح کہ آج کل کانگریس سوشلسٹ پارٹی کر رہی ہے لیکن اس جمعیۃ کو بہر صورت اپنے نظام کا پابند ہونا چاہئے۔ اس طرح پر جمعیۃ مندرجہ ذیل مقاصد پر عمل کر سکے گی۔

۱۔ یہ مسلمانوں اور دیگر تمام اقلیتوں کے حقوق (مذہبی سیاسی و تمدنی) کی محافظ ہوگی
۲۔ یہ ملک کی آزادی کامل کی طرف رہنمائی کرے گی۔

۳۔ یہ ایک معاشی اجتماعی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس اور سوشلسٹ پارٹی کی موجودگی میں ایک غالب اسلامی جمعیۃ کے قیام کی کیوں ضرورت ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ کانگریس میں اکثریت مندروں کی ہے اور ہمیشہ رہیگی۔ اقلیت کو اپنی حفاظت کے لئے ایک علیحدہ جماعت کا قائم رکھنا ضروری ہے۔ ہندوستان بالخصوص نہایت ہی متعصب ملک ہے یہاں اقلیتوں کی قسمت کو غیروں کے رحم و کرم پر چھوڑا نہیں جاسکتا۔
دوم مسلمان واقعتاً ملک کی مکمل آزادی چاہتے ہیں۔ اگر ہندو انگریزوں کے ساتھ ملکر دہلین اسٹیشن پر صلح کر لیں تو ہم ملک کی آزادی کے لئے اور آگے جدوجہد کر سکیں۔

سوم کانگریس پر اب تک سرمایہ داروں کا بہت اثر ہے۔ پنجاب اور بنگال میں اب تک وہ ساہوکاروں۔ بنیوں اور زمینداروں کا ساتھ دیتی ہے۔ ہم واقعتاً ایک اجتماعی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں چونکہ سب سے زیادہ قلاش مسلمان ہی ہیں اور ویسے بھی ہمارا اسلامی فریضہ ہے کہ سب سے زیادہ غریبوں کی خدمت کریں۔ سوشلسٹ پارٹی سے بھی ہمیں پورا اتفاق نہیں ہے۔ اولاً تو وہ مائین اور ملاحدہ کی ایک جماعت ہے۔ اور ادیت ہمارے بنیادی نفسی خصوصیتوں کے خلاف ہے ہمیں ڈر ہے کہ اس وقت تو وہ مذہبی (بے علمی) کا دغظ کرتے ہیں لیکن جب انکا پور قبضہ ہو جائیگا تو یہ مذہب اور آزادی ضمیر پر دسی ہی پابندیاں عائد کریں گے جس طرح کہ روس میں آج کل ہیں۔

دوم ان کے معاشی حل سے ہمیں کئی اتفاق نہیں ہے۔ وہ مقابلہ چاہتے ہیں ہم تعاون

وہ ذاتی ملک کو بالکل نفاک کر دینا چاہتے ہیں ہم صرف سرمایہ داری کو - بہر صورت ہماری جمعیۃ کسی کی خواہ مخواہ مخالفت پر مبنی نہیں ہے - وہ ان جماعتوں کے سیاسی اور معاشی پروگرام کا اس حد تک ساتھ دینے کے لئے آمادہ ہے جہاں تک اس کے بنیادی اصول اور اس کا سیاسی اور معاشی پروگرام اس کو اجازت دیتا ہے -

اس جمعیۃ میں غالب اکثریت چونکہ مسلمانوں کی ہوگی اس لئے وہ ہندوستان کے ان صوبوں پر توجہ کرے گی جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے - مثلاً بنگال - پنجاب - سندھ صوبہ سرحد اور بلوچستان - البتہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے مثلاً بمبئی - مدراس - سی پل - بہار - ممالک متحدہ - آسام وغیرہ میں اس کو وقت پیش آئے گی - لیکن اس جماعت کی اصل کامیابی دراصل مسلمانوں کی قلت یا کثرت پر منحصر نہیں ہے بلکہ ان تعلیمات کی سچائی پر ہے جو یہ جماعت پیش کر رہی ہے - وہ تعلیمات کس حد تک عہدہ جدید کی تمدنی مشکلات کو حل کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں اور کس حد تک ایک سرفروش جماعت اس کے لئے ایشیا و قربانی سے کامیابی کا راستہ مہیا کرتی ہے - اگر یہ ضروری اسباب میسر آگئے تو غیر اسلامی صوبوں میں بھی یہ جماعت کامیاب ہو کر رہے گی -

۱۳- تحریک پاکستان اور انکی غلطی | بعض حضرات کہتے ہیں کہ کیوں نہ شمالی ہند ہندوستان سے علیحدہ کر دیا جائے تاکہ وہاں صحیح اسلامی تہذیب و تمدن کی نشوونما ہو سکے اور اسلامی سیاسی و معاشی نظام قائم کیا جاسکے - مثلاً پاکستان کی تحریک کے حال یہ خیال پیش کرتے ہیں - لیکن یہ خیال دراصل خوف پر مبنی ہے - ہمیں اکثریت سے خائف نہ ہونا چاہئے ہم کو ان سے علیحدگی نہ اختیار کرنی چاہئے بلکہ .. ان کے ساتھ مل کر زندگی گزارنی چاہئے تاکہ ہم اپنی زندگی اور اپنی تعلیمات سے ان کو متاثر نہ کر سکیں - اگر خود ہم میں زندگی ہے تو ہم تمام دنیا کو اس رنگ میں رنگ سکتے ہیں - اور ہمیں اپنی تاریخی روایات کو بہر حال اس قدر جلد فراموش نہ کر دینا چاہئے - چند لاکھ مسلمانوں نے ہندوستان کی تاریخ کی کایا پلٹ دی لیکن اس وقت ہم آٹھ کروڑ ہونے کے باوجود بھی بے دست و پا ہیں مسلمانانہ کویہ بات فراموش نہ کرنی چاہئے کہ علیحدگی سے قوم زندہ نہیں ہو سکتی بلکہ صرف مقابلہ اور جدوجہد سے -

کے کسی دوسری چیز کی فکر نہیں ہے۔ عوام کو تو چھوڑے بچارے غریب مفلس۔ نہ دین سے واقف نہ دنیا سے۔ روحانیت اور اخلاق کے مدعی لوگ انکے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا بھی نہ ڈالیں اور رزاق العالمین کی درگاہ میں ہر وقت سر سجدہ ہو نوا لے مسلمان اگر انکی بے بسی پر ترس بھی نہ کھائیں تو بھلا وہ کس طرح رزاق العالمین اور ایک روحانی اخلاقی نظام پر یقین کریں۔ مادیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو صرف اسلامی تعلیمات روک سکتی ہیں اور یہ بھی صرف صحیح اسلامی تعلیمات روحانی بنیادوں پر جدید سیاسی و معاشی مسائل کا حل صرف اسلام پیش کر سکتا ہے لیکن مسلمان تو قرآنی تعلیمات کے چند حصول کو تسلیم کرتے ہیں اور ان حصول کو جن سے انکی جیب پر ضرب پڑتی ہے ترک کر دیتے ہیں۔ اگر مسلمان واقعتاً انہی ہندوستان کی اور تمام عالم کی نجات چاہتے ہیں تو ان کو مکمل اسلامی تعلیم کے نظام کو لیکر آگے بڑھنا چاہئے۔ اس تعلیم کے لئے ان کو قربانی کرنا چاہئے۔ انفعال پذیری کو چھوڑ کر انکو خود اپنی تعلیمات اور عمل سے دنیا کی رفتار پر اثر ڈالنا چاہئے۔ جو دوسروں پر اثر نہیں ڈالتا اس پر دنیا خود اپنا اثر ڈالتی ہے۔ جو دنیا کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال نہیں کرتا دنیا اس کو خود اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتی ہے۔

اس دنیا میں کسی چیز کو بھی سکون حاصل نہیں ہے۔ انسان آگے بڑھتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے اگر مسلمان ہند آگے بڑھیں گے تو نئی زندگی کی راہیں (انہی تمام رنگینوں اور دلفریبیوں کے ساتھ) انکے لئے کھلی ہوئی ہیں۔

لیکن وہ اگر ساکن رہیں گے تو ان کے لئے مہیب غضب ناک موت منہ کھولے کھڑی ہے یہ اب انہیں طے کرنا ہے۔ وہ زندگی چاہتے ہیں یا موت ؟

جگر پے

(حضرت جگر مراد آبادی)

اسی چمن میں ہمارا بھی اک زمانا تھا
 الہی توبہ! میں اس جذبِ دل سے باز آیا
 یہیں کہیں کوئی سادہ سا آشیانہ تھا
 شبابِ دُشمن کا اپنا بھی اک زمانا تھا
 خبر نہیں کہ حقیقت تھی یا فسانہ تھا
 وہی شباب، وہی دل، وہی زمانہ تھا
 چمن، چمن تھا میری چشمِ شوق میں جتک
 تمہیں گزر گئے دامنِ بچا کے درنہ یاں
 شہرِ ابرق کے سائے میں آشیانہ تھا
 کہاں کے حسن و محبت، کہاں کوہِ رودفا
 بس ایک سحر جانی تھا اور زمانا تھا
 مٹا مٹا سہی ظالم۔ وہ دل تھا میرا دل
 بجھا بجھا سہی پھر بھی چراغِ خانہ تھا
 نہ دشتِ درتھے نہ گلشنِ نہ آشیانہ تھا
 خوشادہ دور کہ جب عشق ہی زمانا تھا
 نگاہِ دل کے ہٹی تھی کہ دلِ نشانہ تھا
 کہاں کا واقعہ، بس اتنا یاد ہو ایتک
 کہ ربطِ خاصِ محبت تو غائبانہ تھا
 غورِ عشق نہ تھا نازِ عاشقانہ تھا
 نظر نے اور کیا کیا، حصولِ غم کے سوا
 ہمیں بھی تیری محبت کو بھول جانا تھا
 تری قسم، اے او جلد روٹھنے والے
 مہلا دیا ہمیں تو نے، تو رنج کیا لیکن

سمندِ عشق کہاں، سیرگاہِ شوق کہاں
 کہ ہر نفس رہ منزل میں تازیانہ تھا

اُردو ادب اور اس کے سیاسی رجحانات پر ایک نظر

(جناب اعلیٰ صاحب علوی معلم جامعہ)

لوگ کہتے تو یوں ہیں کہ اردو زبان کی ابتدا حضرت امیر خسرو جیسے ہوئی، پر وہ زبان اور تھی۔ اہلی بات یہ ہے کہ اُردو نام کی زبان اس کے بہت دنوں بعد مغلیہ شہنشاہی کے شروع میں پیدا ہوئی۔ دکن میں قطب شاہی خاندان نے شمالی ہند میں مغلیہ سلطنت نے اور اودھ میں نوابوں نے اس کو گودوں میں کھلا کر پر دیا چڑھایا۔

شروع شروع میں دنیا کی تمام زبانوں کی طرح اردو بھی صرف بات چیت کرنے اور اپنا مطلب ادا کرنے کے لئے ہی تھی مگر تھوڑے دنوں کے بعد ہی صوفیوں نے تصوف کے رسالوں اور فیوض کے خزائن سے اسے الامال کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ عربی اور فارسی کے لفظ برج بھاشا میں سموئے۔ اب کیا تھا شاعروں نے بھی اسے اپنا شروع کر دیا۔

دلی، خان آرزو، شاہ مبارک، تیر و ستودا اور پھر حضرت خانخاناں نے سدا بہار پھول کے تختے لگائے۔ اب اردو علمی اور ادبی زبان بننے لگی۔ دفتری زبان فارسی ہونے کے باوجود عام ہندوستانی قوموں نے تحریر و تقریر کا ذریعہ اسے ہی بنایا۔

۱۸۵۷ء میں انگریزوں نے کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا اور اردو زبان و قواعد کی ترتیب و تدوین شروع ہوئی۔ اس زمانے میں بہت سے ناول، قصے اور کہانیاں لکھی گئیں۔ فلسفہ اور اخلاق کی کتابیں ترجمہ ہوئیں۔ اس کالج کا قیام تو اس لئے ہوا تھا کہ افتراق و اختلاف کا بیج بولے اور ہندوستانی جماعتوں میں تفریق پیدا کر دے اور اس میں کامیابی بھی ہوئی مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہ ہندو اور مسلمان جہاں مشترک تہذیب و تمدن میں الگ الگ رستہ پر لگ گئے وہاں قومیت کا احساس بھی شروع ہوا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد ہندو اور مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا ہو چلا جس نے

آخر میں غدرِ شہ کی تحریک کی۔

اُردو ادب میں سیاسی رجحان کی ابتدا ۱۸۳۷ء میں شروع ہوئی جبکہ سب سے پہلا اُردو اخبار عالمِ وجود میں آیا۔ اور اس زمانے سے اُردو ادب میں ہمارے سیاسی، سماجی، معاشرتی اور اخلاقی حالات پر بحث و نظر شروع ہو گئی۔

شہ تک اخبارات میں اور بعض دوسری کتابوں میں بھی سیاسیات اور معاملات خارجِ پرکافی تفتیش کی گئی جیسا کہ آگے کی تحریروں میں سے گا۔ لیکن شہ کے بعد تقریباً خاموشی اختیار کر لی گئی اور اگر کبھی کچھ لکھا جاتا تو بہت نرمی کے ساتھ بلکہ یوں کہنے کے خوشامد اور چالوسی کے لہجے میں اظہار خیالات کیا جاتا۔

اُردو ادب کے دودور کئے جاسکتے ہیں

۱۔ برطانوی سامراج سے قبل سانشتی سامراج کا دور

۲۔ برطانوی سامراج یا صنعتی سامراج کا دور

شاید آپ کہیں کہ سیاسی اور معاشی زندگی کے ان ادوار سے ادب اور خاص کر اُردو ادب کو کیا تعلق؟ اس لئے آئیے ہم اور آپ ادب کے نظریے پر تھوڑی سی باتیں کر لیں تاکہ ایک دوسرے کا نقطہ خیال سمجھ سکیں اور پھر اُردو ادب اور اس کے سیاسی رجحانات کا ذکر کیا جائے۔

”ادب انسانیت کا نفاذ ہے“ وہ انسانیت کی بندی و پٹی کا غاہہ کرنے والا اور انکی غامکاپوں کو بے نقاب و عریاں کرنے والا ہے۔ اس کا سب سے بڑا اور متمم باطن کا زامہ یہ ہے کہ وہ انسان کی حیات چند روزہ کو دائم و قائم بنا دے اور اس کی بے گلی اور ٹرپ اس لئے ہوتی ہے کہ وہ آدمی کو سمجھائے کہ وہ حالات کا غلام نہیں بلکہ دراصل حالات اور ماحول اس کے غلام و دنبہ ہیں۔ وہ آدمی کو یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ آپ اپنی زندگی کا مالک ہے اور اسے جس روش پر چاہے لے جاسکتا ہے۔ اس لحاظ سے ادب تغیر پسند، دورِ جدید کا رہنما اور قدامت شکن ہے۔“ (میکسم گورکی)

ہائے ایک نوجوان ادیب نے کہا ہے۔

”ادب ماضی، حال اور مستقبل میں تعلق پیدا کرتا ہے رنگ و نسل، ملک اور قوم کا رشتہ توڑ کر انسانی وحدت کا سبق دیتا ہے۔“

ایک یونانی فلاسفر نے ادیب اور ادب کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی ہے۔

”..... ادیب اپنے جذبات کو الفاظ کا جامہ پہنا کر دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یعنی ادب جذبات کی اہلی مصوری کرتا ہے۔“

مذکورہ بالا خیالات کی روشنی میں ادب کیا ہے اور اسے ہماری زندگی کا رفیق اور ساتھی بننا چاہئے یا نہیں؟ ادب کیونکر بنا؟ کے سوالات قائم کر کے غور کیجئے۔ مانا کہ یہ سوالات فرسودہ اور پرانے سہی مگر صرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج تک جتنے جوابات دئے گئے وہ مکمل نہیں ہیں اور اس بنا پر ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اور ہر اردو ادب سے ذوق رکھنے والا اپنی گوشش اور اپنی بساط کے موافق ان کے حل کی تلاش کرے اور انھیں مکمل بنانے کی جرات کرے۔ ممکن ہے اور بہت ممکن ہے کہ اس کی قسمت ہی میں یہ کامیابی اور خوش نصیبی کھئی گئی ہو یعنی یہ منصب تکمیل اسے ہی ودیعت کیا گیا ہو۔

ہم اُسے نقطہ نظر کے مطابق ادب دراصل سماج کے وسیع اور بلند درخت کی ایک شاخ ہے چنانچہ اسی لئے سماج کے ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کے متعلق کچھ سوچے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر دے تاکہ آئندہ غور کرنے والے، سوچ بچار کر کے راستہ تلاش کرنے والے اس کی روشنی، چمک اور ہدایت سے بہرہ مند اور فیضیاب ہو سکیں۔

موجودہ دور میں ہماری سماجی نگہ کش اور افکاراتی ترقی کپڑے چکے ہیں، اور کہہ ارض کا ہر آباد و معور حصہ اس معاشی زمانے اور ابتلا کے اس دور سے گزر رہا ہے جو آج تک ہماری اس اچڑی دنیا، تباہ حال و پریشان خیال دنیا میں نہ آیا تھا۔ بنا بریں آج ہی جھکنا اس کی اندر ترین ضرورت ہے کہ ہم غور کریں، سوچیں اور فکر کریں کہ اب تک ہم نے اسلاف نے کیا کیا اور اب اخلاف کو کیا کرنا چاہئے کہ اس عالم حیرانی و سرگردانی سے ہٹ کر سکون، اطمینان اور فارغ البالی کی جنت تک پہنچ سکیں۔

لہذا ہم کو گزشتہ زمانے کے ادیبوں اور سوچنے والوں کے کارنامے پورے غور و فکر کے ساتھ جانچنے چاہئیں انکے کاموں کی پڑتال کرنی چاہئے، انکے افکار و آرا کا تجزیہ کرنا چاہئے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو اور ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے پیشروں پر حالات اور ماحول کی فضائے کیا اثر ڈالا تھے اور ہم اس سے کیا کیا نتائج نکال سکتے ہیں اور کون کون سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔

اس موقع پر ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہئے بلکہ پورے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ طے کر لینا چاہئے کہ ہر دور کا لٹریچر حقیقتاً اس دور و فضا کی اقتصادی اور معاشی ترقی و تنزل کا ایک آئینہ ہوتا ہے اس زمانے کے فہم و خال کا بالکل ٹھیک ٹھیک عکس اور چہرہ، یعنی صاف صاف اور کھلے کھلے لفظوں میں یوں کہا جائے۔

”زندگی اور ادب ایک دوسرے کا آئینہ ہیں“

اس سے قبل ایک یونانی فلاسفر کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ”ادب جذبات کی اصلی مصوری کا نام ہے“ اب اگر اس خیال کا تجزیہ کیا جائے تو نتیجہ بہت صاف، روشن اور واضح ہے۔

جذبہ دراصل گرد و پیش کے ماحول ہی سے پیدا ہوتا ہے اور ہمارے جذبات ہمارے حالات کے ساتھ ساتھ بدلتے، پیدا ہوتے، اور مٹتے رہتے ہیں۔ غمناک مناظر ہمیں آنسو بہانے پر مجبور کرتے ہیں خوشی کا ماحول اور اس کی فرحتیں ہمیں ہنسا کر ہی چھوڑتی ہیں۔ یعنی حالات کی تبدیلی۔ مناظر کی الٹ پلٹ ہماری خوشی، مسرت اور شہی، رونے، نہہ بنانے اور افسروگی کے اصلی اسباب اور حقیقی وجوہ ہیں۔ اس کی ایک مثال ایک نوجوان ہندوستانی ادیب کی زبانی سنئے۔

”موت اور بھوک کے سائل ہمیشہ آدمی کو خون کے آنسو لاتے ہیں۔ ایک کیلئے قدرت“

دوسرے کے لئے سماج ذمہ دار ہے اگر یہ دونوں صفتیں نہ ہوں تو ہمارے ادیب کی خزنیت (افسردگی) کم ہو جائے گی اور فراق یار کے علاوہ بہت کم چیزیں اُسے رنج دیا کریں گی۔“

ہم نے اردو ادب اور اس کے سیاسی رجحانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ادب کے متعلق مندرجہ بالا خیالات صرف اس لئے نہیں پیش کئے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے ہمارا موضوع بحث مختصر ہو جائے بلکہ جب ہم فی اس نظریہ کے مطابق اپنے ادب کا جائزہ لیا تو ہمیں بڑا دکھ ہوا کیونکہ ہمارے ادب میں حقیقی سیاسی رجحانات کی تحریریں بہت کم ملتی ہیں۔ اخبارات اور رسائل (صرف موجودہ دور کے) کے علاوہ بہت کم کتابیں ایسی ملیں گی جن میں ہمارے مصنفین نے حالات کی تصویر اصل کے مطابق کھینچی ہو اور آئندہ زندگی کی کوئی خیالی تصویر بھی پیش کی ہو۔ بہر حال جو مل سکا اُسے پیش نظر رکھ کر آئندہ سطور میں اظہار خیال کیا ہے اور مثال کے طور پر بعض تحریریں بھی زیب قرطاس کی ہیں۔

ہمارا گذشتہ ادب کیا تھا اگر اس پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف دو طبقے اس کے مالک تھے ایک تو صوفیاء و علماء دوسرے امرا و دروہ۔ ظاہر ہے کہ ان کو سماج اور جتن کی روزمرہ کی زندگی سے نہ تو تعلق تھا اور نہ انکو اس کی ضرورت ہی تھی۔ اس لئے آپ اپنے گذشتہ شعراء ادبا کے کارنامے پڑھ کر یہ محسوس کریں گے اور آپ کو یہ معلوم ہو گا کہ اردو کے گذشتہ ادب میں رنج و الم اور منافقت کا حصہ بہت دافر ہے۔ میرا تن کی باغ و بہار مرزا سورو کی فسانہ عجائب، سودا کی جہاد قصائد، میر تقی میر کی غزلیں اور غنویاں رنج و الم کی داستانیں، منافقت کی کہانیاں، اور جنوں بھوتوں یا پریوں کے قصے ہیں نہ کہ اعلیٰ زندگی کی تفسیر و تشریح۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ بہت کم ہے اور تقریباً بیکار ۵

سرا لانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹھگ روتے روتے سو گیا ہے
اٹٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا میر دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا
یہ شعر بڑے دردناک ہیں۔ انکی زبان اور بندش بہت خوب ہے۔ مگر یہ تو بتائیے کہ آخر

اس رونے سے حاصل کیا اور اس فضا طیت کا مدعا کیا ہے !
سودا کا شہر آشوب، گھوڑے کی ہجو، فنی حیثیت سے کتنی ہی کال ہی پر یہ تو بتائیے کہ
اسے زندگی کی دشواریوں سے کیا تعلق، زندگی کے مصائب کا اس میں کون سا حل ہے کیا رہنما

پیٹنے اور وادیا کرنے سے زندگی سدھر جاتی ہے ؟

بھوتوں، دیوؤں، غفرتیوں اور پریوں کی داستانیں آخر ہمیں عمل کا کونسا سبق دیتی ہیں۔
اُردو ادب میں تین بہت بڑی اور خطرناک خرابیاں آپ کو نظر آئیں گی۔

(۱) موضوعات بہت پرانے، مکہنہ و فرسودہ اور محدود ہیں۔

(۲) معافی و مقاصد کو لطف بیان اور زیب داستان پر قربان کر دیا گیا ہے۔

(۳) ادب پیشہ تھا۔

یکوں ہوا ؟ سبب وہی ہے جو ادب پر تنہا لیا گیا کہ امر اور صوفی علم و فن کے واحد ٹھیکیدار تھے۔
اُردو ادب کی تاریخ پڑھ ڈالئے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ سوائے چند شاعروں اور نثر نویسوں کے
سب کے سب نثار اور شاعرِ امراتھے یا ان کے دستِ نگر۔ اس لئے ان کے یہاں خوشامد
چاپوسی اور بھٹی نظر آتی ہے یا اپنے مصائب کا ردِ ناکہ پیسے مل جائیں۔ جو ادیب صوفیوں کے گروہ
سے تعلق رکھتے ہیں وہ سماج اور زندگی سے بیزار یا بالفاظ دیگر فانی دنیا سے غیر متعلق ہو کر دنیا
ابدی کی سیر میں مصروف۔ اس لئے ان کے یہاں بھی ماحول کی تصویر کشی سے معذوری ملے گی۔
اب ظاہر ہے کہ جب وہ ماحول کی مصوری نہ کر سکے تو بھلا مصائب کا حل کیا پیش کرتے۔

۱۹۴۷ء سے اُردو ادب میں سیاسی رجحانات کی ابتدا ہوئی ۷۵ء میں غدر ہوا تھا تو مضافاً
کا ایک اور پہاڑ اُڑا جس سے وہ پھوڑا جو چپ رہا تھا پھوٹ گیا مگر ظالم نصاب نے پٹی اتنی کس دی
کہ خون کا باہر نہ نکلا محال ہو گیا۔ اخبارات پر پابندی عائد کر دی گئی۔

بیچاے بہادر شاہ ظفر کپڑے رنگوں میں دسے گئے۔ ساتھیوں اور غلاموں نے اُن کی
اُڑ کرتے تو کس طرح توپوں کے دانے اور بھانسی کے پھندے سامنے تھے۔ لوگوں کے دل پر کیا
گندہ رہی تھی اس کا اندازہ آپ ایک جگہ ہوئے دل کی آہ یا ٹوٹے ہوئے تاروں کے اس نغمے
سے کر سکیں گے۔

نہ کسی کے آنکھ کا ٹور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشتِ غبار ہوں
 میں نہیں ہوں نغمہ جانفزا کوئی میرا سکے کر یگا کیا میں بڑے بڑگ کی ہوں صدا میں بڑے کھگی کی پھر ہوں
 میں رہوں کہاں میں بسوں کہاں نہ یہ مجھے خوش نہ دھجھے خوش میں زمین کی مٹھ کا بوجھ ہوں میں ملک کے دل کا غبار ہوں
 مرا رنگ دھوپ بگر گیا، مرا بخت مجھ سے بچھر گیا جو چین خزاں سے اجر لگیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں
 اس زمانے (۱۸۵۷ء تا ۱۸۵۸ء) میں اخبار کے علاوہ ہری کتابوں میں بہت کم کیا بلکہ تقریباً سی تحریریں
 ملتی ہی نہیں اس لئے مجبوراً بعض اخبارات سے ہی چند تحریریں نقل کی جاتی ہیں۔

۱۸۵۷ء کے مارچ میں یعنی غدر سے قبل یہ خبر شائع ہوئی ہے

”اعلان شاہ ایران کی کئی کاپیاں گلیوں اور سڑکوں کے نمکڑ پر چسپاں ہیں اس اعلان کی ایک
 نقل ہمارے ایک معزز دوست نے کر لی ہے جو جامع مسجد کی پشت پر چسپاں ہے۔۔۔۔۔ مختصر
 اس کا حاصل یہ ہے کہ:-

”جو لوگ مذہبِ حق کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا فرض ہے کہ عیسائیوں کی مدد نہ کریں۔۔۔۔۔
 اور ہم مسلمانوں کی مدد کریں وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ مابعد دولت (شاہ ایران)
 تختِ ہند چمکن ہوں گے اور رعایا کو اتنا ہی خوشحال بنادیں گے جتنا کہ انگریزوں نے
 مغلوں کو الحال بنادیا ہے اور ہم کسی کے مذہب میں مداخلت نہ کریں گے۔“
 ایڈیٹر نے اس خبر پر ایک نوٹ بھی لکھا ہے:-

”مہدوتانی تو صرف اس وقت خوش ہوں گے جبکہ شاہ ایران شاہ عباس صفی کی طرح
 ہمارے خاص بادشاہ کو سلطنت دیدیں اور تعجب نہیں جو وہ ایسا کریں کیونکہ خود تیمور
 نے ایرانیوں کو سلطنت بخشی تھی اور نظر غار ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی احسان
 کے بدلے شاہ عباس صفی نے ہمارے ہاتھوں کی مدد کی تھی“

صادق الاخبار ۱۹ مارچ ۱۸۵۷ء

مندرجہ بالا خبر اور نوٹ سے یہ صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کی عام آبادی کے جذبات

کیا تھے اور ان میں کس حد تک سیاسی شعور پیدا ہو چلا تھا۔ اس کے ایک ماہ بعد ایک اخبار میں شائع ہوا ہے:-

”امیر نے یہ سن کر کہا کہ جب گورنمنٹ (ہند) پر کوئی مشکل پڑتی ہے تو وہ لوگ لاکھوں پونڈ صرف کر دیتے ہیں اور اب جبکہ ایرانی روسیوں کی تحریک پر افغانستان پر چڑھائی کر رہے اور محض گورنمنٹ ہند کو دفع کرنے کی نیت رکھتے ہیں تو گورنر جنرل نے.....
.....امیر (افغانستان) کے عہدوہیمان پر غور کیا ہے کہ وہ قائم رکھنے کے قابل ہو یا نہیں۔“

غدر شہتہ تک اردو پریس نے کافی تنقیدیں کی ہیں سیاسی خبریں شائع کی ہیں اور سیاسی و معاشی معاملات پر بھی رائے زنی کی ہے مگر جب ان باتوں کی روک تھام کے لئے پریس ایکٹ نافذ کر دیا گیا تو ان کا لب و لہجہ بدل گیا اور اب ان کا موضوع سخن اشاعت علوم مغربی، تعلیم کی خوبیاں بیان کرنا۔ سرکار بہادر کے فضل و احسان کی تسبیح پڑھنا رہ گیا تھا۔ اور اس سے جو فرصت مباحثاتی تو امر اردو لوہاؤں کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے۔ انکی سات پشتوں کی مدح و ثنا کی جاتی۔

اسی زمانے میں سر سید احمد خاں مرحوم رفرار مرہٹے اور سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ رسالہ اسباب بغاوت لکھ کر چھپوایا مگر ۱۸۹۹ء نسخے ممبران پارلیمنٹ کو بھیج دیے اور ایک گورنر جنرل کو تاکہ بغاوت پھیلانے کے جرم میں پکڑے نہ جائیں۔ انھوں نے حکومت اور عدالت کو تعین کی کہ ہندوستانوں سے ملیں اور ان کے خیالات، جذبات اور کیرکٹر کو سمجھیں۔

۱۸۹۷ء، ۱۸۹۸ء تقریباً دس سال تک بغاوت نے خاموشی اختیار کرنے کے بعد ۱۸۹۷ء سے پھر ٹکی ہکی تنہیں لکھنی شروع کیں اگرچہ احتساب اب بھی شدید تھا اور لکھنے والے ڈر ڈر کر اظہار خیال کرتے تھے۔ سر سید کی تعلیمی تحریک شروع ہو چکی تھی بعض کتابوں میں بھی معاشی سیاسی اور تعلیمی مسائل پر کبھی کبھی تھوڑی جرات کر کے اظہار خیال کیا گیا۔ انگریز عہدے داروں کے اصول حکومت پر تنقید کی گئی اور ان سے خاموشی کی گئی کہ ہندوستانوں سے مساویانہ تعلقات پیدا کریں۔

” غلط فہمی حاکم و محکوم کو عسکری انگریز کے نام مطبوع کرنے میں بڑا دخل ہے۔ حکام اداؤں
عمر سے عموماً دلائل میں تعلیم پاتے ہیں۔ وہاں کی رسم و رواج و قید و ضوابط و عادات و طریقوں
سے واقف ہوتے ہیں اور انہیں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ہندوستانیوں کی عادات اور ان کو
عقائد سے انکو بخوبی علم نہیں ہوتا۔ انکی ساری کارروائی اپنی اصولوں اور خیالات پر
مبنی ہوتی ہے جو انہوں نے اوائل عمر سے اپنے وطن میں کسب کئے ہیں۔۔۔۔۔ اور
اس امر کے خواہاں ہوتے ہیں کہ ہندوستانی بھی انہی اصولوں پر چلیں۔“ اکمل الاخبار
۲۹ جولائی ۱۸۶۶ء

اس دور میں غالب کے روزنامے میں جس کے ٹکڑے اخبارات میں بھی شائع ہوئے حسب
ذیل عبارتیں ملتی ہیں۔ اگرچہ شاعروں کی طرح وہ بھی صرف اپنے حزن و دلال ہی کا اظہار کر سکے ہیں تاہم ان
میں اصلی حالت کا پتہ چلتا ہے۔

” اس چرخِ کج رفتار کا براہِ مہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا ملک و مال جاہ و جلال کچھ نہیں
رکھتے تھے۔ ایک گوشہ و گوشہ چند نفس دبے نوا ایک جگہ فراہم ہو کر کچھ سنس بول لیتے تھے۔
سو بھی نہ تو کوئی دم دیکھ سکائے ملک (درد) اور تو یہاں کچھ نہ تھا ایک مگر دیکھنا“ روزنامہ غالب
ایک دوسری جگہ شہر کی حالت بیان کرتے ہیں اور جو سختی آنے جانے والوں پر بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔
” رہنا شہر میں بے حصول۔ اجازت حاکم احتمال ضرر رکھتا ہے۔ اگر خبر نہ تو نہ ہوا اگر خبر ہو جائے
تو البتہ قیامت ہے۔ دلی کی عسکری میرٹھ، آگرہ اور بلاد شرقیہ کے ش نہیں ہے۔ یہ پنجاب
اعاطہ میں شامل ہے نہ قانون نہ آئین جس حاکم کی جوارے میں ہودہ دیا کرے۔“

روزنامہ ص ۴۳

ایک جگہ بہت لطیف پیرائے میں انگریزی حکمت عملی اور دوبارہ کاری پر اشارہ کرتے ہیں۔
” سنتے ہیں کہ نومبر میں بہار جہ (الور) کو اختیار لے گا مگر وہ اختیار ایسا ہی ہو گا جیسا خدا نے
خلق کو دے رکھا ہے۔ سب کچھ اپنے قبضہ قدرت میں رکھا آدمی کو بدنام کیا۔“ ص ۳۵

آپ نے ملاحظہ کیا کتنے عہدہ پر اسے میں اظہار خیال کیا ہے۔ میر تقی میر نے ایک شعر میں شاید خدا اور قضا کے متعلق نہیں بلکہ ہماری سرکار کی اس پالیسی کے متعلق یہ فرمایا ہے:-

نامحیہم مجبوروں پر تمہمت ہر خودختاری کی چاہے میں سو آپ کریں ہیں ہکو عبث بدنام کیا
 ۱۸۶۶ء کے بعد ملک میں سیاسی جذبات اور قومی احساسات بیدار ہونے لگے۔ انکم ٹیکس کے خلاف جذبات کا ریلوایا خوب زوروں پر اُبلنا۔ بجٹ پر بھی اردو اخبارات میں خوب خوب بحثیں ہوئیں۔
 ہندوستانیوں کے خون کے قصاص کا مسئلہ بھی زیر بحث رہا۔ سوامی دیانند سرسوتی، اور سر سید احمد خاں کی تحریکیں جلسیں اور ان مباحث نے اردو ادب پر بھی اثر ڈالا۔ انکم ٹیکس کے مسئلہ پر ایک اخبار نے لکھا:-

” امریکی ۱۸۶۶ء کے اجلاس کلکتہ میں برٹش انڈین ایسوسی ایشن نے انکم ٹیکس کی ذمت ایک سال سے زیادہ جاری رہنے کے نسبت الہ فرنگ کی مانند گرت کی ہے۔ پس ہم ہندوستانی بھی بایں لحاظ انگریزوں کے مثل ہیں کہ جو محصول اپنے ذمے ہم خود تجویز نہ کریں اس کو ہم اپنے ذمے قائم رکھنا پسند نہیں کرتے۔“ اکل الاخبار ۲۸/۶/۱۸۶۶ء
 دربار دہلی کے موقع پر نواب مردان علی خاں صاحب نے ایک بیان پمفلٹ کی شکل میں شائع کیا۔ جس کا نام ہند کے مطالبات ہے۔

ہند کے مطالبات

” سرکار کبھی تا جتنی گراں شاہنشاہی دور ہے اس لئے برتاؤ بھی شہنشاہی ہونا چاہئے۔ یہ دربار کھیل تماشے کیلئے نہیں ہوا ہے۔ اس لئے ہمارے ان مطالبات کو منظور کیا جائے۔“
 (۱) جے پور کو نصف سانجھ واپس ملے۔

(۲) مارواڑ کو نصف سانجھ اور علاقہ تالاب امرکوٹ و گلہرا سٹراٹھ واپس ہوں

(۳) گوالیار کو قطعہ گوالیار واپس کر دیا جائے۔

(۴) ادوے پور کو علاقہ گنگا پور وغیرہ علاوہ نیچ کے ملے۔

(۵) نظام کو برابر دیدیا جائے۔

اس کے بعد حسب ذیل الفاظ میں اظہار خیال کیا ہے۔
 'تہذیب سابق ویسی ارکان کے کام اور انتظام کا یہ نتیجہ تھا کہ سرحدیں مستحکم تھیں رعایا خوشحال
 تھی اور صرف تیس کروڑ آمدنی تھی۔ دس لاکھ فوج تھی اور اس پر بھی شاہی خزانے معمور'
 'عجب کہ اب ۵۲ کروڑ آمدنی ہے اور صرف دو لاکھ ساٹھ ہزار فوج اور سرکار پر باوجود
 اجرائے لوٹ کے از حد قرض ..... ع

بہیں تغاوت رہا کہ است تاجکجا

سالانہ بجٹ خوب بنتا ہے مگر جب بجٹ نہیں تو لفاظی ہے بارک ماسٹری کمپنٹ
 اور ہم وغیرہ میں کروڑوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ یہ سن کر حیرت ہوتی ہے۔ سرکار ایسی کچھ
 لٹ ہے کہ پٹورہ کی لوٹ بھی اس نے مات کر دی۔ کوہ نور ۳۱۱ لاکھ ۷
 ان حالات کے زمانے میں سرسید کیا لکھ رہے تھے وہ تہذیب الاخلاق سے پیش کیا
 جائیگا مگر دو تین تحریروں کو اور ملاحظہ کیجئے۔

یہ مصیبت کس کے آگے روئیں کہ انگریزی عہداری نے ہماری دولت و ثروت، رسم
 و راج، لباس وضع، تجارت، مذہب، علم و مہنہ، تہذیب و عزت، طور، طرہیت،
 سب چیزوں پر تو پانی پھیرا ہی تھا ایک زبان تھی اب اس کا بھی یہ حال ہے کہ انگریزوں
 نے عجز و اقصیت کی وجہ سے اکھڑی اکھڑی، غلط، نامربوط اردو بولنی شروع کی
 اور دوسرے عیب کہ سلطان پسند و ہنر است۔ ہمارے بھائی بند بھی لگے اسکی
 تقلید کرنے۔ ابن الوقت ص ۵

ڈاکٹر نذیر احمد مرحوم نے اس زمانے میں بہت کچھ لکھا مگر انہوں نے یا تو معاشرتی ناول لکھے
 یا انگریزوں کے حکم کے مطابق قانون فوجداری کا ترجمہ کیا۔ البتہ اسی زمانے میں شبلی، سجاد حیدر وغیرہ
 نے سیاسی مباحث پر قلم اٹھایا۔ شبلی نے بہت سی تاریخی کتابیں لکھیں اور نظمیں بھی کہیں جس سے ہیں

یہ احساس ہونے لگا کہ ہم کیا تھے۔ کیا ہو گئے اور اب کیا کریں۔ سجاد حین مرحوم نے اس دور میں سب سے بڑا کام کیا ان کا اخبار اودھ پنچ مذاق ہی مذاق میں معاشی، سیاسی اور تمدنی معاملات پر سب کچھ کہہ جاتا تھا انھوں نے حکومت پر بھی تنقید کی۔ ہمارے لیڈر دل کو بھی ٹوکا اور ہماری غفلت اور بے حسی پر بھی بھی ڈانٹا۔ ان کی کوششوں سے اور ان کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگ سیاسی، معاشی معاملات پر قلم اٹھانے لگے اودھ پنچ نے چار بہت مشہور لکھنے والے پیدا کئے سید محمد آزاد۔ احمد علی شوق۔ مرزا چھو بیگ ستم ظریف اور مرحوم اکبر آبادی۔ ان کے علاوہ شہر بھی اسی زمانے سے لکھنے لگے تھے۔ اگرچہ اودھ پنچ تھا تو ادبی اخبار مگر اس نے سیاسی بیداری میں بہت کام کیا۔ ولایت سے واپسی کے بعد سر سید نے جہاں تعلیم پر بہت زور دیا تھا وہاں وہ سب ہندوستان میں کو تہذیب اور معاشرت میں بھی انگریز بنانا چاہتے تھے۔ مگر اس سلسلے میں ان کی مخالفت بہت شدید کی گئی اور وہ ناکام ہوئے۔ اودھ پنچ جو کہ مزاحیہ اخبار تھا اس لئے اسے بہت آسانی تھی کہ سیاسی مباحث پر مذاق میں جو چاہے لکھے۔ انگریزوں کی دماغی حالت اور ان کی پالیسی پر مضمون ذیل میں جو تبصرہ ہے اُسے ملاحظہ کیجئے۔

مسٹر اودھ پنچ کی تقلید س

حدود

- (۱) عہد نامہ ایک ایسی تحریر ہے جو ہر وقت ٹوٹ سکتی ہے
- (۲) سول سروس وہ بیوہ ہے جو سفید رنگ کے لئے مخصوص ہے
- (۳) دائرہ سرائے ایک بڑا عہدہ دار ہے جو شاعری کے شلے پر قیام رکھتا ہو اور بدر چاچا کے جواب میں موقع بے موقع ایسی بصورت اپنیج کہتا ہو۔
- (۴) جس کا سر چھوٹا اور کم وزن ہو وہ دلی ہے۔
- (۵) اس قطعے (اودھ) میں جس شخص کے پاس علاقہ ہو (خواہ چھوٹا یا بڑا) اور ان کی توفیر نہ ہو تو اسے تعلقہ دار کہتے ہیں۔

(۶) تخفیف ایک نشیب ہے جس میں سرکار آسانی گر پڑتی ہے۔

اصول موضوعہ

- (۱) ہر ٹیکس ہر جگہ جاری ہو سکتا ہے۔
- (۲) ہر صوبہ ہر ملک ضبط کیا جاسکتا ہے۔
- (۳) دیسیوں کو خوش کرنے کیلئے زبانی وعدے شاہی اشتہارات میں درج ہو سکتے ہیں۔

علوم متعارفہ

- (۱) دیسی باوجود تعلیم کے دیسی ہے
- (۲) اگر یورپ میں نقصان ہو تو ہندوستان میں تخفیف کی جائے۔
- (۳) دیسیوں کی ہر بات قابل مضحکہ ہے۔

دعویٰ

- (۱) دیسیوں کو باوجود ذی علم اور لائق ہونے کے ذلیل کرو۔
- (۲) دیسی صرف تباہ و برباد کئے جانے کیلئے پیدا ہوا ہے۔

عمل

- (۱) ایک قاعدہ ایسا مقرر کرو کہ ۱۹ برس سے زیادہ عمر کے لوگ سول سروس کے امتحان میں شریک نہیں ہو سکتے۔

(۲) دیسیوں کو سول سروس میں کوئی عہدہ نہ دو۔

(۳) دیسی جو رائے لے اس کی حقارت کے ساتھ منہی اڑاؤ۔ (انتخاب اودھ پنچ ۱۳۲۵ تا ۱۳۵۵ انحصار)

(اودھ پنچ ۲۸ اگست ۱۸۷۷ء)

ہماری شاعری میں ابھی تک سیاسی رجحانات بہت کم تھے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے ایک نئی

راہ نکالی تھی مگر انکا فلسفہ طنز ہے۔ وہ رجعت پسند تھے اور قدامت کے بڑے دلدادہ و علمبردار۔ انکا طنز صرف مغرب پرستی کے نام سے بھرا پڑا ہے اور اگر زیادہ گہری نظر اور غور و فکر سے ان کی

شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ موجودہ صنعتی زندگی یا حرفتی دور کے بہت بڑے مخالف تھے اور انکی شاعری ساقی تحریک کی نزعی ہجلیاں کہی جاسکتی ہے۔ اگر اپنی تہذیب و تمدن کے شٹنے پر مرٹے کہتے تھے۔ ماتم کرتے تھے لیکن قومیت کی تباہی انھیں محسوس بھی نہ ہوتی تھی۔ حالی اور آزاد نے بھی غزل کے مختصر میدان کو چھوڑ کر نظم کے وسیع، طویل اور ناپید کنار صحرائیں شہزاد قلم کو نگ و پے کے لئے چھوڑ دیا۔

بقدر شوق نہیں ظرف ننگنائے غزل (غالب) کچھ اور چاہئے دعت مے بیلا کیلئے
آزاد کو سیاسی شعور نہ تھا اور آخر عمر میں ان کی دماغی حالت بھی خراب ہو گئی تھی ورنہ ممکن تھا کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی وہ بھی کچھ کہتے۔ حالی کی مدرس اس زمانے کی بے مثل چیز ہے اس کے علاوہ بھی انھوں نے بہت سی قوی نظمیں کہی ہیں۔

اس عصر میں بہت سے معاشی مسائل پر نظمیں کہی گئی ہیں اور انہیں ملک کو تجارت صنعت و حرفت کی تباہی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ ایک نظم ملاحظہ ہو جو صنعت و حرفت کے متعلق کہی گئی ہے۔ شاعر کا نام نہ معلوم ہو سکا۔

دل ساکنان ہند سے کیونکر خفا نہ ہو	افسوس یاں تو صنعت و حرفت ذرا نہ ہو
ہر شخص کو دہاں کے یہی دھن بجات دن	ممکن ہے کوئی بات نیسی ڈھونڈتا نہ ہو
طاقت ہے یورپینوں کی شے نہیں لطیف	ممکن ہے ہند کی کوئی شے بد نما نہ ہو
تشبیہ انکی دیتا ہوں اس جانور سے میں	آنکھیں تو کھل رہی ہوں دے دیکھتا نہ ہو
اعضا ترے درست ہوں پھر لوٹری بنے	اے بے حجاب تجھکو ذرا بھی حیا نہ ہو
گریہ ہی حالتیں دل وحشی تر می رہیں	کیا جانے کیا ہو، دیکھئے کیا جانے کیا نہ ہو
مشکل وہ کوئی ہے جو آساں نہ ہو کبھی	افسوس دل سے چاہو اگر تم تو کیا نہ ہو

بلبل بھی نالہ سنتے ہی بیدار ہو گئی

اے بے خبر، خبر تجھے مطلق ذرا نہ ہو

سر سید نے انگلستان سے دلچسپی پر برے زور دشور سے تعلیمی تحریک شروع کی اور اسی سلسلے میں اخبار بھی نکالا۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ یورپ کے سفر نے ان کی نظروں میں خیرگی اور چکا چوند پیدا کر دی تھی۔ ہندوستان آکر جو تاریکی کا سامنا ہوا تو ہوش..... اڑ گئے۔ علی گڑھ کالج قائم کیا تو ان کی کوشش یہ تھی کہ آکسفورڈ اور کیمبرج بنادیں بلکہ ان کے اختیار میں ہوتا اور ان کا بس چلتا تو ہندوستان کو انگلستان بنا دیتے۔ تھے وہ بڑے دھن کے پکے اور قدرت نے ان کو بہت ذہین بنایا تھا۔ مقرر بھی تھے۔ اس لئے اٹھے اور سارے ملک پر چھا گئے۔ مگر ان کی راہ نمائی غلط راہ کی طرف تھی اس لئے مسلمانوں نے جہاں ان کی تعلیمی تحریک سے منافع حاصل کئے وہاں سیاسی دنیا میں نقصان بھی اٹھا۔ شروع شروع میں انہوں نے سیاسی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی جیسا کہ اس تحریر سے اندازہ ہوتا ہے۔

مجھے یقین واقعی ہے کہ جب تک قومی امتیازات مٹ نہ جائیں اور ان کو حکومت کے قانون میں دخل ہو، اس وقت تک دونوں قوموں (انگریز و ہندوستانی) کے درمیان اصلی دوستانہ تعلقات قائم نہ ہوں گے۔ زندگی، سوشل، خوشی و موافقت پولیٹیکل ہمہری سر ہی، ایک قانون کے زیر حکم رہنے سے اور یکساں عدالتوں کے تابع رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔ اب وہ زمانہ آگیا ہے جبکہ ہندوستان کے تمام باشندے خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، یورپین ہوں یا لیویشن، اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ وہ ہمسر رعایا ہیں اور ان کے پولیٹیکل حقوق یا کانسٹیٹیوشنل رتبہ میں قانون کی نگاہ میں کوئی اختلاف نہ ہونا چاہئے۔ (تہذیب الاخلاق)

اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد جب انڈین نیشنل کانگریس کا قیام مسٹر ہیوم اور چند دیگر لیبرل انگریزوں کی کوشش سے ہوا تو سر سید نے اس کی مخالفت کی۔ اس کے اسباب کیا تھے۔ چند باتیں تو بہت روشن ہیں اور باقی کچھ پس پردہ۔

سب سے پہلا سبب یہ تھا کہ سر سید کی دوستی ان انگریزوں سے تھی جو کنسرٹڈ (مقامت پسند)

خیال کے تھے اور وہ ہندوستان میں ذرا سیاسی شعور بھی اپنے مفاد کے لئے مضر سمجھتے تھے اس لئے انھوں نے سرسید کو ذریعہ بنایا۔ دوسری بات سرسید کو یہ سمجھائی گئی کہ ہندو تعلیم اور تجارت میں بہت ترقی حاصل کر چکے ہیں اور اگر سیاسی مسائل میں مسلمان ان کے ساتھ چلے تو تعلیمی کمزوری کی بنا پر وہ ہندو کے غلام بن جائیں گے۔ یہ سبب ذرا معقول بھی کہا جاسکتا ہے میسر اسبب یہ بھی تھا کہ سرسید قائد تھے سپاہی بنائے انھیں نہ آتا تھا۔ چنانچہ انھوں نے کانگریس کی بہت سخت مخالفت کی اور مسلمانوں کو سیاسی میدان سے واپس ہٹایا۔ اس سے چند نقصان ہوئے۔

- ۱۔ ملکی سیاسیات سے علیحدگی اختیار کرنے سے مسلمانوں کی سیاسی بصیرت سے محرومی۔
- ۲۔ انگریزوں کی مرضی کے مطابق ہندو اور مسلمان قوموں میں افتراق و عناد کی پیدائش۔
- ۳۔ اردو اور ہندی کے جھگڑے کی ترقی جس سے اردو ادب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور جس کی تلافی اب تک نہ ہو سکی۔ بلکہ اب اور بھی شدت ہو گئی ہے اور جھگڑے کے ختم ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

۱۸۵۸ء میں سٹریٹک علی گڑھ کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے تشریف لائے اور انکا اتنا شدید اثر سرسید پر پڑا کہ سالہ اسباب بغاوت ہند کا مصنف اور مندرجہ بالا تحریر لکھنے والا جو انگریزوں سے ہمہ سہری و برابر کا داعی تھا اپنے مقام سے ہٹ کر پستی کی انتہا تک پہنچ گیا۔ اس کے ثبوت میں چند ٹکڑے ان کی تحریر و تقریر سے زیب قرطاس ہیں۔

”ہر شخص جانتا ہے کہ ترکوں کے آگے یونانیوں کی کیا حقیقت ہے اگر وہ مقابلہ پر آجائیں تو جس طرح ایک باز چڑیا کو مار لیتا ہے اسی طرح یونانیوں کو ترک مار لیں گے۔ اندیشہ تو یہ تھا کہ یونانیوں کو ترکوں سے مقابلہ کی جرات کیونکر ہوئی اور اسی لئے یہ خیال ہوتا تھا کہ درپردہ کوئی بڑی طاقت یونانیوں کی مدد پر ہے اس شبہ کو سٹرٹکلیڈ اسٹون (سابق وزیر اعظم برطانیہ) کی نامتو تقریروں اور ٹیلی گرافوں نے زیادہ قوی کر دیا تھا مگر ہر مسجد اور مسجد کے سامنے کہ گلیڈ اسٹون حکومت پر نہیں ہے اور نہ وہ قلیل مدتی ممبران پارلیمنٹ کا

آپ نے دیکھا کہ آپ کا ماحول کیونکر بدلا جا رہا ہے۔ آپ کے ادب میں کس چیز کا اضافہ کیا جا رہا ہے؟
 کلن سے سیاسی رجحانات پیدا کئے جا رہے ہیں۔ سرسید کی اس تحریک مخالفت نے ملکی ادب کو بڑا نقصان
 پہنچایا۔ ادب کا کام اتحاد و اتفاق نہیں بلکہ منافرت و نفاق پھیلانا ہو گیا۔ ملک کے ایک سرے سے
 دوسرے سرے تک ہندوؤں سے منافرت پیدا کی جانے لگی۔ غلامی پر خوش ہونے کی تلقین کی جانے
 لگی مگر سجاد حین اور ان کے ساتھیوں نے اودھ بچ کے ذریعے سے اور سرسید کے بعض مخالفین نے دوسرے
 اخباروں کے ذریعے سے ایک متحدہ محاذ جنگ قائم کر کے، ایک نیا اور مضبوط مورچہ بنا کر اس کے خلاف
 جنگ کی اور ان کی تحریر و تقریر کا رویہ۔ جس سے ایک حد تک ملکی ادب اور اردو ادب نے ایک نئی کروٹ
 لی اور ملکی تحریک نے پھر سنبھال لیا۔ ہماری شاعری اس دور میں کس حالت سے گذر رہی تھی اس کے انداز
 کے لئے چند نظموں اور مختلف شعروں کو پیش کیا جاتا ہے۔ کسی نامعلوم الاسم شاعر نے کہا ہے

اے ساکنانِ خطہ ہندوستان بڑھو آگے نکل رہے ہیں بہت کارواں بڑھو

تاناں ایشیا کہاں میں بلبند ہو کاندھے پر رکھ کے قوم کا اونچا نشان بڑھو

بیٹھے ہو پاؤں توڑ کے کیوں کچ غم میں تم دیکھو ذرا شیب و فراز کہاں بڑھو

ہم لوگ تم میں ہیں کہ جس کارواں میں ہو چلا رہا ہے طوطی ہندوستان بڑھو

خواجہ الطاف حسین حالی مرحوم نے اس زمانے میں ایک نئے طرز کی ابتدا کی اور غزل کی تنگنائی

چھوڑ کر نظم کے وسیع میدان میں آکر سیاسی۔ معاشی اور تمدنی مسائل پر روشنی ڈالی۔ ہندوستانی عورت
 کی ناگفتہ بہ حالت پر سب سے پہلے قلم اٹھایا اور ان کو پستی سے نکالنے کی کوشش کی۔ بیوہ کی مناجات
 اور دیگر پر جوش۔ سادہ اور اصلیت کے مطابق نظمیں لکھیں۔ چند اشعار پیش کئے جاتے ہیں۔

اے او بہنو بیٹو دنیا کی زینت تم سے ہو

ملکوں کی بستی مہ تمہیں قوموں کی عزت تم سے ہو

نیکی کی تم تصویر ہو عفت کی تم تدبیر ہو

گھٹی میں ہے صبر و رضا انسان عبارت تم سے ہو

ایک اور مقام پر ہندوستانی عورت سے اس طرح کلام کرتے ہیں۔

جوں گ ل سفک پیاسے تھے تھکار خون کو   ان کی تو بے رحمیاں مشہور عالم میں مگر
تخنے تو چین لےنے خریداروں سے بھی پایا نہ کچھ   شوہر ہوں آسین یا پدریا ہوں برادر یا پسر
گو نیک مرد اکثر تھکائے نام کے عاشق ہے   وہ نیک ہوں یا کہ بد سب متقی اس لئے پر
جب تک جو تم علم دلوش سر مر ہو محروم یاں   آئی ہو جیسی بے خبر، و سی ہی جاؤ بے خبر
تم اس طرح مجھوں دگنم دنیا میں رہو   ہو تم کو دنیا کی نہ دنیا کو تھاری کچھ خبر

ان کی سب سے مشہور نظم سدس حالی ہے جو سنہ ۱۸۵۷ء میں لکھی گئی۔ یہ سدس مسلمانوں کے عروج

وزوال کی داستان ہے اور بڑی پردہ۔ اس کتاب نے ہماری شاعری پر بے انتہا اثر ڈالا حقیقت یہ ہے کہ ادب میں سب سے زیادہ مؤثر شے شعر ہے۔ قوموں کی تباہی اور ترقی میں شاعری کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہماری شاعری چونکہ بالکل فارسی شاعری کا چہرہ ہے۔ اور فارسی شاعری کو مغلیہ سلطنت کے آخری تاجداروں کی عیاشی اور عیش کو شہی نے حقیقت اور جذبات سے دور کر کے صرف استعارات و تشبیہات سے بھر دیا تھا۔ کیونکہ ہر طرف بزمِ نثاط و محض رقص، شراب و ساقی، کے جھگڑے رہتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ زمیہ شنوایاں، زوردار قصائد کے بجائے غزل ہی غزل رہ گئی تھی۔ ہم نے فارسی شعر کی تقلید کی اور جلوہ یار دئے ناب کے سوا کچھ نہ نظر آیا۔ یہ قصے تھے دلچپ لہذا رنج و غم کے ماحول میں اسی سے دلچسپی حاصل کی اور آج تک ہماری فطرت پر وہ اثر باقی ہے۔ جب جلوہ یار اور دئے ناب میں کمی ہونی شروع ہوئی تو استعارات و تشبیہات کے گورکھ و حندے اور صنائع و بدائع کے طلسمات پیش نظر رہنے لگے۔ اس سے دل اکتا یا تو پھر راجہ اندر اور انکی پریاں۔ عجائبات کا پتارہ لئے سامنے موجود۔ غرض کہ جب تک حکومت تباہ نہیں ہوئی یہ حال رلا اس کے بعد ہم تھے اور غلامی کی لعنت سامنے، اب مصائب کے سمندر کی لہریں اڑ رہی ہیں کہ گلشن کے موجد و نتیجہ یہ ہوا کہ عیاشوں اور بزدلوں کی عادت کے مطابق آہ و نالے پر کمر باندھی۔ اپنا آشنیاں برباد کر چکے تھے صیاد کے کاٹنے کو فریاد کے دھوپی سے اڑانا چاہا۔ اس میں ناکامیابی پر غم غلط کرنے کے لئے۔ بے خودی اور سستی کی

عادت بادہ انگوری سے ڈالی۔ جب حکومت بالکل تباہ ہو گئی۔ شہزادے در بدر ٹھوکریں کھانے لگے تو بہانہ شاہ زراکم ہوا مگر پھر خوار کی انگڑائیوں نے ستایا۔ کچھ دھکے اور ٹگنے بد سے تھے وہ بھی برداشت کئے تب آنکھیں کھلیں مگر دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھی اس لئے اب اپنا عروج و زوال آنکھوں کے سامنے آیا کچھ نے اس کو اب بھی خواب سمجھا اور سو گئے کچھ نے حقیقت سمجھی اور جھٹ پٹ اٹھے کمر باندھ کر میدان میں آڈٹے۔ ان کے لگے لگے چنے والے اور رہنا حالی اور شجائی تھے۔ مصائب کے سمندر سے ساحل مراد تک پہنچنے کے لئے ان دونوں نے بہت کچھ ہاتھ پیراے۔ اکبر نے بھی ساتھ دینے کی کوشش کی۔ ایک آدھ بار چوہا تھ میں لیا اور کشتی کو کھینے کی کوشش کی مگر وہ بہت جلد تھک گئے اور دھارے کی تیزی نے کشتی کو دوسری طرف پھیر دیا۔

حالی کی مدد سے ہلکے ندر میں۔ مکن ہے کہ ہمارے اس بیان کی تائید ہو سکے۔

جہاز ایک گرداب میں پھنس رہا ہے   پڑا جس سے جو کہوں میں چھوٹا بڑا ہے
نکلنے کا راستہ نہ پہنچنے کی جا ہے   کوئی انہیں سوتا کوئی جاگتا ہے
جو سوتے ہیں وہ مست خواب گراں ہیں

جو بیدار ہیں انہیں خداں زناں ہیں
کوئی ان سے پوچھے کہ اسے ہوش والو   کس پر تم کھڑے ہنس رہے ہو
برا وقت بیڑے پر آنے کو ہے جو   نہ چھوڑیگا سوتوں کو اور جاگتوں کو
بچو گے نہ تم اور نہ ساتھی تمھارے

اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبو گے سارے (مددِ حالی)

ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں:-

رئیوں کی جاگیر داروں کی دولت   فقیہوں کی دانشوروں کی فضیلت
بزرگوں کی اور واعظوں کی نصیحت   ادیبوں کی اور شاعروں کی فصاحت
جنچے تب کچھ آنکھوں میں اہل وطن کی   جو کام آئے بہبود میں انجمن کی

جماعت کی عزت میں ہے سب کی عزت جماعت کی ذلت میں ہے سب کی ذلت
 رہی ہے نہ ہرگز رہے گی سلامت نہ شخصی بزرگی نہ شخصی حکومت
 دہی شاخ پھولے گی یاں اور پھلے گی
 ہری ہوگی جڑ اس گلستاں میں جکی (مدرس جالی)

ایک نظم میں مادر وطن سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تباہی کا سبب افراق و عناد ہے۔
 افراق پیدا کرنے والے کون ہیں یہ بھی بتلادیا۔ مرض کی تشخیص صحیح اور نسخہ کے بعد بھی اگر ہم علاج نہ
 کریں تو لازماً طبیب پر کیوں دیا جائے۔

لے مقدس آریہ ورت آئی کیا تجھ پر بلا جس نے بزم یکدلی کو تیری برہم کر دیا
 کوچ کر جاتا نہ گرتجھ سے وفاق اتحاد کون تھا جو تیری جانب آنکھ اٹھا کر دیکھتا
 تو کہاں اور اہل مغرب کے بھلائے کہاں ہاں مگر نا اتفاقی کی ملی تجھ کو سزا

جنگ و خونریزی کے خود آکر مٹے وہ رہنا ورنہ فتنے کا قدم یاں تک کبھی آیا نہ تھا
 یک بیک آیا ظل امن و اماں میں ہر طرف اک تنزل پڑ گیا ہندوستان میں ہر طرف
 اب اکبر مرحوم کے چند شعر سنئے تباہی سے بچنے کی تدبیر بتاتے ہیں :-
 حاصل کرد علم ، طبع کو تیسز کرد باتیں جو بری ہیں ان سے پرہیز کرد
 قومی عزت ہے نیکیوں سے اکسیر اس میں کیا ہے کہ نقل انگریز کرد

ہونی ہے نصیب تلخ کامی تم کو محسوس نہیں ہے اپنی خامی تم کو
 اغیار نہیں بنا سکتے تم کو غلام ہے اپنے ہی نفس کی غلامی تم کو

ہمارے بعض غزل گو شعرا کے یہاں بھی کچھ کچھ نئے اشادات ملتے ہیں مصائب پر افسردگی اور

رونا تو پرانا شیوہ تھا مگر اب حقیقت کی آمیزش نے اثر کو بڑھا دیا ہے۔ ان اشعار سے جہاں دل کی کڑب
و تکلیف کا پتہ چلتا ہے وہاں کچھ کچھ خواہشِ نجات بھی آچلی ہے۔

اور کچھ باتیں کر دے ہم صغیرانِ چین یہ نہ پوچھو کیوں نفس میں بھٹکوا آرام آگیا

بگھاویس ہے آئینہ غم فردا نظر کے سامنے سا ماں میں قیامت کے

مری ضد میں جن کو بھلیوں نے خاک کر ڈالا کہاں سے کنج میں پھولوں کو طبعِ آئیاں رکھ

یہ گمراہی یہ خود آگہی اچھی نہیں اے دل کسی دادی میں کھوجا اور انہی جستجو کر لے

تمام رات ستاروں نے بھٹکوا سمجھایا کہ فکر کو کوئی دنیہ نئی بسانے کی

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہورِ ترتیب موت کیا ہے انہی اجزا کا پریشاں ہونا

(باقی)

ڈاکٹر انصاری اور فن مصوری

(جناب عبدالغفور صاحب ایم۔ اے۔ پچھرار مسلم یونیورسٹی ٹریننگ کالج علی گڑھ)۔
میرے لئے یہ صبح نئی دلی کی پہلی صبح تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور گرم گرم دھوپ ایک سردیوں سے اکڑی ہوئی دنیا کے بندھیلے کر رہی تھی۔ کنٹاپلیس میں زرد زرد دھوپ کا سیلاب آگیا تھا۔ میرے ارد گرد چمکتی ہوئی سنہری دھوپ کا سمندر موجیں مار رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو معلوم ہوتا کہ زرد چمکیلی لہروں پر بہتا ہوا چلا جا رہا ہوں میرے بدن کا ہر سام اس پیا سے مسافر کی طرح تھا جو گنگا کے کنارے پہنچ کر ایک گھونٹ میں ہی دریائی وسعت کو ختم کر دینا چاہتا ہے اس آتش سیال کی تلچھٹ نپنی جانا چاہتا ہے۔ میرے ارد گرد ایک تمدن تھا جس کی رفتار ساٹھ میل فی گھنٹہ تھی۔ ایک تہذیب تھی جس میں ایک قدم کی نفز موت کا پیام لئے ہوئے تھی۔

اس ماحول میں میرے دل میں کچھ غیر معمولی تمنائیں ترپ رہی تھیں۔ کوئی نامعلوم خواہش میرے دل میں ایک ہلکا ہلکا درد، ایک چھن ایک ناقابل اظہار بے چینی تھی شاید میں اپنے آپ کو اس نئے ماحول سے ہمکنگ نہیں کر سکا۔۔۔ جب مجھے الف لیلہ کے مشہور قالین پر اچانک ایک چھکڑے اور پیادہ پارفتار پر چلنے والے تمدن سے اس قدر سرعت کی رفتار کے تمدن میں منتقل کرنے سے ذہنی یا نفسی صدمہ ہوا۔ میں نے ایک مرتبہ ایک کھار کو لاری میں دیکھا تھا۔ اگرچہ موٹر کی رفتار اس کے گدھے سے زیادہ تیز تھی اور اس میں وہ دلچسپ ٹھونکنے لگی تھی نہ تھے جو گدھا اپنے سوار کو ہر قدم پر دے جاتا ہے۔ تاہم کھار کا سر جھک رہا تھا اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اس بھوپوں گاڑی کی تیز رفتاری کی تاب نہ لا سکتا تھا۔

شاید میری بے چینی . . . . . جسمانی نہیں تھی۔ میں اس تہذیب جدید کے جزیرے میں جو فلاکت اور ناداری کے سمندریں اپنی چمکیلی سنگ مرمر جیسی دودھیا سفید عمارتوں سے بریلی چوٹیوں کا نظارہ پیش کر رہا تھا اور دوناوچ کے تاریخی ماحول میں مطابقت پیدا نہ کر سکا میں ایک تاریخی شہر میں تھا۔ وہ جگہ جہاں انسان کے تخیل نے پتھر اور اینٹ کو احسا حسن کی جیتی جاگتی تصویر بنا دیا۔ جہاں کے رہنے والوں کے ہاتھ میں سنگ موسیٰ اور مرمر موم بن گئے۔ جن کے ہاتھوں نے چوڑے اور گارے میں زندگی کی سوتیں دوڑا دیں میرے ایک جانب ایک شرک و در تک چمکیلے فیتے کی طرح پھیلتی چلی گئی تھی جہاں جامع مسجد دہلی کے اندوں جیسی سفیدی والے گنبد آسمان کی طرف سمک رہے تھے دوسری جانب سنٹرل ایشیا کے نوادر کا عجائب خانہ اور اس کی بیٹھواں سنگین عمارت اس کو دیکھ کر میرے دل میں وہی خوف پیدا ہوا تھا جو ایک انقلابی کو پیرس کا بدنام آفاق قید خانہ *La Bastille* پیش دیکھ کر ہوتا ہو گا۔ ایک وہ دن تھا جب بابر نے ان ہندی صناعتوں کی دلکش سطور کی تعریف کی تھی جو انھوں نے مرکزی ایشیا کی دین یعنی بخارا کی جامع مسجد بنانے میں استعمال کی تھیں اور ہندوستان کے زندہ دل اور صاحب مذاق فاتح کو اعتراف تھا کہ ہندوستان کے صناعتوں اور کاریگروں کی چابک دستی نے اس کے وطن کی تزئین اور خوبصورتی میں کتنا حصہ لیا۔ آج ہم نے بابر کی فتح کا تاریخی انتقام لے لیا یعنی اس کے وطن کے نوادر کو بد صورتی اور بدنامی کے شاہکار میں محسوس کر دیا۔

میرے ایک طرف بہت دور صبح کے دھند میں قطب مینار نظر آ رہا تھا۔ صبح کے دھند نے مینار کے پچھلے حصے کو چھپا دیا تھا۔ اور قطب مینار کسی آسمانی شہر کے مینار کی مانند نظر آ رہا تھا۔ یا ایک آتشیں گیند جس کو کسی جناتی ہاتھ نے آسمان سے نیچے لٹکا دیا ہو۔ وہ مینار جس پر کسی زمانے میں انسان نے اللہ کا نام بلند کیا۔ وہ عمارت جس نے فن تعمیر کی

دلفریب سطور میں ہندو مسلم اتحاد کو ازلی نقش دیدیا۔ وہ زمانہ جس کے ذریعہ انسان نے دکھا دیا کہ وہ اللہ کی عنایت کی ہوئی قوتوں سے کس قدر بلند تعمیر کر سکتا ہے۔ اور اس بندی سے اس عالم گیر ہستی کی بہتری اور عبودیت کا اعتراف کرتا ہے۔

میرے دوسری جانب باب الفتح یا گیٹ آف دکڑی تھا جس کا بعد اطرز مجھے ہمیشہ کسی دیہاتی گرجا کے بلفری کی تصویر یاد دلادیتا ہے۔

پچھلے دنوں جب ایک مشہور انگریز ماہر فن تعمیر نے مغل دہلی اور انگریزی دہلی کا موازنہ کیا تھا تو اسے زمانہ جدید کی یادگار مغلیہ عمارتوں کے مقابلے میں ایک طفلانہ کوشش اور وقت کو مٹانے والی ہدیت ناک قوت کے خلاف اک بے مایہ اور کمزور چیز نظر آئی۔ جہاں مغلیہ دہلی ایک بادقار ملک کی مانند ہے جس کے خدوخال میں جس کی لباس کی ہم آہنگی میں حسن و توازن کی ازلی دلکشی موجود ہے وہاں نئی دہلی موجودہ زمانے کی اڑتی ہوئی تہی ہے جس کے رنگ شام کے بادلوں کی طرح ہلچلنے بھلکے دکھاتے ہیں۔ میرادل بے چین تھا مجھے اس سطحی زندگی سے، مجھے اس سطحی تمدن سے مجھے اس سطحی فن تعمیر سے جو روح کی بجائے جسم کو۔ جو تخیلات کی بجائے محسوسات کو مطمح نظر بنائے ہوئے تھا۔ کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میرادل اس ازلی اور ابدی حقیقت کے لئے تڑپ رہا تھا جس کے حسن کی جھلک تاج محل کے پتھر کی بولتی ہوئی رگوں میں نظر آتی ہے۔ میرادل فضا کے بسیط اور وقت کی تنگ وادیوں سے چھٹ کر کسی ایسی دنیا کو چاہتا تھا جہاں اہل دنیا کے یہ فلسفیانہ اصول بچوں کے کھلونے ہو گئے ہوں، جہاں وقت کے دریا کا برق صفت بہاؤ ہماریہ کے گلہ شیر کی طرح منجمد ہو کے رہ گیا ہو۔ جہاں فاصلہ کو مسجد کے قالین کی طرح لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہو۔

بعض اوقات دل اک غیر محسوس طریق پر آنے والے واقعات کا ترجمان ہو جاتا ہے اور فائسٹ کے جادوگر کے اس متحرک گنبد کی طرح آنے والی امیدوں اور خوف

کوشیٹے کے دھندلکے میں واضح کر دیتا ہے۔ اس جامِ حجم کی طرح جس کی سطور و نقوش میں آئندہ کے واقعات حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔

میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو میری نگاہوں کے مقابل ایک اشتہار لگا تھا: "فنون لطیفہ کی سالانہ نمائش" معلوم ہوتا تھا کہ کسی غیر معلوم طاقت کی پوشیدہ مقناطیسی قوت نے مجھے یہاں کھینچ کر لا ڈالا ہے۔ جہاں میرا بے چین دل میری پھڑپھڑاتی روح سکون حاصل کر سکتی ہے۔

میں اوپر چلا گیا۔ یہ ہندوستانی آرٹ کی نمائش تھی۔ وہ آرٹ جس کا رنگین تخیل میرے سامنے اکبر کی تصویر کھینچ دیتا ہے۔ جب وہ ایک کہا رکے بچے کو جو کوئلہ سے محل کی دیوار پر کھینچ رہا تھا مشہور شاہی نقاش استاد عبدالصمد کے سپرد کر دیتا ہے اور یہی بچہ بڑا ہو کر جہانگیر کے دربار کی زندگی کو آئندہ نسلوں کے لئے کاغذ اور رنگ کے ذریعہ حیات دوام دیتا ہے۔ مغل آرٹ! وہ مغل آرٹ جس میں بولتا چالتا، جیتا جاگتا کاغذ مغل دربار، شکار، رقص و سرود، رنگینی، چین، محفل برسات کی خاموش فلم دکھاتا ہے وہ فلم جکارم سن ایک ماہر فن کا شاہکار تھا۔

مگر یہ نمائش ہندوستان کے فن جدید کا مظاہرہ تھی۔ جس میں ایک طرف تو ہندو تخیل بنگالی اسکول کے دلکش رنگوں اور روحانی لحاظ سے منکمل سطور میں پیش کیا گیا تھا۔ کہیں مہاتما بدھ ایک خوابیدہ انداز میں فضا کو گیان اور دھیان سے معمور کر رہے تھے۔ اور دوسری طرف عمر خیام ٹھیٹھ ہندوستانی پس منظر اور لباس میں داد عیش دے رہے تھے۔ بہر حال پوری نمائش نمونہ تھی زندگی کے اس تنوع اور رنگ برنگی کا جس کا نظارہ ہم ہندوستان کے دیہاتی میلوں میں پاتے ہیں۔ جہاں گہرے رنگوں کا طوفان ہوتا ہے۔ جہاں ہر دیہاتی نازنین کے سر پر قوس قزح پھولی ہوتی ہے۔ جہاں ایک جانب مذہبی تقدس بصورت رماے موجود ہے تو دوسری جانب مادی زندگی کی دلچسپ رنگینیاں

بھی اسی تصویر کا ضروری پس منظر مہیا کر دیتی ہیں، اور خود مصور، وہ بھی زندگی کے متحرک اور متنوع البم کا دلچسپ شاہکار رہتا۔ لمبی لمبی قلمیں، قادر سے پریشان بال، اک عجب انداز استغنا اک عجب ادائے بے توجہی۔ اس کی طرز۔ چال ڈھال میں عجب دلکش غیر ہم آہنگی اور بے ترتیبی تھی۔

نمائش میں کئی ایک اسکول کے انداز کی چیزیں موجود تھیں۔ مذہبی۔ روحانی۔ جذباتی۔ میری نگاہ کے ساتھ ساتھ مصور کی پھمکتی ہوائی تنقید بھی تصویروں پر سے گذرتی جا رہی تھی۔ یہ س شیرگل کا کام ہے اس میں جدید اصولوں کے مطابق جزئیات نہیں دکھائے جاتے۔ دیکھنے والے کا فرض ہے کہ اس قسم کا غیر ضروری عنصر خود مہیا کرے۔ یہ مصور کے ایک شاگرد کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ یہ مصور کا اپنا مجموعہ ہے، عید کا چاند، مرقد عاشق۔ درگاہ کا نظارہ، مگر سب سے دلچسپ تصویر اک اندھی ماں کی تھی جس کو اس کی کمزور پکی لاشی سے پکڑے لئے جا رہی تھی ان کے پیچھے اک طوفان چلا آ رہا تھا۔ خوفناک بادل آسمان پر چھٹ رہے تھے۔ دور دور تک چرند و پرند کا نام و نشان نہ تھا۔ اب بھی میں جب آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کرتا ہوں تو ہزار شور میں بھی میرے دل کی گہرائیوں میں وہ سکوت و خاموشی چھا جاتی ہے۔ جو اس تصویر کی فضا کی روح تھی۔ اور اس خوفناک سکوت میں فطرت کی اس ڈراؤنی گود نہیں بلکہ جنگل میں ہندوستان کی یہ مظلوم بیٹی خدا معلوم کہاں چلی جا رہی تھی۔ دور دورہ بہت دور افق سے پرے شاید وہ کسی ایسے جہان کی تلاش میں تھی جہاں کے باشندے دونوں وقت پیٹ بھر کر روٹی کھاتے ہوں گے۔ جہاں محبت اور انسانی ہمدردی کا اہلکا ہوا چشمہ زمین کو سیراب کرتا ہو گا۔ جب میں اور مصور تصویر دل کو دیکھ کر لوٹے تو ایک مرتبہ مصور پھر اس تصو کے سامنے رک گیا۔ اس کا دل جذبات سے پُر تھا۔ اور اس کی زبان ان خیالات کی ترجمانی سے قاصر تھی۔ کہنے لگا کہ بس میرے لئے تو اگر کوئی تصویر ہے تو یہی ہے۔ دیکھو یہ تصویر میرے ملک کی صحیح تصویر ہے۔ تم اس میں اک کمزور عورت دیکھ رہے ہو نہیں

نہیں میرے لئے یہ مادر وطن ہے، بھارت ماما اپنی انتہائی غربت، انتہائی افلاس، انتہائی بیکسی میں، بھارت ماما جس کی سیٹی اس کی نئی نسل ہے۔ وہ بھارت ماما جسے خود پتہ نہیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔

میں رخصت ہونے کو ہی تھا

کہ دفعتاً اس نے مجھ سے پوچھا آپ کو معلوم ہے ہماری تصویروں پر بہترین تنقید کس نے کی؟ مجھے اس کا جواب سننے کا بے حد اشتیاق تھا۔ ہندوستانی اور دوسرے اداروں میں اکثر اے لکھنے کے لئے ایک کتاب رکھی ہوتی ہے جس میں لوگ اپنے تاثرات کو لکھ جاتے ہیں۔ گویا ادارے کے ارباب اختیار صرف زبانی تعریف کو ہی شہد کے گھونٹ بنا کر نہیں پیتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان ذہنی تاثرات کی بھی ایک تصویر لے رکھیں۔ اور شاید ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ اس زمانے میں آرٹ کی ابدی اپیل کے لئے بھی لوگ حسب ضرورت عارضی نظریہ رکھتے ہیں، اور جب اس کیف رنگ و بو سے دور ہو جائینگے تو شاید وہ اپنی رائے بدل ڈالیں گے۔ بہر حال کچھ بھی ہو مجھے ایک امریکن سیاح کا لطیف نہیں بھولتا جو اس نے شانتی نیکن کے ارباب مہمان خانہ سے کیا۔ مہمان خانے کے مہتمم نے چلتے وقت ان کے سامنے رائے بک پیش کر دی۔ امریکن سیاح نے قلم اٹھایا۔ اور بعینہ اسی جنبش اور گھاؤ سے گویا نیولین کسی سپاہی کو جرنیل کا عہدہ عطا کر رہا ہے، لکھ دیا۔ O.K.

کچھ اسی قسم کی لمبی کاپی اس نمائش گاہ میں بھی موجود تھی۔ اور چونکہ مصور کی نقاشی کے تختی پہلو اور سرمئی قلم کے کام نے ان کے سٹریو کو چار چاند لگا دئے تھے ان کے ہاں بھی شانتی نیکن کی طرح مشہور و معروف اکابرین کی کوئی کمی نہ تھی۔ پہلے ہی لارڈ ریڈنگ کا نام نظر آیا۔ وہ نام جو اگر کسی ہندوستانی راجہ کی کتاب پر لکھا جاتا تو شاید ہیرے جواہرات میں جڑوا کر عبادت کے لئے رکھ لیا جاتا۔ اس کے بعد کئی داسرائے

ارٹ پلٹ کر دئے گئے۔

کہیں کہیں نام جھلک جاتے تھے۔ ارون۔ ولنگڈن۔ لارڈ اتھلون۔ مکرواہ رے آرٹسٹ۔ تمہارے فنا فی الفن ہونے کا کیا کہنا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو ایک ایک نام پر، گھنٹوں قصیدہ خوانی کرتا۔ اور اس معزز ہستی کی آمد کے جزئیات کو بیان کرتا۔ فلاں لارڈ اس تصویر کے سامنے یوں جھکے۔ انہوں نے غور سے دیکھنے کے لئے اپنی آنکھیں اتنے ملی میٹر بند کر لیں۔ انہوں نے ازراہ خوشنودی اتنے دانت دکھائے۔ مگر معلوم ہوتا تھا کہ اس کے لئے تمام جسدِ مردہ کی کتاب *Book of the dead* تھی جو قدیم مصری دینوں میں مردوں کے ساتھ بند کر دیتے تھے۔ اس کی نگاہ میں یہ بلند پایہ دستخط کرنے والے محض اس نا سمجھ بچے کی طرح تھے جو ایک خوبصورت گڑیا کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔

آخر کار اس کے چہرے پر کامیابی کی روشنی چمکی۔ ایک سکوت آمیز تقسیم کے ساتھ اس نے کتاب کو میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ رہا! نقاش خود۔ اس فرط عقیدت سے لبریز اس جوش سے کیف اندزد ہو رہا تھا جس سے وہ الفاظ جھلک رہے تھے۔ اس کا چہرہ اک جذبہ افتخار سے تھما اٹھا اور وہ والہانہ جوش سے پکارا اٹھا۔ دیکھو زندہ دلیوں داد دیا کرتے ہیں! میں نے جھک کر دیکھا تو ڈاکٹر صاحب کے مخصوص انداز میں لکھا تھا۔

I have & really lived through these brief moments.

معلوم ہوتا ہے قدرت نے ڈاکٹر انصاری کو آرٹسٹ کا دل و دماغ دیا تھا یہ کیف آور الفاظ ایک ایسی ہستی کی زبان سے نکل سکتے ہیں جس نے اس رنگین دنیا کے حسن کو ایک زلفِ شاعر کی نگاہ سے دیکھا ہو۔

آرٹسٹ کے دل میں ان الفاظ کو پڑھ کر ہم ایک جوش اٹھا۔ کہنے لگا سچ بتاؤ ایسی اچھی، تنقید بھی کبھی دیکھی، ہم ڈاکٹر صاحب کی صفات کہاں تک گنائیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے بڑے

مری تھے۔ انھوں نے محض الفاظ سے ہی ہماری ہمت نہیں بڑھائی بلکہ عملاً بھی اس کا اکثر ثبوت دیا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے آدمی تھے۔ بڑے اور بہت بڑے۔ نہ صرف خود اونچے تھے بلکہ اوروں کو اونچا کرنا چاہتے تھے۔ وہ اک مقتناطیس تھے جس سے ناقص لوہا بھی لگ کر جاذبیت پیدا کر لیتا ہے۔ وہ سماج اور فن کی دنیا کے جھکے ہوئے پول تھے جن کی صحبت میں گل ناچیز بھی مشک و عنبر کا ہم پایہ ہو جاتی تھی۔

ڈاکٹر صاحب خود آرٹ کے قدردان تھے اور ان کے دل سے چنگاریاں اُڑا، اُڑ کر دوسرے دلوں میں بھی یہ آگ لگا سکتی تھیں۔

ایک مرتبہ مصور نے ولایت میں تاج محل کی تصویر تیار کی۔ یہ اس کا پہلا مقبول شاہکار تھا۔ ایک نمائش کے موقع پر ملکہ میری نے اس کو بے پسند کیا اور خاص اپنے لئے خرید لیا۔ ہندوستان پہنچ کر مصور نے اس کی ایک نقل تیار کی مگر یہاں قدردان کہاں! دن اور ہفتے انتظار میں گزر گئے۔ اتنے میں ایک دن ڈاکٹر انصاری آپہنچے۔ کہنے لگے اچھی چیز ہے دیکھا جائے گا۔ اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب مہارانی ٹراونکور کا علاج کر رہے تھے ایک تو تصویر اچھی۔ پھر ڈاکٹر صاحب کا پرائیویٹ اور تعریفی کلمات۔ اسی دوران میں کہیں آپ نے نوا بھوپال سے بھی ذکر کر دیا۔ اب ایک چیز کے دو خریدار پیدا ہو گئے اور دونوں منہ مانگی قیمت دینے والے شاید مصور کی زندگی میں پہلا موقع تھا کہ اس کی تصویر کی اصل نہیں بلکہ نقل کیلئے دو خریدار پیدا ہو گئے مصور جوش میں خدا جانے کیا کہتا چلا گیا۔ مگر میرے کانوں نے اس سے زیادہ نہ سنا۔

اس کمرے کی دھندلی روشنی میں یہاں دو بچے ہرے بھرے کے مزار پر چاند کی روشنی میں رات کی ساکن فضا کو معصوم گیتوں سے مرتعش کر رہے تھے۔ جہاں ہما تا مدہ اپنی خیر مسکراہٹ سے وزیر کو اک مشفقانہ انداز سے دیکھ رہے تھے۔ اس کمرے کی معنی خیز نموشی میں جہاں جذبات و احساسات کا طوفان بہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر صاحب کی روح موجود ہے اور مجھے اور مصور کو ایک شان کریمانہ سے تک رہی ہے۔

مزارِ ہمنما

از جناب تجازی بی اے (علیگ)

یہ چند اشعار میں نے اپنے نخلص دوست ڈاکٹر شوکت اللہ انصاری کی
تحریک پر ڈاکٹر انصاری مرحوم کے مزار کے لئے قلمبند کئے تھے۔ (مجاز)

سُنیں اربابِ دل، اہلِ نظر بھی   نہاں ہے سنگِ پاروں میں گہر بھی
مرضِ عشق بھی اور چارہ گر بھی   رہِ الفت کا سالک بھی خضر بھی
خنک اور مر مر میں دفن میں نہاں   خوشِ برق و طوفانِ شرر بھی
سکونِ دہر، تقدیسِ کلیسا   گدازِ امتِ خیر البشر بھی

یہ تربت ہے امیرِ کارواں کی
یہ منزل بھی ہے شمعِ رہِ گدز بھی

دنیا

(خواب خواجہ محمد شفیع صاحب، دہلی)

بعد مغرب، دن بھر کے بچھڑے ہوئے تارے صحن فلک پر جمع ہوئے اور مثل بھی نماز مغرب ادا کر کے جا ہو بیٹھے۔ طراسے۔ قبیلہ کا خان دوران گفتگو میں بولا۔ 'رات کو میں نے ایک خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر چاہتا ہوں'۔ سب غور سے سننے لگے۔ خان نے کہا 'دیکھتا کیا ہوں کہ ایک نورانی چہرہ والے عرب نے مجھے شمشیر برہنہ دی، جب میں نے چلائی تو اس میں سے شعلے نکلنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے تلوار گلاب پاش سے بدل گئی اور اس کی پھوار دور دور پہنچی'۔ یہ خواب سن کر سب کی رائے ہوئی کہ شیخ شمس الدین سے تعبیر لی جائے۔ قبیلہ کے چند معمر اور وجیہ افراد شیخ کے پاس گئے اور خواب بیان کیا۔ جواب ملا۔ 'فرزند ارجمند مبارک ہو جس کی تلوار دنیا کو کفر اور بت پرستی کی آلودگی سے پاک کر کے ایمان پھیلانے کی۔ اور اس کی اولاد احفاد اقصائے عالم میں پھیلے گی۔' ایڑ طراسے اپنی بیوی کو وضع حمل کے بعد شیخ کی خدمت اقدس میں قدم بوسی کے واسطے لیکر حاضر ہوا ہے وہ سر سٹھوئیں سورۃ تلاوت فرما رہے ہیں۔ امیر کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا۔ 'ہم نے تمہارے لڑکے کا نام مقرر رکھا'

مکتب فطرت کا بہترین شاگرد کتاب حیات کے سات درق گردان چکا اور مکتب میں بیٹھا جو استار نے شاگردوں سے سوال کیا کہ بہترین نشست کونسی ہے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا۔ اب نظریں تیز پر ہیں۔ وہ کھڑا ہوا اور بولا۔ 'بیٹھنے کا بہترین طریقہ دو زانو ہے'۔ چونکہ ہمارے رسولؐ نے نماز میں اسی طرح بیٹھنے کو فرمایا ہے۔

ہفت اقلیم پر فتح پانے والا سپاہی جنگِ زلیست کی سات زمیں سر کر چکا ہے۔ سپہ سالار بنا ایک ٹیلہ پر کھڑا ہم کشتوں کو دو ٹولہوں میں تقسیم کر لٹا رہا ہے۔ جس فریق کو کمزور پاتا ہے اسے

لمک پہنچاتا ہے۔

آواز :- ہونہار بردے کے چکنے چکنے پات - پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آجاتے ہیں۔

بازی اگر نینز آہنگ بود حدش ز رہیم و اورنگ بود

بائیں سراں دہی داشت میل شندے برش کو دکان خیل خیل

شدہ کود کے برپاش امیر یکے نصب گشتے برسم وزیر

تیمور رسولہ سال کا ہے اور اپنے باپ کے ساتھ خانقاہ کی طرف جارہے ہیں۔ خدا پرست

خانہ خدا میں جا بیٹھے۔ باپ نے بیٹے سے کہا 'جان پر ہمارے آباد اجداد نسل بعد نسل جعتائی

اور برلاس قبیلے کے سپہ سالار رہے ہیں۔ آج تک میں حسب دستور اس کام کو انجام دیتا رہا حقیقت

یہ ہے کہ یہ عالم مجاز میری نظر میں فریب نظر ہے۔ اس قلم فنان کی خوش آئندہ خواب آور۔ اور

بہلک لہروں میں پھنس کر مینائے مقصود کو فراموش کرنا نہیں چاہتا۔ چاہتا ہوں کہ اس عالم آب و

گل سے پالودہ دامن نکل جاؤں۔ اب یہ منصب بسلسلہ نسب تمہیں پہنچتا ہے مبارک ہو۔

میں درست بردار ہوتا ہوں۔ یہ گاؤں اور یہ خانقاہ میرا لگایا ہوا باغ ہے۔ اب تم اس کی آبیاری کرنا۔

خاندان کی ابرو تمہارے ہاتھ ہے۔ ہمارے خاندان کا سلسلہ طومونا خان Tumunah Khan

تک پہنچتا ہے اور ان کا سلسلہ محمد اکرم بن نوح سے جلتا ہے۔ اس خاندان کا شخص اول

جو مشرف بہ اسلام ہوا۔ قزاقار نویان Kavarachar Nayan تھا۔ عقل بالغ اور وجدان سلیم

سے بہرہ ور تھا اسلام لایا اور قبیلے والوں سے کہا 'بھائیو میں اپنے گرد و پیش ایک عالم دیکھتا ہوں لیکن

فراست سے سمجھتا ہوں کہ اور عجیب عالم ہیں۔ اسی طرح وجدان سلیم یقین دلاتا ہے کہ خالق جزو کل قادر

مطلق ذات واحد ہے۔ جب اس عالم فانی کو اس نے برگزیدہ فرمایا اپنا پر تو اسی پر ڈالا۔ اور محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب بنا کر مجھا اور ان کے نائب خلفا ہیں۔

بیٹا اپنے جدِ اعلیٰ کا یہ قول میرے لئے باعثِ تلقی و تلقی ہے۔ اور میں نے صدقِ دل سے اسلام قبول کیا ہے۔ تم کو وصیت کرتا ہوں کہ۔

اول تو۔ اسلام پر اعتقادِ دائم رکھنا۔ صراطِ مستقیم سے نہ ڈلنا۔ علم و فہم کی عزت کرنا۔ درویشوں سے طالبِ دعا رہنا۔ سادات کی خدمت کرنا اور خلقِ خدا پر رحم۔

دویم۔ تبلیغِ اسلام کرنا۔

سوم۔ اپنے کو خادمِ خدا سمجھنا۔ قضا و قدر پر ایمان رکھنا۔ حکمِ قضا سے ہر فردِ خستہ خاطر نہ ہونا۔ خدمتِ خلقِ خدا لازم سمجھنا۔

چہارم۔ دوستوں کے ساتھ ملطف و اعتدال کے ساتھ التفات سے پیش آنا۔ ظلم و تعدی سے احتراز کرنا۔ قبائلی انصافِ زیبِ بر۔ تین دن سے زیادہ کسی کو قید نہ رکھنا۔ ہندو محبت سے پابند کرنا۔ برہمنی صحبت سے بچنا۔ رعایا پر لطف و کرم کرنا۔ درندہ اقتدار کھو بیٹھو گے۔

جب باپ یہ سب نصیحتیں کر چکا بیٹے نے قبلہ رو بیٹھ اسپر کار بند ہونے کا ہتھیہ کیا۔

مرد میدانِ مردِ خدا کے سامنے آتا ہے۔ دنیوی تاجدارِ مخدوم روزگار صاحبِ خدمت کے دربار میں حاضر ہے۔ معتقدین اور اہلِ حال و قال حضرت امیرِ کلال کو گھیرے بیٹھے ہیں اور تیمور صفِ نعال میں حاضر ہے۔ درِ دریائے معرفت کی گنگہ گوہر شناس گوہرِ مکتاے تاج سروری و دروازہ طرہ خسروی تیمور پر پڑتی ہے۔ صاحبِ کشف و کرامت بیکِ نظرِ حقیقتِ حال کو سمجھ جاتے ہیں۔ اپنے پاس بلا کر بیٹھا اور کہتے ہیں۔ 'یہ لڑکا گود دیکھنے میں چھوٹا دے رہے ہیں سب سے بڑا ہے' اتنا کہہ کر قدرے آرام فرماتے ہیں۔ جب بیدار ہوتے ہیں تو خادم کچے روٹیاں اور ٹھانی پیش کرتا ہے۔ سات روٹیاں اور تھوڑی ٹھانی تیمور کو عطا ہوتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے 'اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھا۔ ہفت اقلیم کی سلطنت تیرے لئے ہے' حاضرینِ محلِ تیمور کو بنظرِ استعجاب دیکھتے ہیں۔

آواز۔ بزرگ کردہ اور اٹلک نہ بند خورد عزیر کردہ اور اجہاں نزار دخواہ

آج تیمور اور اس کے والدین حضرت امیر کلال کے دربار میں حاضر ہیں۔ اخروٹوں کی ایک ٹوکری حضرت کلال کے سامنے رکھی ہے طراسے کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو گین۔ وہ تین سو ستر نکلتے ہیں ارشاد ہوتا ہے کہ تیمور کی اولاد میں ستر افزا تین سو سال تک صاحبِ طبل دینگیں رہیں گے بشرطیکہ تبلیغ اسلام اور آلِ رسول کا احترام کرتے رہیں۔

سریر آرائے سمائے سروری۔ مہتاب فلکِ فرماں روائی۔ اٹھارویں منزل میں ہے۔ بیمار وضعیف۔ بیہوشی و نحیف پلنگ پر پڑا ہے۔ اعزّاشل نبات انگش گھیرے ہیں۔ مرگِ دلزیت میں کش مکش ہے۔

ملک الموت کو ضد ہے کہ میں جاں لے کے ٹلوں سر بسجود ہے سچا کہ مر می بات رہے علاج صدآزار نے آنکھ کھولی۔ انار کے چند دانے کھا بیہوش ہو گیا۔ اقرباروں نے لگے۔

مگر ازمن نشانِ مرگِ ظاہر شد کہ می بینم عزیزاں را نہانی آستینِ چشم ترا مشب اطبا سمجھ گئے کہ تیمور موت کے آہنی پنجہ میں ہے۔ تدبیر سے کام لیا لو ہے کو آگ دکھائی۔ سبابہ اور ابہام کے درمیان داغا۔ بیمار ہوش میں آیا۔ بولا مجھے بھوک لگی ہے۔ بخنی اور تیماخ لاؤ۔ سیر ہو کر کھایا اور سو گیا۔ پسینہ آیا اور مزاج دوبہ اصلاح۔

تیمور باپ کے پاس بیٹھا باہمی کر رہا ہے۔ دورانِ گفتگو میں اپنے آباؤ اجداد کی بابت دریافت کیا۔ باپ نے جواب دیا ترکوں کی تواریخ میں لکھا ہے کہ ہماری نسل یا فتِ اعلان سے ہلتی ہے جن کو ابوالا تراک بھی کہتے ہیں۔ یا فتِ اعلان ترکوں کے تاجدار اول جنغت ۱۱۸۵ھ کے بیٹے تھے جب کہ جنغت کا پانچواں لڑکا اولجی خان Olgie Khan تخت نشین ہوا۔ خدا کے متعال نے اس کو جوڑواں بچے دئے۔ ایک کا نام تاتار اور ایک کا مغل رکھا۔ اولجی خان نے اپنی زندگی میں

سلطنت ترکستان ان دونوں بھائیوں میں تقسیم کر دی۔

تاتا۔ اور مغل نے باختیار مہونے کے بعد طریتی حقیقت ترک کر دیا اور مذاہب غمیح حق پر گام زن ہوئے۔

تاتار کے آٹھ لڑکے تھے جن سے آٹھ اولوس مہملہ قبیلوں کا سلسلہ چلا۔ مغل کے نو لڑکے جن سے نو قبیلوں کی بنا پڑی۔ یہ دونوں جتھے ترکستان کے میدانوں میں اکثر مصروف جنگ رہتے تھے۔

آخر الامر طومونا خان برسر اقتدار آیا۔ اس کے یان کجوتی اور قبلانی خاں تو ام لڑکے ہوئے۔ جب یہ دونوں بھائی جوانی کو پہنچے تو کجوتی نے خواب دیکھا کہ اس کے بھائی قبلانی خاں کے سینے سے دو ستارے بلند ہوئے اور غروب ہو گئے۔ بعد ازاں ایک اور ستارہ طلوع ہوا۔ جواب رتاب میں آفتاب جہاں تاب کا ہم پلہ تھا۔ یہ خواب بیٹے نے باپ سے بیان کیا۔ اس نے بشارت دی کہ تیرے بھائی کے اہل تیسری پشت میں باقبال کام گار و کام راں لڑکا ہوگا۔

کچھ عرصہ بعد طومونا خان نے خوانین اور بزرگان قوم کو مدعو کیا۔ اس مجمع کے دوہر دونوں بھائی بغض گیر ہوئے اور عہد کیا کہ باہمی جنگ و جدال سے احتراز کریں گے اور یہ قرار پایا کہ خانی کا اعزاز قبلانی خاں کی اولاد میں رہے گا اور کجوتی کی اولاد سپہ سالار۔ اور یہ قول و قرار ایک سختی پر کندہ کر کے محفوظ کئے گئے۔

۳۹ھ میں قبلانی خاں کے بڑے بیٹے منغوبادور Mangobahadur کے اہل لڑکا پیدا ہوا جس کے دونوں ہاتھوں میں خون تھا۔ تیموجے Timujs نام رکھا۔ انتپاس برس کی عمر میں سخت خطر و اور دشواریوں کے بعد یہ لڑکا تخت ترکستان پر ٹپکن ہوا۔ اسی دن ایک مرد خدا برسر دربار آیا اور اعلان کیا کہ بارگاہ باری تعالیٰ سے چلگیر خاں کا خطاب اور تاحمداری بہفت اعلیم تجھے عطا ہوئی ہے۔

چلگیر خاں نے اپنی وفات کے دن صبح کے وقت حکومت و ادارہ الہہ اپنے بڑے لڑکے

چغتائی خان کو دی اور قزاقانہ نویمان ولد ایزداجان برلاس *Aydu mjan Berlas* ولد کجولی بہادر کو وزارت اور سپہ سالاری عطا فرمائی قزاقانہ نویمان میرے چوتھے اور تھارے پانچویں جہ میں بعد وہ عہد نامہ طلب کیا جو کجولی اور قبلائے خان کے درمیان ہوا تھا۔ پہلے چغتائی خان نے پڑھا اور پھر قزاقانہ نویمان کو دیا اور گورگان (شہر یا حبلہ المقدس) کے خطاب سے سرخراز فرمایا۔

قزاقانہ نویمان کو خدا نے لڑکا دیا جس کا نام انجل نویمان رکھا۔ قزاقانہ مجوسی کش تھا جو خدا کا وجود ہر شے میں مانتے ہیں۔ یہ اعتقاد قزاقانہ کے واسطے باعث تشفی نہ تھا اس وجہ سے اکثر بزرگان دین سے جہائے حق رہتا۔ اس ہی سلسلہ میں کسی سلمان سے اعتقادات اسلام دریافت کئے اس نے۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ کی تلقین کی۔ قزاقانہ ایمان بالیقین لایا اور وسعت ملک میں رہن چل گیا۔ پھر انتظام ملک داری کی طرف رجوع ہوا اور سرزمین ایران کو ایلات میں منقسم کر دیا۔ اور کش کے سرسبز میدانوں کو اپنے قبیلہ برلاس کے لئے بخش کیا۔ پھر ملک گیری کا ارادہ کیا۔ کاشغر۔ بدخشان۔ اندیجان۔ حصار۔ اور خراسان کو فتح کر اپنا ذاتی تعلق بنالیا۔

جب قزاقانہ نے اس جہان فانی سے کوچ کیا تو اس کا خلف الرشید۔ اعلیٰ قومن *Amir* *Kuz* عہدہ سپہ سالاری پر مامور ہوا بعد جب تمھارے دادا امیر برقل سپہ سالار ہوئے تو قبیلہ میں فساد و عناد کی گرم بازاری تھی اس فساد سے برداشتہ خاطر ہو کر عہدہ سے دست بردار ہوئے۔ ان کے بعدیں قبیلہ کا سردار بنا اکثر درویشوں کی خدمت میں رہتا تھا اور طالب دعا۔ کہ رب کریم مجھے فرزند ارجمند عطا فرمائے۔

میں صحبت مصاحبین خدایں حاضر تھا کہ ایک بھائی آیا اور کہا کہ اگر دش کو اکب انجم سے یہ بات آشکارا ہے کہ ۳۶ھ میں تمھارے صلب سے فاتح عالم پیدا ہوگا۔
آواز۔

در احکام ہفت اختر آمد پید کہ دنیا بدو دار خواہد کلید

تنقیہ و تبصرہ

دلی کا سنبھالا | سنتے آئے ہیں اور دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا ہے کہ مرنے والا بیمار مرتے مرتے ایک بار سنبھالا لیتا اور موت کے سمندر میں ڈوبتے ڈوبتے ایک دفعہ ابھرتا ہے، بیماری کی ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اور موت کی سب علامتیں غائب منہ پر رونق اور بدن میں جان سی آ جاتی ہے۔ بچپنی کا ٹر پنا سکون سے بدلتا ہے اور کرب آرام سے جو دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ بیمار تیار دار دونوں کی آس بندھ جاتی ہے۔ یاس و ناامیدی کے چھائے ہوئے بادل پھٹتے ہیں اور زندگی کا بجھتا ہوا چراغ پھر بے روشن ہو جاتا ہے اسی کو سنبھالا کہتے ہیں مگر سنبھالا لینے والا ابھی سنبھلنے نہیں پاتا کہ دفعہ صرصر فنا کا جھوٹا آتا ہے اور ایک جان ناواں کے چراغ کے ساتھ ہزاروں امیدوں کی شمعیں بجھتا ہوا اس شان بے نیازی سے نکل جاتا ہے کہ گویا کہیں کچھ ہوا سی نہ تھا۔ ان کو پر وہی نہیں ہوتی کہ سپ ماں دل پر اب کیا گزرے گی۔ وہ روتے رہ جاتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ ان کا رونما بھی اکثر ایک یادگار بن جاتا ہے۔ ادبی دنیا میں مرنے والوں کی تاریخ اور مرثیے رونے والوں کے رونے ہی کی تصویریں ہوتی ہیں جن کو مرنے والوں کے نام لیا جھاتی سے لگائے لگائے پھرا کرتے ہیں۔

یہ سانحہ جسے سنبھالا کہتے ہیں کچھ آدمی ہی کو پیش نہیں آتا بلکہ جس چیز کے لئے استعارہ حیات و مات ممکن ہے ادبی دنیا میں وہ بھی سنبھالا لیتا ہے، خواہ وہ علم ہو یا ہنر، تہذیب ہو یا تمدن، قوم ہو یا حکومت، شہر ہو یا ولایت اب آپ سمجھ گئے ہونگے کہ دلی کا سنبھالا کیا ہو گا۔ اگر نہیں سمجھ تو مجھ سے سنئے۔

دلی، پرانی دلی نہیں بلکہ شاہجہاں کی نئی دلی کبھی سارے ہندوستان کی راج دھانی بلکہ ساری راج دھانیوں کی رانی تھی، دنیا بھر کی خیریاں اس کی ذات میں جمع تھیں، طاقت و شوکت، تہذیب و تمدن، آن بان کوئی بات تھی جو بدرجہ کمال اس میں نہ تھی، لیکن ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے سدا ہے

نام سائیں کا آخر اس کا بھی آخری وقت آیا۔ رفتہ رفتہ دم خم سب رخصت ہوئے ضعف کی بیماری نے زور پکڑا اور نوبت یہاں تک آئی کہ جان پر آن بنی مگر مرتے مرتے اس نے بھی سنبھالا لیا۔ تن مردہ میں جان سی آگئی وہ دم خم تو اب کہاں تھے مگر کچھ کچھ اہل کمال اس میں وہ پیدا ہوئے اور جا بجا نظر آنے لگے جو ایک مدت سے مفقود تھے، اسی دور مختصر کی ایک داستان کا نام دلی کا سنبھالا ہے۔ دیکھنے والوں نے اس دور کو دیکھا۔ جو دیکھا تھا اولاد کو سنا گئے۔ ان سننے والوں نے اپنی اولاد کو پہنچایا۔ وہی سنی سائی باتیں ہیں جن کو خواجہ محمد شفیع صاحب دہلوی نے دلی کا سنبھالا نام کتاب میں درج کر دیا ہے۔ یہ داستانِ پاکستان کیا ہے اور لکھنے والے نے کیسی لکھی ہے اس کی تفصیل خود کتاب بتائے گی اجمال اس کا یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے اپنی اس کتاب میں دلی کے آخری دور، اس دور کی سوسائٹی اس کے علم و ہنر، فضل و کمال، اخلاق و ادب، طرزِ مآذ و بود، طورِ معاشرت اندازِ نشست و برخاست، منہجِ رنگ بولی ٹھولی کی ایک خوبصورت و خوش رنگ تصویر کھینچی ہے جو دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی بہت سی بھولی بسری باتیں اور حکایتیں اس سے یاد آ جاتی ہیں، اور پڑھنے والا ٹھوڑی دیر کے لئے اپنے آپ کو کسی اور ہی عالم میں پاتا ہے۔

خواجہ صاحب نے اپنی اس کتاب میں بہت سی جلیں جانی اور محفلیں سجائی ہیں پلاٹ داستان کا خیالی ہے مگر اشخاص تقریباً سب واقعی۔ نام اللہ کسی کسی کے بدل دئے ہیں وہ بھی بھصحت اور کتاب کی بات بات حقیقت واقعی کا آئینہ ہے زبان کتاب کی خاص دلی کی زبان ہے۔ وہ بھی روزمرہ اور محاورات میں ڈوبی ہوئی مگر رواں اور اتنی رواں کہ رکنا، اٹکنا الجھنا جانتی ہی نہیں، انداز بیان سادہ بھی ہے اور رنگین بھی مہمانت لئے ہوئے بھی اور شوخی میں ڈوبا ہوا بھی مگر ہر رنگ اپنی جگہ پر کھلتا ہوا فننی اصطلاحات بھی جو ادب و انشا پر دازی کا ایک لوازم ہیں، جا بجا آ جاتی ہیں۔ اور اپنی اپنی جگہ بڑا لطف دیتی ہیں ادب لطیف کے شوقینوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہئے۔ کتاب کی کتابت میں کہیں کہیں غلطیاں ہیں جو نہ ہونی چاہئے تھیں۔ امید ہے کہ مکتبہ جامعہ ملیہ دوسرے ایڈیشن میں صحت کتابت کا زیادہ اہتمام کرے گا؛

تین پیسے کی چھوڑی (از جناب قاضی عبدالغفار صاحب، داستان حسن و ہوس کو قاضی صاحب موصوف جس انتظام اور شرح و دست کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے۔ کتاب دل ان کے روبرو کھلی رہتی ہے۔ بادہ جن جھلکتی اور ارباب عشق سے چھوڑ چھاڑ ان کا پرانا مشغلہ ہے۔

قاضی صاحب کی انگلیاں وہ انگلیاں ہیں جنہوں نے صحیفہ عشق کی برسوں ورق گردانی کی ہے۔ نبض عاشق کو پہچانتے، شکن جبینِ حسن کو جانتے اور سیہ مست طبع بوالہوس سے پوری طرح واقف ہیں۔ پہلی کہانی تنگ اوجم ہوس رانی کی داستان ہے۔ اس میدان میں مصنف کی طبع چابک دست شہسوارانہ پھیلیں کرتی چلی جاتی ہے۔

استیف، گاؤں کا پھیرا مند حسن کی چالوں سے نا آشنا ملکہ تھیوڈورا کی نظر چڑھ جاتا ہے اور انجام کار نذرِ امواج باسفورس ہوتا ہے۔

اس تین پیسے کی چھوڑی کے دستِ قدرت میں عنانِ فرس قسمت جن چالوں سے آتی ہے وہ اس طبقہ کے پرانے تنگھٹے میں جن سے مرد آشنا ہوتے ہوئے نا آشنا بنتے اور ”ہلاکِ فریبِ مجاز“ ہوتے ہیں۔

استیف نوگرِ قنار جب حسنِ مرد آما سے رد چار ہوتا ہے تو جو کیفیات دل و دماغ پر طاری ہوتی ہیں ان کا سمجھنا اور بیان کرنا قاضی صاحب کا حق ہے اور حق ادا کرتے ہیں۔

جہاں تک داستان کی زبان کا تعلق ہے عامہ تنقید سرِ نیاز جھکا کر عرض پرداز ہے کہ قابلِ مصف نے اس جانب زیادہ کاوش نہیں کی ورنہ قاضی صاحب جیسے ادیب سے ایسے پیش پا افتادہ سہو ہو جانے قرینِ قیاس نہیں مثلاً صفحہ گیارہ پر فرماتے ہیں کہ ”ایک ہی کھیل کا بار بار کھیلنا اس کو کبھی بہا تا نہ تھا۔ اب وہ منظرِ عام پر تھرکنے کی بجائے مخصوص خلوتوں میں ایک بلند نشین حسنِ فروش بن بیٹھی۔ ہماری رائے میں اس جملہ میں زبان کا توازن قائم نہیں رہا ایک طرف بہا تا نہ تھا، اور تھرکنے پر نظر پڑتی ہے دوسری طرف ”منظرِ عام“ اور مخصوص خلوتوں میں بلند نشین حسنِ فروش بن بیٹھی، نظر آتا ہے۔ آگے چل کر صفحہ بارہ پر فرماتے ہیں۔ ”حسین تھیوڈورا اپنی دکان حسن کھولتے ہی دلوں

کی مالک۔ آنکھوں کا تارا بکلیجوں کی ٹھنڈک اور گھردوں کا چراغ بن گئی، اس فقرہ کی آخری تینوں صفتیں یعنی 'آنکھوں کا تارا'، 'بکلیجوں کی ٹھنڈک' اور 'گھردوں کا چراغ' زبان میں حسن فروشی معشوق کے لئے نہیں بلکہ اولاد کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔ اسی صفحہ پر آگے فرماتے ہیں 'نوجوان شہنشاہ جسنین بارہا اس کو تھیسٹر میں مانتے اور باسفورس کے سال پر ایک ہجوم عاشقاں کے ساتھ پہل پہل کرتے دیکھ چکا تھا' جہاں تک ہمارا علم ہے چل پہل کرنا نہیں بولا جاتا۔

’وہ میرا انتظار کر رہی ہے‘ کے عنوان سے جو چیز لکھی گئی ہے پر درنخیل شکوہ زبان اور انداز بیان میں اپنا جواب نہیں نکھتی۔ تاہم کہیں کہیں زبان کی طرف سے بے پردائی ظاہر ہوتی ہے مثلاً صفحہ چونتیس پر تین سطروں میں سات جگہ لفظ 'تھی' استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ٹیکر طبع لطیف پر بار ہے۔ ہم قابل مصنف سے نیاز مندانه درخواست کریں گے کہ اپنے قدر دانوں کی خاطر زبان اردو کی خاطر زبان کی طرف ذرا زیادہ اعتنا فرمایا کریں۔ جیسی عبدالغفار صاحب کی تحریر ایک گلزار ہے۔ اگر یہ کانٹے نہ ہوں تو بے خار بن جائے۔

’میں‘ کے عنوان سے جو مضمون ہے اس کی تعریف عداً مکان سے باہر ہے۔ زبان مرصع ہے ہر لفظ لعل و گہر کیفیات حیات جو غیر محسوس طریقہ پر ہر نوجوان پر طاری ہوتی ہیں ان کا مرقع ہے۔ شہباز تنقید پاؤں ہو کر رہ جاتا ہے۔

’تمیص‘ ترجمہ ہے لیکن ترجمہ معلوم نہیں ہوتا صفحہ اکٹھ پر سرائیوں کی بے ربط گفتگو سہل الممتنع کا نمونہ ہے۔ صفحہ انچاس پر ایک سطر میں چار جگہ لفظ 'تھا' اور ایک جگہ 'تھی' استعمال کیا گیا ہے اور سارے پیرا گراف میں جو دس سطروں کا ہے اس لفظ کی تکرار چھپس جگہ نظر آتی ہے اور مضمون کو نظروں سے گراتی ہے۔

’دیوتاؤں کا صدقہ‘ چاہ کن را چاہ در پیش کی اچھی مثال ہے۔

’ڈیوٹی صاحب کا کتا‘ اور ’سراغ رساں‘ پولیس کی ذہنیت اور قابلیت کی مثال کا ایسا نمونہ ہے جو ہندوستان میں دن رات نظر آتا وئے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ادیب انہی چیزوں کو پیش

کرتا ہے اور پڑھنے والا کہتا ہے ”یہ بھی میرے دل میں ہے۔“

”سزائے موت“ کی زبان نہایت عمدہ اور اندازِ بیان بہت سلجھا ہوا ہے۔ لیکن اس قسم کے مضامین عموماً کسی تخیل کے ماتحت لکھے جاتے ہیں۔ یعنی ملک یا قوم کا کوئی قانون یا دستور مد نظر ہوتا ہے اس کی ہجو یا مدح مدعا۔ لیکن قاضی صاحب کے اس مضمون کا کچھ عقدہ نہیں کھلتا۔ یا تو عقائے معنی ایسا بعید ہے کہ شاہین فہم و فراست کی گرفت میں نہیں آتا یا عقا ہے۔

”گھوڑا“ گھوڑا کا تخیل ہے۔ گھوڑا استعارہ ہے اور نفس مدعا کچھ اور طبیعت سزائے موت میں اس ہی مدعا کی متلاشی ہے جو نہیں پاتی اور کمی محسوس کرتی ہے۔ قاضی صاحب کے ترجمہ کی خصوصیت ہے کہ مضمون کو کچھ ایسا اپنا لیتے ہیں کہ اپنا بنا لیتے ہیں۔

”یتیم برا ہے“ میں ماسٹر صاحب کی تصویر مصنف نے ایسی کھینچی ہے کہ گویا آنکھوں کے سامنے لا بٹھایا۔ روزمرہ کی زندگی میں اکثر خاص قدرت کے نمونے نظر آتے ہیں لیکن قاضی صاحب کی نظر درکار ہے جو ان کا اس طرح جائزہ لے لے۔ اس مضمون میں بھی زبان میں ایک چیز نظر آتی ہے جس کو کہتے ہوئے زبان رکتی ہے۔ صفحہ ۱۳۲ ملاحظہ ہو۔ لکھتے ہیں ”عینک۔ اپنے خانہ کے اندر مدفون ہو جاتی تھی“ ہمارے خیال سے خانہ میں چیز مدفون نہیں ہوتی۔ داخل ہوتی ہے۔ رکھی جاتی ہے۔ ہند کی باقی ہے۔ ”لف“ کے معنی لپٹنے کے ہیں اور خانہ میں چیز لپٹی نہیں۔

”قریب“ ترجمہ ہے اور بہت اچھا ترجمہ ہے۔

”میں اکیلا ہوں“ میں فلسفہ ”موت و زیت“ اچھے الفاظ اور اچھے انداز میں لکھا گیا ہے۔ کتاب زیر نظر قابلِ قدر ہے۔

”خ۔ م۔ ش“

تاجدار بیہوشی کا بے تاج شوہر | (درازا زبیل سرخ عبدالقادر صاحب) افراد کے نام جن ذوق کا متبع ہیں اور نہایت موزوں۔ زبان شستہ ہے۔

تیسری سطر میں شعر گنگوٹھی میں نگینہ کی طرح جڑا ہے اور بھلا معلوم ہوتا ہے۔

گفتگو کی زبان بولنے والے کے مناسب اور صنف نازک کے مطابق ہے۔ بعض بعض جگہ شہزادی اور ملکہ کی زبان میں توازن لفظی قائم نہیں رہتا۔ لیکن جب ہم بولنے والوں کے کیر کٹر پر غور کرتے ہیں تو عیب نہیں رہتا۔ وہ عورتیں ہیں لیکن سیاست سے وابستہ۔ پس زبان میں بھی دونوں پہلو نظر آتے ہیں۔ مدبر الملک جو کچھ کہتا ہے نہایت ادب لیکن وثوق کے ساتھ۔

صفحہ دس پر شہزادی حسن پسند اپنی بیعتی ملکہ جمیلہ سے شہزادہ غیرت مند کی تعریف کرتی ہے ملکہ جواب میں کہتی ہے مجھے اس کو دیکھنے کا بہت اشتیاق ہے! آگے چل کر شہزادہ غیرت مند اپنے باپ طاع شاہ کے روبرو ملکہ کی طرف خطاب کر کے کہتا ہے۔ کہ آپ کی لطف آمیز مہمان نوازی۔ واللہ یہ سیر نہ بھولے گی، ملکہ کی بات زیادہ اور شہزادہ کی قدر سے کم مشرقی طبیعت کو اجنبی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ یہ قصہ مغرب کا ہے مشرق کا نہیں۔

زبان میں کہیں کہیں معمولی سقم نظر آتے ہیں صفحہ ۱۴ پر فرماتے ہیں کہ از روئے کانسٹیٹوشن کے ارد کے بعد کے کیا۔ واللہ علم کاتب کی غلطی ہے یا مصنف سے سہو ہوا ہے صفحہ ۱۴ پر شہزادہ غیرت مند ملکہ جمیلہ سے کہتا ہے اس وقت مجھے بے گلی سے ذرا کلی آئی ہوئی ہے۔ اس ضمن میں ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ منذر جہ ذیل شعر پر برسر مشاعرہ جو مومن پر اعتراض ہوا تھا اس کی یہاں بھی گنجائش ہے ۵

وہ شوخ گرم گرم جو اگر چلا گیا وہ بے کلی ہوئی کہ مجھے غش سا آگیا
وطنِ آخر وطن ہے، ترجمہ ہے اور صاف طور پر ترجمہ معلوم ہوتا ہے۔ بہر کیف اس قسم کے افانوں کی ملک اور قوم کو ضرورت ہے۔

’دل ہی تو ہے‘ ترجمہ ہے اور بہت اچھا ترجمہ ہے۔

کتاب زیر تبصرہ اچھی ہے اور پڑھنے کے قابل۔

”خ. م. ش“

یادگار محشر | از عبداللہ صاحب محشر مرحوم مرتبہ اشفاق حسین خان صاحب گورکھپوری۔ مطبوعہ آسی
پریس گورکھپور۔ سائز چھوٹا۔ صفحات ۸۷۔ قیمت درج نہیں۔ غالباً اشفاق حسین خان صاحب ہی سے
مل سکتی ہے۔

یہ کتاب مشر عبداللہ صاحب محشر مرحوم کے کلام کا مجموعہ ہے جس کو ان کے دوست اشفاق حسین
صاحب نے مرتب کیا ہے۔ مرحوم سینٹ انڈریوز کالج گورکھپوری بی۔ اے میں تعلیم پڑھے تھے کہ
عین آغاز شباب میں صیاد اہل کی نذر ہو گئے۔ اسی سبب سے ان کا اپنا کلام صرف ۵۲ صفحات پر
مشتمل ہے جو صفحہ ۲۲ سے لیکر صفحہ ۸۷ پر ختم ہو جاتا ہے۔ شروع میں جناب مجنوں گورکھپوری اور دیگر
حضرات کے مختصر نوٹ ان کے کلام اور حالات زندگی کے متعلق درج ہیں جن کو شکل ہی سے تسمیہ یا
تتقید کہا جاسکتا ہے۔ کتاب میں مرحوم کی دو تصاویر بھی شامل ہیں۔ کھائی چھائی بھی اچھی ہے۔

مصنف نے باوجود کم سنی کے قریب قریب ہر صنف شعر میں طبع آزمائی ہے لیکن کلام کا بیشتر
حصہ غزلوں ہی پر مشتمل ہے جن کی تعداد پچیس تیس سے زائد نہ ہوگی۔ جو چنگی کہنہ مشق شعرا کی خصوصیت
ہوتی ہے وہ تو محشر صاحب کے کلام میں نہ ملے گی لیکن ان کے بعض اشعار میں جاذبیت ہے جو کیف و
اثر سے خالی نہیں اور جو اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ وہ اگر زندہ رہتے تو آئندہ چل کر ایک خوشگو
شاعر ہو جاتے۔ اشعار میں کہیں کہیں جذبات کا سیلاب بھی اٹھانظر آتا ہے اور بعض جگہ دلپذیر و دلغریب
تراکیب بھی ملتی ہیں جس سے کلام میں مزید دلکشی پیدا ہو گئی ہے۔ ذیل میں چند اشعار بطور نمونہ ان کے کلام کو
درج کئے جاتے ہیں:-

کس کے حسن شوق افزا کی نائنش کیلئے   ذرہ ذرہ اس جہاں کا آمینہ بروش ہے
المدولے مضبوط ہن ابارازنا ہونہ جلے   اس نصائے صبح میں کوئی سراپا گوش ہے

اللہ سے قریب تماشائے رنگ و بو   دنیا کو بھی نظرسر نے پری خانہ کر دیا
مرجع ہے تشنگانِ مئے عشق کا یہی   اہل جنوں نے دشت کو میخانہ کر دیا

اف تری زلفوں کا شانوں پر کبھر ناالام

حسن کی معصومیت منت کش شانہ نہیں

(ح - ی - ع)

ہندوستان کی کہانی | از عبدالسلام قدوائی ندوی۔ مطبوعہ معارف پریس اعظم گڑھ ساؤدرمیاہ صفحات ۷۶۔ قیمت بارہ آنے (۱۲)

ہندوستان کی تاریخ کا یہ ایک رسالہ ہے جس کو مصنف نے ابتدائی مدارس کے بچوں کے لئے سہل اور آسان زبان میں تحریر کیا ہے۔ اب تک جتنی کتابیں چھوٹے بچوں کے لئے لکھی گئی ہیں ان میں زیادہ تر افانوی رنگ جھلکتا ہے۔ اگرچہ یہ رنگ بچوں میں تاریخ جیسے خشک مضمون کا ذوق پیدا کرنے کے خیال سے اختیار کیا گیا ہے لیکن بعض حضرات پر یہ رنگ اس بری طرح غالب ہے کہ انھوں نے ان کتابوں میں من گھڑت اور بے بنیاد قصے بھی لکھ ڈالے ہیں جو تاریخی اہمیت سے ہرگز قابل اعتماد نہیں۔ اجدید تحقیق نے ان واقعات کو قطعاً بے بنیاد ثابت کر دکھایا ہے مگر لکھنے والے "بلیک ہول" جیسے جھوٹے واقعات کو ابھی تک برابر اہل کتاب کئے جاتے ہیں اور بچوں کو غلط اور فرضی تاریخی واقعات سے روشناس کراتے ہیں۔ عبدالسلام صاحب نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں کوئی ایسی بات نہ لکھی جائے جو تاریخی حیثیت سے غیر مستند ہو۔ اس لحاظ سے یہ کتاب بچوں کے لئے مفید ہے۔ اس کے علاوہ مصنف نے افانوی رنگ بھی اختیار نہیں کیا ہے بلکہ تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے لکھا ہے۔

کتاب میں شروع سے لیکر انگریزوں کے زمانہ تک کی تاریخ درج ہے لیکن انھوں نے مصنف نے بعض چیزوں کو اس قدر اختصار کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ مزید شرح و بسط کی محتاج ہیں۔ یسٹانوں کے عہد حکومت کی تاریخ ۱۴ مضمونوں میں ختم ہوتی ہے لیکن ہندوؤں کے زمانہ کی تاریخ صرف چار صفحات میں تحریر کی گئی ہے۔ اسی طرح انگریزی عہد حکومت کے بعض واقعات کو بھی بوجہ مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے ضرورت ہے ان کو کسی قدر اور پھیلائے کے ساتھ تحریر کیا جائے تاکہ کتاب میں توازن قائم رہے اور ہندوستان کے سیاسی و تاریخی ارتقاء کو صحیح آسانی سے سمجھ سکیں۔ کتاب کا کاغذ اور چھپائی عمدہ مگر قیمت زیادہ ہے۔

(ح - ی - ع)

تعمیر نو | مصنف عبداللہ اوزبک صاحب - مطبوعہ اردو اکیڈمی پنجاب لاہور - قیمت غیر

عہد حاضر میں جبکہ تمام قومیں سیاسی اور اقتصادی تگ و دو میں بازی لے جانے کی فکر میں، نظام کن کو شکست کیا جا رہا ہے، ہماری سوسائٹی ایک زبردست انقلابی دور سے گزر رہی ہے اور ہر قوم کے لئے مختلف مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ہندوستان بھی بین الاقوامی اثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن آج بھی ہندوستانی مسلمانوں پر جو کسل و جمود طاری ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اس لئے ضرورت تھی کہ ان کو ایک شاہراہ عمل دکھلا کر ان میں ہیجان و ولولہ پیدا کیا جائے اور قصر اسلام کی از سر نو تعمیر کی جائے۔ اسی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنف نے یہ کتاب تحریر کی ہے۔

مسلمان آج ہر جگہ پستی میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں جس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی روایات کو ترک کر دیا، قرآن پاک جو ہمارے لئے شیعہ ہدایت کا کام دیتا ہے اس کی طرف سے آنکھیں پھیر لیں، بجائے اس کے کہ اقوام ہماری تقلید کرتیں ہم ان کے مقلد بن گئیں اور اپنے اخلاق حمیدہ کو چھوڑ کر بد اخلاقیوں کی دلدل میں جا پھنسے۔ اسلام میں حکومت کی بنیاد جمہوریت پر قائم تھی، ہمارے خود پرست بادشاہوں نے رائے عامہ کی پروا نہ کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں سیاسی اور اقتصادی کمزوری پیدا ہو گئی۔

مصنف نے کتاب میں مسلمانوں کی پستی کے اسباب و علل سے اچھی طرح بحث کی ہے اور بتلایا ہے کہ اب ہم کو کیا کرنا چاہئے۔ انھوں نے زور دیا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو بھر سے زندہ کریں اور قرآن پاک کو علوم جدید کی روشنی میں مطالعہ کریں اور اس کے مطابق عمل کریں کیونکہ عمل ہی زندگی کا دوسرا نام ہے، عمل ہی سے ہم اپنے لئے فردوس تیار کر سکتے ہیں اور عمل ہی سے ہم اپنے آپ کو جہنم میں ڈال سکتے ہیں ورنہ عطا ”یہ فاکل اپنی فطرت میں نہ لوری ہے نہ ناری ہے“ اخلاقیات نے اس پر بھی زور دیا ہے کہ موجودہ مادی دور میں سائنس اور مشین سے استفادہ کرنا لازمی ہے کیونکہ دور حاضر کی ایجادات سے روگردانی کے معنی یہ ہیں کہ ہم افلاس و بچا رنگی میں گھر جائیں۔ مسلمانوں میں

تجارتی ذہنیت کی تربیت کی بھی ضرورت بتلائی ہے کیونکہ صنعت و حرفت اور تجارت ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ من حیث اہل عبداللہ انور صاحب کی یہ تصنیف پڑھے جانے کے قابل ہے۔

(ح۔ ی۔ ع)

مطابحات | از سندباد جہازی مطبوعہ اردو اکادمی پنجاب لاہور۔ چھوٹا سا نثر قیمت عمر
یہ کتاب ان مضامین کا مجموعہ ہے جو وقتاً فوقتاً اخبار احسان لاہور میں سندباد جہازی صاحب
کے نام سے شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان میں سے بعض مضامین سیاسی لطیفوں کی حیثیت
رکھتے ہیں اور بعض صرف پھبتیاں ہیں۔ کتاب مجموعی طور پر اچھی ہے۔ کہیں کہیں لطیف مذاق کی
چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں جیسے ”شہاب الدین کی بھینس“، ”مصنوعی دل“، ”اور علمی ذوق
رکنے والی گائے“ وغیرہ۔ کتابت چھپائی معمولی ہے۔
(ح۔ ی۔ ع)

تفسیر جواہر | علامہ شیخ طنطاوی جوہری مصری کی مشہور عربی تفسیر کا اردو ترجمہ جز اول تا سو و
بقرہ۔ مترجمہ مولانا عبید الرحمن صاحب رحمانی استاد جامعہ عربیہ دارالسلام عمر آباد۔
مطبوعہ معارف پریس اعظم گڑھ، طباعت و کتابت و کاغذ عمدہ، ضخامت ۴۰۰ صفحات
تقطیع ۲۶×۲۰۔ قیمت فی نسخہ ۲۰/-۔ ملنے کا پتہ:- سکریٹری صاحب علم لاہوری
عمر آباد متصل آبپور ضلع شالی ارکاٹ صوبہ مدراس۔

علامہ طنطاوی جوہری زندہ مفسرین میں سے ہیں۔ اور انکی تفسیر نے شہرت عام حاصل کی
ہے۔ کیونکہ انھوں نے مسلمانوں کی موجودہ عہد کی حالت اور ضرورت کو پیش نظر رکھ کر قرآن کریم
کی تشریح کی ہے۔ یہ تفسیر بہت مطول ہے۔ مولانا عبید الرحمن صاحب رحمانی نے اسکی نافعیت کو
دیکھتے ہوئے اس کا ترجمہ اردو میں کیا۔ کے محمد اسماعیل صاحب صدر جامعہ دارالسلام عمر آباد نے ازراہ
خدمت اسلام اس کے مصارف طباعت اپنے ذمہ لئے اور کے محمد ابراہیم صاحب سکریٹری علم لاہوری

نے اس کو چھپوا کر شائع کیا۔

ترجمہ صاف اور اچھا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ کتاب اردو ہی میں لکھی گئی ہے۔
ابھی اس کی پہلی جلد شائع ہوئی ہے۔ امید ہے کہ بقیہ جلدیں بھی سلسلہ وار شائع کی جائیں گی۔

تراجم علماء حدیث ہند | جماعت اہل حدیث کا آج سے پچیس سال پہلے سے یہ خیال تھا کہ ان کے علماء کی تاریخ میں ایک کتاب مرتب کی جائے۔ چنانچہ اسی وقت سے علماء کے تراجم فراہم کئے جانے لگے جن میں سے بعض بعض اخبار اہل حدیث امرت سر میں شائع ہوتے رہے۔ اس سال مولوی ابوالحسن امام خان صاحب نوشہرہ دی نے علماء حدیث کے تراجم جن کی تعداد دو سو سے بھی زیادہ ہے جمع کر کے مندرجہ بالا نام سے شائع کئے ہیں اس میں صرف دہلی اور صوبہ متحدہ کے گذشتہ اور موجودہ علماء اہل حدیث کے تراجم ہیں۔ دوسری جلدیں بقیہ حصص ہند کے علماء اہل حدیث کے تراجم ہونگے اس کتاب میں مصنف نے بہت محنت کی ہے۔ اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ سالہا سال سے وہ اس میں لگے ہوئے تھے یہاں تک کہ انھوں نے اپنی تجارت اور مالی حالت بھی اس کے پیچھے خراب کر لی۔ باجاء سفر کیا اور علماء سے ملاقاتیں کیں اور ان کے حالات فراہم کئے جس کے بعد یہ کتاب جو ۷۷۷ صفحات کی ہے شائع کر کے جماعت اہل حدیث کی دیرینہ آرزو پوری کی۔ اگرچہ یہ پہلی کوشش ہے اور ابھی اس میں اضافہ اور اصلاح کی گنجائش ہے لیکن پھر بھی نہایت قدر کے قابل ہے۔ مجھے امید ہے کہ جماعت اہل حدیث کے افراد اپنی اس متاع گرانمایہ کو جو ان کے علماء کے حالات میں ہے شوق سے خریدیں گے۔ اور مصنف کی حوصلہ افزائی کریں گے تاکہ وہ دوسری جلد بھی شائع کر سکیں۔ قیمت فی نسخہ پچاس روپے۔

ملنے کا پتہ:۔ عبدالحی دالاحوان مقام سوہدرہ۔ گوجرانوالہ۔ پنجاب

طلوع اسلام | یہ رسالہ دہلی سے مولوی محمد عثمان صاحب کی ادارت میں سنی ۱۳۳۵ء سے ماہوار نکلتا شروع ہوا ہے۔ اس کے پیش نظر مسلمانوں میں خالص اسلامی اور جماعتی زندگی پیدا کرنا ہے۔ اور قرآن کریم اور ڈاکٹر اقبال مرحوم کے اشعار کے حقائق کی توضیح اسکا نمایاں امتیاز ہے۔ اب تک اس کے پانچ نمبر نکل چکے ہیں۔ مقاصد اور مضامین کے لحاظ سے ہر نمبر اپنے سابق سے بڑھ کر ہے۔ اور ہم کو معلوم ہوا ہے کہ جن خبروں کا یہ حال ہے، انکے مطابق اس کی قدر دانی بھی ہو رہی ہے۔ یہ رسالہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت کی طرف سے شائع کیا جاتا ہے اور اس کی آمدنی صرف اسی رسالہ پر یا اس کے مقاصد کے متعلق دیگر تصانیف پر خرچ کی جائے گی۔

ہر انگیزی جینے کی پہلی تاریخ کو پابندی وقت کے ساتھ ۲۰۰۰ کی تقطیع پر ۲۰ صفحات کی ضخامت کے ساتھ شائع ہوتا ہے۔ کھائی چھپائی اور کاغذ اعلیٰ قسم کا۔ قیمت سالانہ پانچ روپیہ۔ (دعہ) ملنے کا پتہ :- دفتر رسالہ طلوع اسلام - بلپاران، دہلی۔

برہان | یہ ماہانہ رسالہ دہلی کی ندوۃ المصنفین کی طرف سے جولائی ۱۳۳۵ء سے شائع ہونا شروع ہوا ہے۔ یہ جماعت علماء دلیونہ کی ہے جنہوں نے اس سال ندوۃ المصنفین دہلی اس غرض سے قائم کی ہے کہ تصنیف و تالیف کے ذریعہ سے عہد حاضر میں مسلمانوں کی رہنمائی کرے اور علوم مغربیہ وادیہ کے رواج کے باعث مذہب سے مسلمانوں کو جو بعد ہوتا جا رہا ہے اس کو روکنے کی موثر تدابیر اختیار کرے۔ یہ حضرات اپنے ارادوں میں پختہ اور مقاصد میں مخلص ہیں اور ضروریات زمانہ اور اسلامی علوم سے باخبر۔ اس لئے مجھ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انکو اپنے مقاصد میں کامیاب کریگا۔

رسالہ کے مدیر اور مرتب مولوی سعید احمد صاحب اکبر آبادی ہیں جو دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں اور ایم اے کی ڈگری اور اس کے ساتھ اسلامی دل و دماغ رکھتے ہیں۔ اور ملتئم تحریریں بھی قلمباز ہیں۔ اب تک اس رسالہ کے تین نمبر نکل چکے ہیں جو اپنے مقاصد کے لحاظ سے نہایت موزوں اور مضامین کے لحاظ سے نہایت اچھے ہیں۔ اور مزید برآں کتابت طباعت اور کاغذ کے لحاظ

سے ممتاز ہیں۔ تقطیع ۲۶۲۲۰ ضخامت ۱۰ صفحات قیمت سالانہ پانچ روپیہ۔
 مئے کا پتہ :- ناظم صاحب ندوۃ المصنفین - قرولباغ - نئی دہلی۔

نیمپون | یہ عربی زبان کا ماہوار رسالہ جاپان کے دار الخلافہ ٹوکیو سے نکلنا شروع ہوا ہے جس کا پہلا نمبر جنوری ۱۹۳۷ء کا ہمارے پاس ریویو کی غرض سے موصول ہوا ہے۔ رسالہ بصورتِ اور کاغذ اور طباعت کے لحاظ سے انگریزی کے اچھے اچھے رسالے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس میں جاپان کے جغرافی، تاریخی، تعلیمی، صنعتی اور قوت دماغی وغیرہ کے حالات کے متعلق مضامین ہیں نیز جاپانیوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کا جو احترام ہے اس کی بھی تشریح ہے۔ اور غالباً اس رسالہ کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان کے ذریعہ سے مسلمانوں کے ساتھ جاپانی قوم کا رشتہ، مودتِ مستحکم کیا جائے۔ معلوم نہیں کہ جاپانی زبان میں بھی کوئی اس قسم کا رسالہ دہل نکالا جاتا ہے یا نہیں جس کے ذریعہ سے جاپانی قوم جو اس رسالہ کے بیان کے مطابق اسلام کے قریب تر آجھی ہے کچھ اسلامی تعلیمات سے واقف ہو۔

(۱- ج)

مفتارِ عالم

ممالکِ غیسر

ہٹلر نے چکوسلوواکیا فتح کر لیا، جو لوگ اس کی سیاست کو سمجھ نہ تھے ان کا خیال تھا کہ وہ 'ہٹلر' جو برطانیہ اور فرانس کی سیاست کو سمجھتے نہ تھے ان کا خیال تھا کہ یہ دونوں مل کر اس کی مخالفت کریں گے اور روس اور شاید رومانیہ ان کا ساتھ دیگا ہٹلر کے حملے کی تاریخ بھی معلوم کر لی گئی تھی اور اس میں بھی شک کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہ ہوتی تھی کہ اسی تاریخ کو یورپ کے بارود خانے میں آگ لگ جائے گی، لیکن ہٹلر نے اپنا مطلب حاصل کر لیا اور بارود خانہ دیا ہی ٹھنڈا پڑا ہے، بارود ہوتی تو جلتی۔ برطانوی سیاست کا ارادہ تو اسی وقت ظاہر ہو گیا تھا جب لندن ٹائمز نے دوستانہ طریقے پر فیک حکومت کو مشورہ دیا کہ مڈلین علاقے کو الگ کر دے، لیکن یہ ارادہ پہلے تو ٹائمز پر خفا ہو چکا تھا اور پھر فرانس کی تیاری کے چرچے کر کے اور برطانیہ کی اس قدیمی وفاداری کا بار بار اعلان کر کے جو ہر دوست کے آڑے وقت میں کام آتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہر فنون رپن کر دوپ گینیرال فون گورنگ اور ہر ہٹلر کو اس غلط فہمی میں ڈال رہے ہیں کہ انگلستان اور فرانس نہ لڑنا چاہتے ہیں نہ لڑنے کو تیار ہیں، اس لئے ہٹلر کو یہ بات صاف بتا دینا چاہئے کہ انگلستان اور فرانس اپنے معاہدوں کی پابندی کریں گے یہ دکھانے کے لئے کہ یہ غالی دھونس نہیں ہے، انگلستان اور فرانس کے فوجی افسروں میں لمبے مشورے بھی ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے تھا کہ ہٹلر نہیں جھانکنے لگے، چنانچہ اخباروں نے مشہور بھی کر دیا کہ وہ سخت پس و پیش میں ہے اور اپنی تقریریں بار بار پھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور پھر نئے سرے سے لکھتا ہے، یعنی کوئی نئی پالیسی سوچتا ہے اور پھر اس کی رائے بدل جاتی ہے۔ مگر ۱۷ ستمبر کو دوشنبے کے دن جب ہٹلر کی تقریر ہوئی تو اس سے نہ پریشانی ظاہر ہوئی تھی نہ ارادے کی کمزوری، ہاں یہ ضرور تھا کہ اس میں جنگ کا اعلان نہیں تھا۔ صرف یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ مڈلین جرمن

آبادی کو فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے کہ وہ چکوں کو الگ کیا کی ریاست میں شامل رہنا چاہتی ہے یا جرمنی میں شامل ہونا۔ اس کے علاوہ تہ کی بات صرف ایک اشارہ تھا فلسطین اور نوآبادیوں کی طرف لیکن ایسی اشارہ بازی سیاسی آداب کے خلاف ہے ہم یہاں اسکا ذکر نہیں کر سکتے۔

ٹہلر کی اس تقریر کا سب کو انتظار تھا اور اگرچہ اس میں کوئی ایسی صفت نہیں تھی کہ اسے سیاست کا سبق سمجھ کر سنا جائے، ہمیں بعد کو معلوم ہوا کہ بعض گھول میں تقریر کے وقت کمینٹ کا اجلاس کرایا گیا اور تمام وزیروں نے میٹھ کر ریڈیو پر اسے سنا۔ اس کے جواب میں یہ خبر پھیلنا نہایت سمجھا گیا کہ برطانوی وزارت کی طرف سے ٹہلر کو ایک تحریر بھی گئی تھی جس میں برطانیہ کے ارادے اور ذمہ داریاں واضح کر دی گئی تھیں تاکہ وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں جو دماغ کے اندر خصوصاً ٹہلر کے سے منجھے دماغ کے اندر اسی طرح جمع ہوتی رہتی ہیں جیسے جسم پر سیل۔ برطانوی حکومت جو اپنے ہاں کے اخباروں کو خوب جانتی پہچانتی ہے اس خبر کی تردید بھی نہ کر پائی تھی کہ اخباروں کے ایک گروہ نے جن کا مالک اور پالیسی ایک ہے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سڈٹین جرمن آبادی سے عام ووٹ لیا جائے کہ وہ کیا چاہتی ہے یعنی وہ وہی کہنے لگے جو ٹہلر کہہ رہا تھا اور جسے کہتے ہوئے برطانوی اور فرانسیسی وزیر شرماتے تھے۔ حکومت اور اخباروں کی ٹی بھگت ہونا بیشک بُرا ہے۔ لیکن اخبار اگر اپنی طرف سے اس کا انتظام کر دیں کہ سیاست قلابازیاں کھائے اور اس کے پوٹ نہ لگے تو یہ ایسا احسان ہے جس کی برطانوی حکومت ہمیشہ قدر کرتی رہی ہے۔

ٹہلر نے ۱۲ ستمبر کو تقریر کی اور اس سے ایک دن پہلے ہی سڈٹین جرمن لیڈر گنگو اور کھٹ کی کوششوں کا پردہ ہٹا کر میدان میں آ گئے۔ انھوں نے پہلے ہی سے آپس میں طے کر لیا تھا کہ اس روز ہر جگہ بلوے ہوں گے۔ کھڑکیوں اور دروازوں کے شیشے توڑے جائیں گے۔ چک پولیس اور سرکاری ملازموں اور فزول پر پتھر برسائے جائیں گے اور ہر طرح سے چکوں کو چیر کر اسی وارداتوں کا انتظام کیا جائیگا کہ جنھیں جرمنی سیاست دخل اندازی کا بہانہ بنا سکے۔ انھوں نے اپنی طرف سے تو کوئی کسر نہیں رکھی، لیکن چک حکومت نے بڑی موقع شناسی صبر اور احتیاط سے کام لیا، اور پولیس

نے کہیں بھی زیادتی کی تو فوراً تفتیش کرائی اور الزام ثابت ہو گیا تو سزا دینے میں ذرا بھی تاہل نہ کیا۔ مگر بات اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ایسی شرافت اور صلح پسندی صرف نقصان سے بچا سکتی تھی، فائدے کی امید رکھنا فضول تھا۔ سڈٹن جرمن حکومت کو اس لئے چھیڑ رہے تھے کہ انھیں امید تھی کہ ۱۲ کی شام کو جرمن فوجیں سڈٹن علاقوں میں داخل ہو جائیں گی، اور فساد کرنے والے اگر کسی کو سرحد کی طرف سے آنے دیکھتے تو دوڑ کر پوچھتے تھے کہ بتاؤ جرمن فوجیں کہاں تک پہنچی ہیں۔ مگر جرمن فوجوں کی اب ضرورت نہیں رہی تھی۔ چیک حکومت کے حواس درست رہے تھے تو کیا، برطانیہ اور فرانس کی بے چینی مدد سے گز گئی تھی، وہ آپس میں بار بار ٹیلیفون پر مشورے کر رہے تھے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسٹر چمبرلین نے نہ اپنی حیثیت کو دکھانا اپنے بڑے چاہے کو نہ اپنے نزدیک مستقل شکایت کو، اور ٹیبلر سے ملنے کو پہنچ گئے۔ کوئی سمجھا کہ وہ بڑا گانا نصیحت کرنے جا رہے ہیں، جو زیادہ عقیدت رکھتے تھے انھیں امید تھی کہ وہ ٹیبلر کے کان نہ ایٹھیں تو اب سخت سخت ضرور کہیں گے کہ وہ آئندہ پھر ایسے جھگڑے کھڑے نہ کرے لیکن مسٹر چمبرلین چند گھنٹے گنگو کرنے کے بعد واپس آگئے تو ان تمام امیدوں پر پانی پھر گیا، اور جب کینٹ سے مشورہ کرنے کے بعد انھوں نے اعلان کیا کہ ان کا ٹیبلر سے دوبارہ ملاقات کرنے کے لئے جانے کا ارادہ ہے تو سب کو پتہ چل گیا کہ ملاقات میں مسٹر چمبرلین نے ٹیبلر کو نصیحت نہ کی ہوگی بلکہ خود اس کی تقریر کے پیر میں آگئے اور اس کے جوش سے مغلوب ہو گئے۔ اس طرح ایک چال جو باہمت اور روشن خیال سیاست کا کارنامہ معلوم ہوتی تھی محض ایک تجارتی چال بن گئی۔ یعنی سیٹھ صاحب ایک من چلے کو جوان کی اور ان کے پڑوسی کی دکان لوٹنے کی دھمکی دے رہا تھا جب اور کسی طرح راضی نہ کر سکے تو خود دوڑ کر اس کے پاس پہنچے، مگر اس پر نہ ان کی شخصیت کوئی اثر ڈال سکی نہ ان کی دولت، اور وہ دل میں یہ ارادہ لیکر واپس ہوئے کہ یہ آدمی آج بڑا بے ڈمب، اور دوکان بچانا ہے تو تو یہ جو کچھ مانگ رہا ہے دینا ہی پڑے گا خالص سیاسی اعتبار سے دیکھئے اور یہ بھول جائیے کہ چال کا نتیجہ کیا نکلا تو مسٹر چمبرلین بے شک تعریف کے مستحق ہیں کہ انھوں نے رسم و رواج کا خیال نہ کیا۔ اس غصہ کو پی گئے جو شورش پسند مخالف جان بوجھ کر

پیدا کرتے ہیں اور اس قائم رکھنے کی خاطر بڑے ہوتے ہوئے چھوٹے کے سامنے جھک گئے۔ مگر دوسری ملاقات کے اعلان نے اس تدبیر کی سیاسی آبرو کو بھی بگاڑ دیا۔ اگر درمیان میں صلح نہ ہو گئی ہوتی تو سٹرچمپرلین ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے وزیرِ عظم کی حیثیت سے نہیں بلکہ کینٹ کے کارندے کی حیثیت سے جاتے، اب جو وہ صلح کے بعد جا رہے ہیں تو اس سے ذرا سی انشگ ثنوی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکے۔

پیرس میں بعض واقف کاروں کا خیال تھا کہ چمپرلین اپنی خواہش سے نہیں بلکہ فرانس کے وزیرِ عظم دلاوے کے اصرار پر ٹہلے سے ملاقات کرنے گئے۔ بعد کے واقعات کو دیکھتے ہوئے کوئی تعجب نہیں کہ موسیو دلاوے کی طرف سے اصرار کیا گیا ہو۔ جب کینٹ کے سامنے وہ شرائط پیش کی گئیں جن پر کہ ٹہلے نے سٹرچمپرلین اور فرانس کے ذمہ دار ذریعوں کو تباہا تھا کہ وہ مصالحت کرنے پر راضی ہے تو فرانسیسی سیاست کی قلعی کھل گئی۔ یہ سیاست ٹہلے کی ہر دھکی اور ہر چال کا جواب تو دے رہی تھی مگر یہ جانتے ہوئے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور نہایت ہی ادنیٰ قسم کا جھوٹ جو پکڑا جاتا ہے اور بدنام و رسوا کرتا ہے۔ فرانس اور انگلستان میں جو مشورے ہوئے ان میں سمجھنے موسیو دلاوے سٹرچمپرلین سے کہہ رہے تھے کہ بھی ٹہلے مکھو دیکھیاں دے رہا ہے اور ان کا جواب دینا لازمی ہے، لیکن اگر اس نے کہیں چکوسلو داکیا پر حملہ کر دیا تو ہم بری طرح سے بھنس جائیں گے، کہ ہم کو کرنا ضرور پڑیگا اور لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ اگر ہم ہٹ گئے تو جواز ہم کو بھی میدان میں آنا ہی پڑے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم بھی لڑائی سے بھاگ گئے ہو۔ اس لئے اگر اس بدنامی اور نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو بھلہ کوئی تدبیر کرو۔ سٹرچمپرلین اس کا اس طرح جواب دیتے ہوں گے کہ ہاں ہم بھی اپنی آبرور رکھنے کے لئے مجبور ہیں کہ ٹہلے جب ڈکے تو ہم بھی غرائیں، لیکن ہمارے شہری کبھی اس پر تیار نہ ہوں گے کہ چکوسلو داکیا کی ریاست کے ایک حصے کو بچانے کے لئے اپنا خون بہائے، اور ٹہلے نے ملک میں اپنا پروپیگنڈا بھی اتنا کر لیا ہے کہ لوگ اس کے مطالبے کو بالکل غلط اور بے جا نہیں سمجھتے۔ ٹہلے کو یہ سب معلوم ہے، اور اسی وجہ سے کہ وہ ہماری

غلطیوں کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لاتا پھر یہ بھی دیکھو کہ ہمارا اتحاد اسامہ کو صاف ہے۔ تمہارے ملک پر کوئی حملہ کرے تو ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ تمہاری مدد کریں، لیکن اگر تم کسی سے اپنے معاہدوں کے سبب سے اُلجھا جاؤ تو تمہیں اس کا حق نہیں کہ ہم کو اُلجھا جانے پر مجبور کر دو۔ چکوسلوواکیا کو تمہاری سیاست نے بنایا، تمہاری سیاست نے قائم رکھا، اب یہ تمہاری سیاست ہی کا فرض ہے کہ اس کی سلامتی کی تدبیر کرے۔ اس میں ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن صرف گفتگو اور مصالحت کی کوشش تک، مار پیٹ ہونے لگی تو ہم الگ ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا کام نہیں۔

آپ نے یہ بات سنی ہوتی تو سمجھ جاتے کہ سٹرچرلین کی بھی ایک رک دیتی ہے یعنی اگر فرانس اور جرمنی میں چل گئی تو اس کی جلد نوبت آجائے گی کہ برطانیہ بھی پل پڑنے پر مجبور ہو، اور ایسی ہیبت سے بچنے کے لئے انھوں نے ٹہلے سے ملاقات کرنے کی ٹھانی۔ چکوسلوواکیا سے فرانسیسیوں اور انگریزوں کو کتنی ہمدردی ہے یہ ہم نہیں جانتے اور اس پر غور کرنا فضول ہے جب واقعات نے صاف ظاہر کر دیا کہ انگلستان اور فرانس چکوسلوواکیا کو سلامت رکھنے کی فکر میں تھے ہی نہیں۔ وہ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ جرمنی اعلان جنگ نہ کرے اور چکوسلوواکیا کو ان معاہدوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملے جو انگلستان اور فرانس کو اس کی مدد کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس کوشش میں انھیں پوری کامیابی ہوئی۔ سڈٹین علاقہ میں اگستمبر سے بڑے پیمانہ پر بمبارے ہونے لگے اور آخر کو خاص اس دن جبکہ سٹرچرلین ٹہلے سے ملاقات کرنے کو لگے تھے جب حکومت نے مجبور ہو کر سڈٹین پارٹی کو خلاف قانون قرار دیا اور اسے حکم دیا کہ اپنے ہتھیار حکومت کے حوالے کر دے، پھر ہزاروں سڈٹین جرمنی بھاگ کر جرمنی پہنچے اور وہاں ملک کو آزاد کرنے کے لئے رضا کاروں کی ایک فوج بنائی جس کی تعداد تین چار دن میں پچاس ہزار کے قریب ہو گئی۔ اب لڑائی چھڑنے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی مگر اس کے چھڑنے ہی سے پہلے فرانس اور برطانیہ نے فیصلہ کر لیا کہ ٹہلے کے مطالبے منظور کر لینے چاہیں، اور جب انھوں نے منظور کر لیا تو پھر بچارے چک کیا کر سکتے تھے یورپ کی جمہوری حکومتوں کی آبرو چین کے بیٹے بچ دی گئی ہے، لیکن تجربہ تو یہی سکھاتا ہے کہ آبرو کے بغیر چین کبھی نصیب نہیں ہوتا۔

انگلستان اور فرانس نے یہ طے کیا ہے کہ وہ سڈٹن علاقے جہاں جرمن آبادی ۵۰ فیصدی سے اوپر ہے چک ریاست سے الگ کر دئے جائیں، جہاں جرمنی اکثریت ۵۰ اور ۷۰ کے درمیان ہے وہاں کی حکومت جس قدر ممکن ہو خود مختار کر دی جائے یہاں تک تو خیر چکوسلوواکیا کا اپنا معاملہ تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی طے پایا ہے کہ چکوسلوواکیا کی اپنی کوئی خارجی پالیسی نہ رہے یعنی ریاست اپنے طور پر کسی دوسری ریاست سے معاہدہ وغیرہ نہ کر پائے، بلکہ اس کے تمام پڑوسی اور ان کے ساتھ انگلستان فرانس اور اٹلی اسے سلامت رکھنے کی ذمہ داری لیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ چکوسلوواکیا کے فرانس اور انگلستان سے جو خاص معاہدے تھے وہ سب منسوخ ہو گئے، اب وہ خاص ان سے ہر نہیں تنگ سکتا اور اگر اس نے کبھی ایسی تو بڑے بڑے لیے مشورے کئے جائیں گے لیکٹیویوں کے میبوں جلسے ہونگے، اور اس کا کوئی خطرہ نہ ہوگا کہ فیصلہ کرنے یا سان بات کہنے کو کہا جائے شاید قبل اس کے کہ تمام فرنی چکوسلوواکیا کے محافظ بننے پر راضی ہو جائیں ہنگری اور پولینڈ اس پر منہ ماریں گے اور کچھ نہ کچھ ماریں گے جائیں گے۔ ہنگری نے بسم اللہ تو کر ہی دی ہے۔

چکوسلوواکیا کی ریاست کے گھل کر مہا ہو جانے سے پوری ریاست کی ایک گنتی بچھ گئی ہے اور جب تک کوئی اور ٹھنڈا نہ پڑے اس ریاست کی سلس جلتی رہے گی۔ آگے کیا ہوگا یہ ہم سے نہ پوچھئے۔ ابھی تو بس ٹھنڈ کی جوانی نے لوب کی ان رسوں کو توڑا ہے جو بڑے بوڑھوں کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کرتی ہیں۔ بڑے بوڑھوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ میں بس چین سے رہنے کی خواہش ہے، ہم تمہارے دشمن یا مخالف نہیں۔ اب ٹھنڈ کا جوش ہوگا اور سیاست کے ہنگامے۔

تعلیمی دنیا

(جناب عبدالغفور صاحب ایم۔ اے۔ لکچرار مسلم یونیورسٹی ٹرننگ کالج علی گڑھ)
 ڈاکٹر کرشنن نے جو ڈاکٹر رامن کے ایک ہونہار شاگرد ہیں کرشنن اینکٹ کے نام سے نئی
 قسم کی شعل معلوم کی ہے اور اس سلسلہ میں انہوں نے رسالہ انڈین ایکادمی فار سائنس
 میں مضامین کا ایک سلسلہ بھی لکھا تھا۔ اس اہم تحقیقات کے سلسلے میں مغربی سائنس دان بھی
 غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ رائل سوسائٹی آف لندن کی پچھلی اشاعت میں
 کیونڈش۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ایک مشہور ماہر طبیعیات نے پروفیسر فاؤلر کا ایک مقالہ اس
 موضوع پر عیاں کیا ہے۔ پروفیسر موصوف نے ڈاکٹر کرشنن کے تجربی نتائج اور نظریوں کی تائید
 کی ہے۔ ان کے خیال میں نئی ایجاد طبیعیات اور کیمیا کے بہت سے اہم مسائل کے لئے بڑی
 اہم اور ضروری ثابت ہوگی۔

ڈاکٹر کرشنن ہندوستانی سائنس دانوں کے اس ممتاز گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو
 اپنی تعلیم و تربیت کے لئے کسی مغربی ادارے کے مرہون منت نہیں ہوئے انہوں نے ہندوستانی
 یونیورسٹیوں میں ہی انتہائی علمی اعزاز حاصل کئے۔ یہاں کے معمولات میں تحقیقاتی کاوشیں کیں اور
 ہندوستانی اداوں میں سلمان اور سرمایہ کی کمی کے باوجود دنیا کے سائنس دانوں کی صف اول
 میں جگہ لی۔ اس بلند مرتبہ گروہ کا پہلا رکن رانا نجم۔ دوسرے رامن۔ تیسرے۔ میگھ ناتھ سہا۔
 اور چوتھے کرشنن ہیں۔ ہم علم میں کسی اجارہ داری یا جھوٹے جذبہ افتخار کے قائل نہیں۔ تلاش علم
 انسان کا فرض ہے اور یہ چشمہ خواہ آکسفورڈ سے چھوٹا لکھا ہوا کولمبیا سے۔ ہر سچے متلاشی کا
 حق ہے کہ وہیں جا کر اپنی پیاس بجھائے۔ تاہم ہندوستانی تعلیم یافتہ طبقوں میں جو ایک مذہم
 نفرت ہندوستانی ڈگریوں کے متعلق پائی جاتی ہے وہ کسی قدر الم انگیز ہے۔ ہندوستانی

یونیورسٹی کے ارباب اختیار ایک ولایتی ادارے کے تھروگلاس کو اپنے فرسٹ کلاس پر ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر امن یا اس انگریز ہمدرد کی جگہ جس کی نگاہ جوہر شناس نے رامانجم کے دل و دماغ کو ایک نظر میں جانچ لیا تھا اس قسم کے لوگ ہوتے تو دنیا کرشنن ایفکٹ اور رامانجم کی ریاضی کی تحقیقات سے محروم رہ جاتی۔

انڈیشہ اکادمیش و پرائس | Indischen Akademie der Wissenschaften

پہلی جولائی میں پروفیسر ساسنی، لکھنؤ یونیورسٹی، نے وی آنا میں ایک بڑے مجمع اور مشہور ہندوستانیوں کی موجودگی میں بھارت بھون کا افتتاح کیا جو ہندوستان اکادمی ایشیائی وی آنا کا مرکز ہوگا۔ انجمن کے صدر نے پروفیسر ساسنی سے مرکز کی افتتاح کی درخواست کرتے ہوئے انجمن کی بنیاد اور اس کی علمی اور سوشل دلچسپیوں کی تاریخ بیان کی۔ یہ انجمن دس سال پہلے سو بھاش چندربوس کے مبارک ہاتھوں سے معرض وجود میں آئی اور اس پودے کی آبیاری وہ پرجوش طلباء اور ڈاکٹر محضرت کرتے رہے۔ جو تعلیم یا سیاحت کے سلسلہ میں وی آنا آتے تھے۔ اس قسم کی انجمنیں۔ برلن۔ پیرس۔ لندن۔ روم وغیرہ میں بھی قائم ہیں اور یہ نہ صرف ہندوستانی اصحاب کے لئے ایک معاشی اور علمی مرکز کا کام دیتے ہیں بلکہ یہ ادارے ان ممالک میں ہندوستانی تہذیب و تمدن کے بہترین تبلیغی مرکز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان غلط فہمیوں کا بھی اکثر ازالہ کرتے رہتے ہیں جو ہندوستانیوں کے متعلق اکثر طبقے پیدا کرتے رہتے ہیں۔

کل دنیا کی دوسری نوجوان کانفرنس | پہلی نوجوان کانفرنس جنیوا میں ۱۹۳۶ء میں منعقد ہوئی تھی۔ اس تھوڑے عرصے میں کانفرنس بڑی ہر دلغیزی ہو چکی ہے اس کے ممبروں کی تعداد چار کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ اس سال یہ کانفرنس واسرکالچ نیویارک میں منعقد

ہوئی۔ اس میں تقریباً ۵۲ قوموں اور ملکوں کے نمائندے شریک ہوئے کافرئس کا ایک اہم بنیادی اصول امن و آتشی کا پرچار ہے اور شاید اسی لئے اس مرتبہ جرمنی، اٹلی اور جاپان نے کافرئس کی دعوت قبول نہیں کی۔ ہندوستان سے بھی نوجوان کارکن اور طلباء کی کافرئس کے نمائندے شرکت کے لئے روانہ ہو چکے ہیں ان میں مسٹر پروبووہ چندر، خواجہ احمد عباس اور مسٹر ہر علی کے نام قابل ذکر ہیں نیویارک میں کافرئس کے مندوبین کا استقبال ایک شاندار جلوس کے ساتھ کیا جائے گا جس میں مشہور مصنفین، اہل قلم، فلم ایکٹرز، اساتذہ اور طلباء شریک ہونگے کافرئس کے پنڈال میں برنمائندہ اپنی قوم اور ملک کا مخصوص لباس پہن کر تقریر کرے گا اس جدت کا مقصد دنیا پر یہ واضح کرنا ہے کہ اس کافرئس کے پلیٹ فارم پر رنگ و مذہب تراش خراش کسی بات کی تمیز نہیں۔

پروفیسر نکولاس رورج نے جن کا ذکر ہم ان اشارات میں ایک مرتبہ کر چکے ہیں سالہ انرکچر کے جولائی نمبر میں ان احسانات کا تذکرہ کیا ہے جو مشرق نے مغربی تمدن پر کئے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں۔

”زراعت میں مشرق نے مغرب کو بہت کچھ سکھایا۔ بکئی ایشیا سے آئی۔ نمیشکر۔ چاول۔ نیل۔ زعفران۔ چائے۔ اور بہت سے پھلدار درختوں اور سبزیوں کا اصلی وطن مشرق ہی تھا۔ ہر سال ہزاروں زائرین جو ارض مقدس کی زیارت کو جاتے تھے۔ اپنے ساتھ واپسی پر خوبصورت پھولدار پودوں کے بیج لے آتے تھے۔ آڑو دمشق سے لایا گیا۔ قبرس۔ غارہ۔ استقلون کی شراہیں۔ یونان اور فلسطین کی کشمش، عربی النسل گھوڑے۔ قرا باغ اور قرا شلخ نسلیں۔ گدھے۔ خچر۔ یہ سب ایشیا کی عظیم الشان وسعتوں کے تحفے ہیں۔ پون چکیاں بھی ایشیا ہی سے لائی گئیں۔

صنعت و حرفت اور اس کی پیداوار کے لئے تو مغربی ممالک ہمیشہ ایشیا کے مرہون

منت رہے۔ انطاکیہ اور طرابلس کی شکر، بیروت کی روٹی، ٹائیکار شیم، موصل کی ممل۔ ایران کے قالین، قرطبہ کا چمڑا، یہ سب معاشی زندگی کی رنگینیاں، مشرقی ممالک کے طفیل یورپ میں پہنچیں۔ اس کے علاوہ روزمرہ بول چال اور لغت میں سینکڑوں مشرقی الفاظ داخل ہو گئے۔ میدان جنگ میں اہل مشرق نے فنون حرب، فوجوں کے ضبط کے اصول سکھائے مشرقی ممالک سے روابط ہونے کے بعد یورپ میں نائٹ فوجی شہسواروں کے سلسلے یا آرڈرز قائم ہو گئے، مغربی جنگجو زہیں استعمال کرنے لگے۔ اور دمشق کی تلواریں تو اپنی خوبی کی وجہ سے اب تک مغرب میں ضرب المثل ہیں۔ اس مضمون کے آخر میں پرفیمر موصوف لکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑی ہستیوں کی ممتاز خصوصیت احسان شناسی رہی ہے۔ اہل مغرب کو بھی ان کی مبارک مثال کی پیروی کرنا چاہیے، اور ان تمام افراد اور اہم احسانات کا شکریہ ادا کرنا چاہئے جو اہل مشرق نے ہم پر کئے ہیں۔

سی۔ پی کے مسلمانوں کا نمائندہ وفد مسٹر شکلا وزیر اعظم صوبجات متوسط سے ملا۔ گفتگو کے دوران میں انہوں نے شکلا کی توجہ مسلمانوں کی ان شکایات کی طرف مبذول کر لی جو انہیں ویامنڈرا سکیم کے متعلق پیدا ہو چلی ہیں، مسلمانوں کے خیال میں ودیا مندر کے نام میں فسرہ دارانہ ذہنیت پائی جاتی ہے۔ اور لفظ مندر دوسرے لفظوں سے مل کر بھی اپنے مذہبی معنی برقرار رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کے خیال میں لفظ مندر یہاں محض گھر کے مترادف ہے اور اس کو کوئی مذہبی رنگت نہیں دی جاسکتی ہے۔ ان کے خیال میں ارکان وفد اور لیڈروں کو چاہئے کہ اس کا صحیح مفہوم عوام پر واضح کر دیں۔

دند کی دوسری درخواست یہ تھی کہ فی الحال 'پرائمری اسکول' کا نام برقرار رکھا جائے۔ اور اگر کوئی نیا نام رکھنا ضروری ہی ہے۔ تو اس بارے میں پہلے اسمبلی کے مسلمان ممبروں سے مشورہ لیا جائے۔ وزیر اعظم نے اس تجویز کو منظور کر لیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں بالتقریح اعلان کیا کہ موجودہ کانگریس حکومت کا منشا اردو اسکولوں کو بند

کر دینے کا نہیں ہے۔ نیز حکومت لوکل باؤنری کی اردو اسکولوں کے نام و دیا مندر میں بدلنے کے سلسلے میں ہمت افزائی نہ کریگی۔ نصابی کتب کی کمیٹیوں میں سب زبانون کا مناسب نمائندگی ہوگی۔

دو یا مندر کے متعلق مقتدر مسلم لیڈروں اور اربابِ علم نے مسلمانوں کا نظریہ واضح کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں مولوی عبدالحق صاحب نے ملک و قوم کی توجہ اس صریح بے انصافی کی طرف مبذول کرائی ہے جو مندر کے نام کی ترویج میں اور اردو اسکولوں کی ہمت افزائی کے سلسلے میں اختیار کی جا رہی ہے۔

جہاں تک لفظ مندر کا تعلق ہے اس کے معنی لغوی یہ پھیر یا اس کی سانی تاریح کے مطالعہ سے بدلے نہیں جاسکتے۔ ہر لفظ کے لک تو وہ معنی ہوتے ہیں جو ہمیں کسی سستی لغت کی کتاب سے مل سکتے ہیں۔ اور ایک اس لفظ کے..... مذہبی یا نفسیاتی مطالب ہوتے ہیں۔ جو چون "بوجہ گلاب اندر" اس میں مضمر اور پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور یہ معنی ایسے لطیف اور حروف سے یکساں ہوتے ہیں کہ یہ تشریح توضیح کی تاب نہیں لاسکتے تاہم قوم کی معاشی اور روحانی زندگی کا عکس لکھے ہوئے حروف نہیں ہوتے بلکہ یہی مطالب اور ذہنی ماحول ہوتے ہیں جن کا ہر لفظ حامل ہوتا ہے۔ لفظ مندر متفقہ طور پر ایک خاص مذہبی رنگت لئے ہوئے ہے۔ اور یہ اس زمانہ میں بنا ہوا گاجب ہندوؤں کی معاشی اور مذہبی زندگی میں گہرا رشتہ ہی نہ تھا بلکہ دونوں ایک ہی تھیں۔ اور یہی مذہبی رنگ اس میں اب تک موجود ہے۔

آچاریہ نند ر دیو صاحب نے جن کا یو پی تعلیمی اصلاحاتی کمیٹی اور یو پی تعلیمی اصلاحات سے خاص تعلق ہے۔ کانپور میں طلباء کے مجمع کے سامنے تقریر کرتے ہوئے تعلیمی کمیٹی کی چند اہم تجاویز کی طرف اشارہ کیا۔ کمیٹی نے اساتذہ کی سروس کو محفوظ کرنے کے لئے تجویز ہے، کہ

کوئی استاد بغیر انسپکٹر کی منظوری کے برخاست نہ کیا جائے۔ نیز ہر برخاست شدہ میجر کی اپیل ایک مرکزی تعلیمی بورڈ میں سنی جایا کرے۔ نیز اساتذہ اور انتظامیہ انجمنوں کے مابین اختلاف کی صورت میں مرکزی بورڈ اساتذہ کا ایک ادارے سے دوسرے میں بدلنے کا انتظام کر دیا کرے۔ مالی وجوہات کی بنا پر اساتذہ کی تنخواہوں میں ترقی کی سفارش کرنا تو ناممکن تھا تاہم ان کے لئے کم از کم شرح تنخواہ مقرر ہو سکے گی جو ہر استاد کو ملنا چاہئے۔

ان کے خیال میں صنعتی تعلیم کا مقصد اسکولوں میں طلبہ کو کامیاب کماؤ بنانا نہ ہونا چاہئے، بلکہ اسے ایک ہم آہنگ اور متوازن تربیت کے مقصد کے لئے استعمال کیا جائے ہندوستان میں قومی امدادی اداروں کے یہی خواہ کیٹی کی اساتذہ کے شرائط ملازمت کے متعلق سفارشات پر اظہار استحسان کریں گے۔ ان مدارس میں اساتذہ کی حالت ناگفتہ بہ ہے۔ اور اکثر انتظامیہ کیٹی کے ہر ممبر یا میجر کے رحم پر ہوتے ہیں۔ مگر ایک حد تک اس کی ذمہ داری خود اساتذہ کرام پر بھی عاید ہوتی ہے۔ آج کل ترقی پسند ممالک کیا ہندوستان میں بھی مزدوروں، کاریگروں تک نے اپنی یونین اور انجمنیں قائم کرنی ہیں۔ مگر اساتذہ جو بچوں کو اتفاق اور امداد باہمی کے اصول پڑھانے کے دعویدار ہیں اس پر عملاً کام کرنے کو تیار نظر نہیں آتے۔ آج انگلستان کے ہر معمولی دیہی مدرسہ کا استاد بھی رائل سوسائٹی فار چیئر کا ممبر ہے۔ اور استبدادیت پسند میجر کے سامنے وہ ایک بے چارہ اور کم حیثیت کتب کا ملا نہیں۔ بلکہ ایک باوقار۔ با اثر اور منظم جماعت کا فرد ہے اگر ہندوستانی اساتذہ بھی اپنی انجمنوں کی تنظیم میں سرگرمی دکھائیں اور ان کو جیتی جاگتی زندگی سے متحرک چیز بنائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کا ان کی شرائط ملازمت بہتر نہیں بلکہ عام تعلیمی حالت اور ضبط پر اچھا اثر پڑے۔

آل انڈیا ہندی ساہتیہ سمیلن کے اجلاس منعقدہ شملہ میں تقریر فرماتے ہوئے

ڈاکٹر گولگل چند نازنگ نے ہندوستانی زبان کی قومی اور کلچرل اہمیت پر خاص طور پر بحث کی۔ ان کے خیال میں ایک مشترکہ زبان کا وجود متحدہ قومیت کے لئے سب سے ضروری چیز ہے۔ ان کے خیال میں آسٹریا اور ہنگری، انگلستان اور آئرلینڈ وغیرہ کی علیحدگی کی سب سے بڑی وجہ ان دونوں ممالک کی زبانوں کا مختلف ہونا تھا۔ اور اگر ہمیں ہندوستان کے منتشر شیرازہ کو متحد و متفق کرنا ہے تو ایک مشترکہ زبان اس کے لئے اولین شرط ہے۔ ان کے خیال میں ایک خوددار قوم کے لئے یہ امر موجب ندامت ہے کہ وہ بین الصوبائی تبادلہ خیالات کے لئے ایک غیر ملکی زبان کا سہارا لے۔

ہندی اردو کے مسئلہ پر ان کے خیالات مخصوص اہمیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر جٹنا پنجاب ہندو مہاسبھا کی روح رواں ہیں اور اس کے سیاسی اور سماجی عقائد کے حقیقی نمائندے کہلائے جاسکتے ہیں۔ پھر وہ پنجابی سیاست کے بھی ایک درخشاں ستارے ہیں ان کے مفصلہ ذیل الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم زبان کے بارے میں ہمارے فرقہ دار گروہوں اور انجمنوں میں بھی نئی ذہنیت پیدا ہو چلی ہے جو ایک حد تک امید افزا ہے۔ جب میں ہندی کو مشترکہ زبان بنانے کے لئے اپیل کرتا ہوں تو میرا مطلب یہ نہیں کہ ہندی اور زبان ہے اور اردو اور زبان۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں مشترکہ زبانیں ہیں اور ان کا نام ہی ہندوستانی زبان ہے۔ ہمارے مسلم دوستوں کو کسی قسم اندیشہ نہیں ہونا چاہئے اگر وہ چاہیں تو ہندی زبان کو فارسی رسم الخط میں لکھ سکتے ہیں۔

ان کے ان الفاظ کا ڈاکٹر کر تو کوئی شکرا چار کی اس تقریر سے مقابلہ کرنا چاہئے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہندوستان ہندوستان ہے اور دوسری قومیں یہاں محض ان کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کر کے رہ سکتی ہیں۔

اپنے ایڈریس کے آخر میں ڈاکٹر صاحب نے ہندی اور دیوناگری رسم الخط کی پر نور حمایت کی ہے۔ ان کے خیال میں ہندی زبان کی خصوصیت محض یہ دو چیزیں

ہی ہونا چاہئیں۔ فارسی زبان شیریں ہے اور پچھلے سالوں میں فرانسیسی زبان اور اس کے تمدن کے اثر نے ایرانیوں میں اس شیرینی کو اس قدر تیز کر دیا کہ یہ خنظل بن کے رہ گئی۔ اور ان کے ماہر تعلیم اس مسئلہ پر غور کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو فرانس میں تعلیم دینے کی بجائے جرمنی میں بھیجیں تاکہ فرانسیسی شیرینی جو ان بچوں کو ایک تنزل یافتہ تمدن کے گہوارے میں پرورش کر رہی ہے جرمنی مضبوط اور احساسِ فرض سے بدل جائے۔ پھر شیرینی کے معیار بھی مختلف ہوتے ہیں۔ پرفیسر یونے۔ نوگوچی شاعرِ جاپان کو اپنے دورِ ہندوستان میں اردو غزلوں اور گانوں میں بہ نسبت کسی اور زبان کے زیادہ شگاف ملی۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو زبان ”صوبے کی حد بندھی میں جکڑی ہوئی ہو۔ وہ ملک کی مشترکہ زبان بننے کے قابل نہیں“ اگر مشترکہ زبان کا معیار یہی ہے تو ہمیں خوف ہے کہ ہندی زبان اس پر پوری نہیں اتر سکتی۔ اگر ہندی زبان۔ یوپی اور بہار میں رائج ہے تو اردو زبان کا سکھ ہر اس جگہ ٹکسالی ہے جہاں مسلمان بستے ہیں اگر برما کے دشوار گزار جنگلات میں اردو اسکول قائم ہیں سرحد کا چٹان بچہ۔ سندھ کا دیہاتی بھی کاتا جبر اور مدور اکا مسلمان باطنی بھی اردو جانتا ہے۔ اس کی بیوی بچے گھر میں اردو بولتے ہیں۔ اس کی تہذیب و تمدن۔ اس کے رہنے بہنے۔ اس کے خیالات اور اس کے مذہب کا آئینہ یہی زبان ہے۔

آج مدراس کی ترقی پسند حکومت صوبے میں ہندی کی ترویج پر زور دے رہی ہے اور تامل اور تلگو بولنے والے طبقات کی طرف سے اک نہ بدست ستیہ گرہ کی تحریک جاری کر دی گئی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس زبان کو جنوبی ہندوستان کے دراوڑی تمدن سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور جنوبی ہندوستان کے غیر برہمن اس کی جیریہ تعلیم کو ایک جارحانہ کارروائی سے کم نہیں سمجھتے۔ مگر مدراس کے مسلمانوں کے خیالات

اور جذبات کا ذریعہ انہما را اردو زبان ہی ہے۔ ان کے مذہبی مبلغ۔ ان کے قائدین کرام ان کے اساتذہ اسی زبان کے ذریعہ عوام کے سامنے خیالات کا انہما کر کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اردو زبان صوبائی غلیجوں کو پاٹ کر ایک ہمہ گیر حیثیت حاصل کر چکی ہے جو ہندی زبان کو حاصل نہیں ہے۔ اگر ہم بیرونی ممالک کو دیکھیں تو جہاں جہاں مسلمان زائر مسلمان ملازم یا مسلمان کاریگر پہنچتا ہے وہاں اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے، کابل کے بازاروں میں۔ آبادان کے کارخانوں میں۔ مکہ و مدینہ کے نخلستانوں میں ہر جگہ اردو زبان سے کاروباری کام چلایا جاسکتا ہے۔ اردو زبان ایسے مخصوص رسم الخط کے ذریعہ اس عظیم الشانی لسانی برادری میں شامل ہے جس کا سکے ٹیونس سے پکن تک چلتا ہے اور یہ اس زبان کی بین الاقوامی حیثیت ہے۔ سینگاپور کی ملائی زبان، مالدیپ کی مقامی بولی، مشرقی افریقہ کی سواحلی بخارا کی ترکی۔ سب عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں۔ اگر زائیریا کا مسلمان حکمران ایک سوداگر کو پردانہ راہداری دیتا ہے تو اسی رسم الخط میں۔ اور اگر جبل القمر دریائے نیل کے منبع کا رہنے والا خانہ بدوش کسی کو پیغام بھیجتا ہے۔ تو خط نسخ میں اگر ہندوستان کو ایک بین الاقوامی ادبی اور کلچر برادری میں مغز جگہ لینا ہے تو خط نسخ ایک حد تک اس کے لئے راستہ تیار کر سکتا ہے۔ اور یہ نہیں تو بقول سبعاش بابو اور بنگال اسکول لائٹنی رسم الخط اختیار کر لینا چاہئے۔ جہاں تک بین الاقوامی سوال کا تعلق ہے دیوناگری رسم الخط خارج از بحث ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جامعہ

نزیادارت :- پروفیسر محمد عاقل ایم اے

جلد	نومبر ۳۸ ۱۹۶۷ء	نمبر ۵
-----	----------------	--------

فہرست مضامین

۳۸۱	_____	۱۔ اسلام آزادی اور خوش حالی
۳۹۱	_____	۲۔ ہندوستانی تمدن و تہذیب
۳۹۶	_____	۳۔ معاشی ترقی کی مختلف منزلیں
۴۱۵	_____	۴۔ اسلام میں ملکیت ذاتی پر پابندیاں
۴۲۹	_____	۵۔ نقشہ کے مطابق شہرستان
۴۳۶	_____	۶۔ سیاسی تعلیم
۴۴۴	_____	۷۔ تعلیم اور کھیل
۴۵۰	_____	۸۔ ادب اور اس کے سیاسی جہانات پر ایک نظر
۴۶۶	_____	۹۔ رفتار عالم
۴۷۲	_____	۱۰۔ تنقید و تبصرہ

ڈاکٹر سید عابدین صاحب کو صد جانکاہ!

۲۹ اکتوبر ۱۹۳۷ء کو صبح ۵ بجے ڈاکٹر سید عابدین صاحب کے والد بزرگوار سید

حامد حسین صاحب نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

مرحوم مذہب تاریخ اور ادب کا نہایت اچھا ذوق رکھنے والے شاعر و شاعری سے بھی خوب دلچسپی تھی اور آپ کو تاریخ نگاہ میں بڑا زبردست ملکہ تھا۔

اسما کی شکایت تقریباً بیڑ سال سے تھی لیکن گذشتہ چھ مہینوں سے اس شکایت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ مرحوم کی عمر ستر و ۸ سال کی تھی۔ دہلی میں انتقال فرمایا اور یہیں تجسیم پھنکین کے مراسم ادا کئے گئے جس میں شہر کے عمائدین اساتذہ و طلباء جامعہ نے شرکت کی۔

ہم ڈاکٹر سید عابدین صاحب کے اس صدمہ عظیم میں دلی شرکت کرتے ہیں اور خدا سے دست بردار ہیں کہ وہ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور ڈاکٹر صاحب موصوف اور دیو گریس مانڈلکان کو صبر جمیل عطا فرمائے

(آمین)

اسلام، آزادی اور خوش حالی

(انجمہ عاقب صاحب ایم۔ اے۔ سائنس و معاشیات جامعہ)

چین کے مشہور رہنما ڈاکٹر سن یات سین نے چینیسوں کے سیاسی نصب العین کو مختصر طور پر تین لفظوں میں بیان کیا تھا۔ قومیت، جمہوریت اور روزی۔ میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی نصب العین کو بھی اسی طرح تین لفظوں میں مختصر طور پر بیان کیا جاسکتا ہے یعنی اسلام، آزادی اور خوش حالی۔ میں اپنے مفہوم کو سمجھانے کے لئے ان تینوں اصطلاحوں پر الگ الگ کچھ باتیں بیان کروں گا۔

اسلام | اسلام کو میں نے قصداً سب سے اول رکھا ہے۔ کیونکہ اس کو ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگی میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے ہندوستان میں ابھی تک آبادی کے ایک بہت کثیر حصہ کی زندگی پر مذہب کا پورا تسلط قائم ہے۔ اس میں شک نہیں مذہب کا اعلیٰ تصور لوگوں کے ذہنوں میں موجود نہیں ہے۔ توہم پرستی اور تعصب نے مذہب کو ایک تعمیری اور اصلاحی قوت کی جگہ ایک تخریبی اور قدامت پسند قوت بنا دیا ہے۔ مذہب، ترقی کی قوتوں کا ہر اول بننے کی جگہ رجعت اور ارتفاع ناجائز کی قوتوں کا آلہ کار بن گیا ہے۔ مذہب کے اعلیٰ جذبہ سے صحیح کام لینے کی جگہ غلط کام لیا جا رہا ہے۔ مگر کس کے الفاظ میں مذہب کو ایک نشہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جس سے قوائے عمل یا تو مضحل اور بے کار ہو جاتے ہیں یا کج روی اور گمراہی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان کے فرقہ وارانہ فسادات، مذہب کے نام پر انسانی جانوں کی قربانی اور آئے دن کی شرانگیزی اور فتنہ پروری یہ سب مذہبی گمراہی کے نتائج ہیں۔ جب میں مذہبی زندگی کی حمایت کرتا ہوں تو میرے پیش نظر مذہب کا یہ تصور ہرگز نہیں ہوتا۔ اس مذہب کی مخالفت میں تو میں کارل مارکس سے بھی دو قدم آگے جانے کے لئے تیار ہوں۔ مذہب کی کورانہ تقلید

مذہب کی روح کو چھوڑ کر اس کے الفاظ پر اصرار اور لفظی اختلافات پر فرقہ بندی اور ہنگامہ خیزی اور قوم کی قوتوں کو بے کار اور بھل مقاصد کے حصول کے لئے وقف کر کے ضائع کرنا ان چیزوں کو میں مذہبی خدمت نہیں بلکہ مذہب کے ساتھ دشمنی سمجھتا ہوں۔

لیکن مذہب کا ایک دوسرا تصویر بھی ہے جو ہر چند فی الحال مفقود اور معدوم ہے لیکن جسے ایک زندہ اور فعال قوت بنایا جاسکتا ہے۔ مذہب کا یہ تصور وہ ہے جو فتنہ کی جگہ امن پیدا کرتا ہے زخموں پر رحم رکھتا ہے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتا ہے۔ محبت اور ایثار کے اعلیٰ ترین معیاروں کو قائم کرتا ہے۔ جس سے نئی نوع انسان کی کچھتی، اتحاد اور باہمی انحصار کا احساس تیز ہوتا ہے۔ جو موجودہ محدود اور نامکمل زندگی کے مقابلہ میں ایک زیادہ مکمل اور وسیع تر زندگی کی اُمید قائم کرتا ہے۔ جو انسانی قوتوں کے پوشیدہ امکانات کی ترقی کے بارے میں ایک راسخ عقیدہ رکھنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ جو فانی، گمراہ، جاہل اور مجبور انسان کو ایک ازلی اورابدی، علیم و بصیر، فخار و مقدر قوت سے وابستہ کر کے اس کے حوصلوں کو بلند، اس کے عزائم کو پختہ اور اس کی کوششوں کو دقیق بنا دیتا ہے۔ مذہب کی یہ اور اسی طرح کی اور بہت سی دوسری خدمات ہیں جن کی وجہ سے میں مذہبی زندگی کی حمایت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مذہبی زندگی کو جو بنیادی اہمیت ابھی تک حاصل رہی ہے وہ آئندہ بھی اُسے حاصل رہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مذہب کا مفہوم وہ نہ لیا جائے جس کا اس وقت غلبہ ہے اور جو بھاری پتی اور نصیبی کا بڑی حد تک ذمہ دار ہے۔

مذہب کی اہمیت پر ایک عام تبصرہ کرنے کے بعد میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی زندگی میں اسلام کو کیوں بنیادی اہمیت حاصل رہنا چاہیے۔ اسلام، مسلمانوں کی کشتی کا بادبان، ان کے جہاز کا انجن اور ان کے تمام اجتماعی اعمال و افعال کا محرک ہے۔ اسلام کی تعلیمات، مسلمانوں کو پست خود غرضیوں، ذاتی فائدوں اور انفرادی لالچوں سے بلند کر کے اعلیٰ نصب العین کے حصول کے لئے قربانیاں کرنا سکھاتی ہیں۔ اسلام کی تاریخ ان کے اندر اعتماد اور حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ دنیا میں اخلاقیات اور فلسفہ کے بہت سے نظام پیش کئے گئے ہیں لیکن اسلام

کی اخلاقی تعلیم اور فلسفہ نے جیسی قوت عمل اپنے ابتدائی بیروں میں پیدا کی تھی اس کی مثال دنیا میں بہت کم ملتی ہے۔ پھر تاریخ اور روایات کی وابستگی زبان، ادب اور تمدن و معاشرت کے رشتے اتنے قریبی اور شدید ہونے میں کہ ایک جماعت کو ان سے جدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہر جماعت کی چند خصوصیات ہوتی ہیں جو اسے دوسری جماعتوں سے ممتاز کرتی ہیں اور جو اس کی زندگی کے لئے بنیاد کا کام انجام دیتی ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی بنیاد ان کا مذہب ہے۔ اسلام کے بغیر ہندوستان کے مسلمانوں کا تصور قائم کرنا مشکل ہے۔ اسلام ان کی زبان ان کے ادب، ان کی سیرت، ان کی اجتماعی اور تمدنی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہے اور اس کا اس طرح حاوی ہونا ہندوستانی قومیت کے لئے مضر نہیں بلکہ بہت زیادہ مفید بنایا جاسکتا ہے۔ اسلام نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ذاتی فائیدوں اور انفرادی زندگی کے تحفظ کے مقابل میں نصب العین کے لئے جان و مال کی قربانی کرنا خوب اچھی طرح سکھا دیا ہے۔ اسلام کی حفاظت اور عزت کے لئے جاہل اور غریب مسلمان بھی اپنی جان تک کی بازی لگانے میں تامل نہیں کرتے۔ لیکن بد قسمتی سے ان کی یہ قربانیاں اسلام کی لفظی حفاظت کے لئے صرف کی جاتی ہیں اسلام کی روح کی حفاظت کے کام سے وہ بیچارے ناواقف ہیں۔ لیکن اگر اسلام کی روح کی حفاظت کے لئے ان کی سرفروشی کو استعمال کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ یہ جاہل اور غریب مسلمان جن پر آج مذہبی دیوانگی کا الزام لگایا جاتا ہے کل ہندوستان کی ترقی پسند قوتوں کے لئے ایک نہایت جاں نثار فوج بن سکتے ہیں ضرورت اسلام کے صحیح تخیل کو عوام تک پہنچانے کی ہے۔ جب یہ تصویر مسلمانوں میں عام طور پر پھیل جائے گا تو ان کی وہ پوشیدہ قوتیں جو اس وقت سوئی ہوئی ہیں یا غلط راہوں پر پڑ کر انتشار اور افتراق کا موجب بنی ہوئی ہیں، بیدار اور مجتمع ہو کر وہ زبردست کام انجام دیں گی جن کی مثال دنیا نے آج تک کبھی نہیں دیکھی ہے۔

جو لوگ اسلام کی جگہ اور دوسرے محرکات کو مثلاً قومیت کے جذبہ یا روٹی کے سوال کو بیدار کر کے مسلمانوں سے کام لینا چاہتے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک طاقتور انجن کی جگہ

ایک کمزور انجن سے مشین کو چلانا چاہتے ہیں۔ وہ کم ہمت ہیں زیادہ طاقتور انجن کو چلانے سے ڈرتے ہیں، اس لئے ایک کمزور انجن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ طاقتور انجن موجود ہے اور ان کی کوششوں سے آسانی کے ساتھ توڑا نہیں جاسکتا اس لئے اگر اس انجن کو وہ کام نہ لیں گے تو یہ انجن ترقی کی ذمہ داریوں کو اٹھ میں پہنچ جائے گا اور وہ اسے ان کے خلاف استعمال کر کے ان کی قوت کو کمزور کرتے رہیں گے۔

وہ لوگ اس کا جواب شاید یہ دیں کہ ایک ہی سمت میں چلنے والا ایک کمزور انجن مخالف سمتوں میں چلنے والے کئی طاقتور انجنوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ کمزور انجن تو بہر حال آگے کی طرف ہی بڑھے گا لیکن مخالف سمتوں میں چلنے والے کئی طاقتور انجن ایک دوسرے کی قوت کو کمزور کرتے رہیں گے اور ترقی یا تو بالکل نہیں ہوگی یا بہت آہستہ آہستہ ہوگی یا اگر ایک دقت میں باہمی اتحاد کی وجہ سے ترقی زیادہ ہو جائے گی تو دوسرے دقت میں باہمی نفاق کی وجہ سے دوبارہ بہت پیچھے ہٹا پڑے گا یہ اعتراض صحیح ہو سکتا ہے اگر مذہب کا موجودہ تنگ نظری پر مبنی تصور قائم رہے لیکن اگر اس کی جگہ مذہب کے ایک زیادہ بلند اور وسیع تصور کے پھیلانے کی کوشش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ باقی نہیں رہے گا اور اس صورت میں ہم ہندوستان کی آبادی کے اندرونی رجحانات اور بنیادی میلانات کو پوری طرح تکمیل کا موقع دیتے ہوئے انھیں اجتماعی ترقی کے مقاصد کے لئے استعمال کر سکیں گے۔

پھر قومیت کے جذبہ یا روئی کے سوال کو دو طریقہ پر محرک بنایا جاسکتا ہے۔ یا تو اسے مذہبی جذبہ کا حریف اور بدل بنانے کی کوشش کی جاسکتی ہے یا اس کو ایک زائد محرک کی صورت میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ مجھے دوسری صورت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حقیقتاً میں نے اپنا یہ مضمون جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہو رہا ہے اسی مقصد کی حمایت میں لکھنا شروع کیا ہے۔ میں اسلام، آزادی اور خوش مالی تینوں محرکات سے فائدہ اٹھانا اور ان تینوں نصب العینوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر قومیت کے جذبہ یا روئی کے سوال کو مذہب کا بدل یا حریف بنا کر پیش کیا گیا تو مشین کے چلنے میں وہی وقت پیدا ہو جائے گی جس کا ذکر ابھی اوپر کیا جا چکا ہے یعنی کئی طاقتور انجن مشین کو مختلف سمتوں میں کھینچنا

شروع کر دیں گے اور شین آگے نہیں بڑھ سکے گی۔

مندرجہ بالا تمام امور کے پیش نظر میرا یہ خیال ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاست میں اسلام کو ضرور بنیادی حیثیت حاصل ہونا چاہیے اور ایسی تمام کوششیں جو متحدہ قومیت کا نام لے کر یا معاشی سوال کو نمایاں کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹاتی ہیں بالآخر خود ہندوستان کی ترقی کے لئے سخت مہلک ثابت ہو سکتی ہیں۔ مسلمانوں کو اس قسم کی کوششوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس سلسلہ میں جن تحفظات کی وہ ضرورت محسوس کریں ان کے حصول کے لئے اپنی پوری جدوجہد کو جاری رکھنا چاہئے۔

اس نصب العین کے حصول کے لئے انھیں کس قسم کی کوششیں کرنا چاہئے۔ آیا مسلم لیگ کی طرح کا ایک ادارہ قائم رکھنا چاہئے جو سیاسی اور معاشی مقاصد میں تو کانگریس سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اپنے آزاد اور جداگانہ جماعتی وجود کو تسلیم کرانے پر مصر ہے یا مسلمانوں کو انفرادی طور پر کانگریس میں شامل ہو جانا چاہئے اور جب کبھی اسلامی معاملات پیش ہوں کانگریس کے اندر ایک متحدہ محاذ بنالینا چاہئے اور ایسی ضمانتوں کو کانگریس سے تسلیم کرنا چاہئے جس سے اسلامی معاملات میں یہ لوگ اپنی اقلیت کی وجہ سے بالکل محبور اور بے بس نہ ہوں۔ ان سوالات کے جواب میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے۔ میں یہاں اس بحث میں بڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن مسلمانوں کے لئے تحفظات کا جہاں تک سوال ہے موجودہ حالات میں، میں ان کی ضرورتاً تائید کرتا ہوں۔

آزادی | اسلام کے بعد دوسری چیز جسے مسلمانوں کو اپنے سیاسی نصب العین میں داخل کرنا چاہئے وہ آزادی ہے۔ میں نے آزادی کو اسلام کے بعد اس لئے رکھا ہے کہ میرے نزدیک اسلام ایک مکمل ہے جس کا ایک جز سیاسی آزادی بھی ہے۔ اسلام تمام اعلیٰ محرکات کا سرچشمہ ہے جس کی ایک شاخ آزادی بھی ہے۔ آزادی میں، میں دونوں چیزوں کو شامل کرتا ہوں۔ غیر ملکی تسلط اور اتناغناجیہ سے آزادی نیز جمہوری طرز حکومت۔

غیر ملکی تسلط ہندوستانیوں کے قومی وقار اور عزت نفس کے لئے ناقابل برداشت ہے۔ کسی

قوم کو دوسری قوم کا غلام رہ کر زندگی بسر نہیں کرنا چاہئے۔ ہندوستانی قوم کی محکومیت انسانیت کی یثانی پر ایک بدنام داغ ہے۔ ہم اسے ایک لمحہ کے لئے بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ ہمارے اخلاقی احساس اور روحانی جذبہ کا ایک ایک مظہر اس کے خلاف بغاوت کے لئے آمادہ ہے۔ خود مختاری ہمارا حق ہے۔ ہم غیر ملکی حکمرانوں کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ اگر غیر ملکی حکمران نہایت اچھے اور ان کی حکومت ہمارے لئے بہت فائدہ رسال بھی ہوتی تب بھی ان مادی فائدوں کے معاوضہ میں ہم اپنی آزادی کو قربان کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ ہم کسی قیمت پر اپنی آزادی کا سودا کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ پھر جب غیر ملکی حکومت ہم سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے اس کی بھلی تاریخ مہذب لوٹ کھسوٹ کی ایک مسلسل داستان ہے۔ ہماری صنعتوں کی تباہی، ہمارے محل کی زیادتی، ہماری عدم المثال غریبی، ہماری جہالت، ہمارے دیہاتوں کی دیرانی ہمارے شہروں کی بے رفتی، حکومت کی جانب سے ہمارے آرام و آسائش کی طرف سے لاپرواہی، ہمارے عوام کی بے بسی اور ہمارے تعلیم یافتہ متوسط طبقہ کی گمراہی اور بے روزگاری اور ان تمام حالات کی موجودگی میں غیر ملکی حکومت کی سخت دلی اور ہماری آزادی کی تحریکوں کو دبانے اور کچلنے کی کوششیں — یہ اور اسی طرح کے اور بہت سے الزامات سے غیر ملکی حکومت کا اعمال نامہ بالکل سیاہ ہو چکا ہے اسی صورت میں ہم غیر ملکی حکومت سے کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکتے۔

لیکن ہماری آزادی کے معنی نہیں ہیں کہ ہم سفید دفتری حکومت کی جگہ ایک بھورے رنگ کی دفتری حکومت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے۔ ہمارا مقصد جمہور کی آزادی ہے۔ سیاسی زندگی میں کوئی ایک شخص دوسرے کے مقابلہ میں زیادہ اقتدار کا مالک نہیں ہو سکتا۔ قانون کی نگاہ میں سب سادی ہونے چاہئیں، قانون کے بنانے میں سب کو شرکت کرنی چاہئے۔ ایک کا بنایا ہوا قانون اگر دوسرے پر اس کی مرضی کے خلاف عاید کیا گیا تو اس کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ اس میں شک نہیں جاہلی زندگی میں انفرادی آزادیاں ایک نسبتی اور اضافی مفہوم رکھتی ہیں۔ یہ ایک مفاہمت اور مصالح کا نتیجہ ہوتی ہیں جس میں افراد کی متفرق اور مخالف آزادیوں میں ایک ہم آہنگی اور تناسب پیدا کرنے کی

کوشش کی جاتی ہے۔ افراد کے انفرادی نفس اور جماعتی نفس، وقتی مفاد اور مستقل اور دیرپا مفاد میں توازن پیدا کیا جاتا ہے اور اسی توازن کی تنظیم کا نام ریاست یا مملکت ہوتا ہے۔

آج کل کے زمانہ میں جب کہ کئی طرح کی حکومتوں نے جمہوریت کو ایک حسین فریب کے نام سے موسم کرنا شروع کر دیا ہے اور ان ملکوں میں جہاں اس کا تجربہ کئی صدیوں سے کیا جا رہا ہے اس کی خرابیاں اور بدعنوانیاں روز بروز ظاہر ہوتی جا رہی ہیں، جمہوریت کے نظام کو پسندیدہ قرار دینے کے لئے بھی دلیلیں پیش کرنے کی ضرورت محسوس کی جانے لگی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام نے بلاشبہ ان تمام خوش آئند امیدوں کو جو انقلاب فرانس کے بانیوں نے اس کے ساتھ وابستہ کی تھیں پاش پاش کر دیا ہے۔ سرمایہ کی طاقت ہمارے زمانہ میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ ہماری تمام قانونی آزادیوں کو اپنے مسموم اثرات سے برباد کر سکتا ہے۔ سرمایہ کا گھن انڈری اور ہماری آزادیوں کو کھاتا رہتا ہے۔

جمہوریت کا ظاہری فریب قائم رہتا ہے اور پردہ کے پیچھے سے سرمایہ و اجس طرح چاہتے ہیں یہی کٹ پتلیوں کو نچلاتے رہتے ہیں۔ تعلیم اور پروپیگنڈا کی مشین پر پوری طرح ان کا قبضہ ہوتا ہے اپنی ہشیاری اور چالاکیت سے یہ لوگ سب کام اپنے مطلب کے موافق کر سکتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو تنظیم دیتے ہیں۔ انتخابات پر پورا اقتدار رکھتے ہیں۔ لالچ، دھمکی اور دھونس کے ذریعہ ذلیل اور ادنیٰ درجہ کے وقتی جذبات کو بھڑکا کر اپنے پٹھوؤں کو منتخب کرا لیتے ہیں اور اس طرح حکومت کی پوری مشین پر اپنا تسلط قائم کر لیتے ہیں۔ مغربی جمہوریتیں دراصل سرمایہ داروں کے اقتدار مطلق کا دوسرا نام ہیں۔ جمہوری نصب العین کی اس گمراہی اور خرابی کو دیکھ کر تو بلاشبہ جمہوریت کی طرف سے ایک تنفر اور حقارت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن کلیتہً پسند ریاستوں کے کارناموں اور ان کے حکمرانوں کی کاغذ بازی

سے بھی طبیعت میں کوئی اطمینان کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اقتدار کو اگر مطلق رکھا جائے تو اس کو غلط طریقہ پر استعمال کرنے کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے۔ کسی انسان کو غلطی اور خطا سے پاک نہیں بچھا جاسکتا۔ ہر ریاست میں حکمرانوں کو ان کی غلطی سے متنبہ کرنے والے لوگ موجود ہونے چاہئیں اور اپنی پالیسی کی ناکامی کی صورت میں حکمرانوں کو اقتدار کی جگہوں سے علیحدہ کرنے کے لئے صرف خوفی

انقلاب کا ہی راستہ کھلا ہونا چاہئے بلکہ امن و امان کے ساتھ ایک حکمران کی جگہ دوسرے حکمران کو مقرر کرنے کا امکان ہونا چاہئے۔ موجودہ آدمروں کے جانشینوں کا مسئلہ ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ آج جو لوگ یورپ کے ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کی جگہ کوئی شخص لے سکے گا یا نہیں اور ان کے زمانہ میں جو ملک کو ترقی ہوئی ہے اُسے جاری رکھا جائے گا یا نہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جاسکتی۔ جمہوریت میں اس قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ اگر سرمایہ کے اقتدار کو کم کیا جائے اور تقسیم دولت میں زیادہ مساوات پیدا کی جاسکے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جمہوریت آمریت کے مقابلہ میں کیوں زیادہ کامیاب ثابت نہ ہو۔ خصوصاً ایسی صورت میں جب جمہوریت کو ان نئی تدبیروں کے ساتھ اختیار کیا جائے جن کے ذریعہ سے اقلیت کو اپنی آواز کو موثر بنانے کے لئے کافی مواقع حاصل ہو جاتے ہیں۔

خوش حالی آزادی کے بعد تیسری چیز جسے مسلمانوں کو اپنے سیاسی نصب العین میں داخل کرنا چاہئے وہ خوش حالی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا آزادی کو معاشی مساوات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ . . . . اگر خوش حالی ایک خوش نصیب اقلیت تک محدود نہ ہوگی بلکہ آبادی کی کثیر اکثریت اس میں پورے طور پر شریک ہوگی تو جمہوریت کی وہ خرابیاں جو معاشی حکومت اور مجبوری اور تعلیم و تہذیب کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں پیدا نہ ہو سکیں گی۔

ہندوستان میں جس بھیانک قسم کی غریبی اس وقت پائی جاتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو غریب کو دور کرنے کے مقصد کو مسلمانوں کے سیاسی نصب العین میں اول جگہ لانا چاہئے تھی۔ لیکن سوال انفرادی غریبی کے دور کرنے کا نہیں ہے۔ سوال نفع ذاتی اور خود غرضی کا نہیں ہے۔ سوال کل جماعت کی آئندہ خوش حالی کے لئے اجتماعی کوشش کرنے کا ہے۔ ہندوستان کی موجودہ غریبی کا علاج صرف اسی وقت کیا جاسکتا ہے جب نہایت بڑے پیمانہ پر ہماری آبادی ایتار اور قربانی کے لئے آمادہ ہو۔ یہ قربانی فوری اور ذاتی نفع کے لئے نہ کی جائے بلکہ مستقبل کے اجتماعی اور دائمی فائدہ کے لئے کی جائے۔ سب سے اول تو ہمیں آزادی کے حصول کے لئے بڑی سے بڑی قربانیاں

کرنا پڑیں گی لیکن ہماری قربانیوں کا سلسلہ آزادی کے حصول کے بعد ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ صبر آزما اور حوصلہ فرساط لہجہ پر شروع ہوگا۔ آزادی کے حصول کے بعد اس کا پورا امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر جاہ و اقتدار کے حصول کے لئے رقابتیں پیدا ہو جائیں۔ ہم اپنی قربانیوں کا فوری معاوضہ طلب کرنے لگیں۔ ہمارا احساس فرض اور ضبط و تنظیم کمزور ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ہندوستان کے لئے بڑی نصیبی کا دن ہوگا۔ کیونکہ ہماری تعمیر نو کا کام بہت سخت ہے۔ ہماری جیسی غریب اور محرومی کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ اس کی کوئی تھرا اور انتہا نہیں ہے۔ غریب اور محرومی کے اس گہرے گڑھے کو پاٹ کر اپنی آبادی کو مہذب ملکوں کی خوش حالی کی سطح پر لانا آسان کام نہیں ہے۔ ہمیں پہاڑوں کو توڑنا ہے۔ دریاؤں کو سدھانا ہے۔ جنگلوں میں اپنے مطلب کی چیزوں کے چال کرنے کے لئے مارا مارا پھرنا ہے۔ ہمیں مینوں کو کھڑا کرنا ہے ہمیں بجلی کی طاقت کو پیدا کرنا ہے۔ ہمیں کارگزار مزدوروں، صنعتی ماہروں، مالی رہنماؤں اور مشینوں کو پیدا کرنا ہے۔ ہمیں اپنی تندرستی کو بہتر بنانا ہے۔ ۱۰۔ اپنے تعلیمی نظام میں اصلاح کرنی ہے۔ اپنی سیرت میں بنیادی تبدیلیاں پیدا کرنا ہے۔ ہمیں علی محركات میں تیزی پیدا کرنا ہے۔ ہمیں کاموں کو دلولے، 'جوش'، 'اننگ' اور ہانپی کے ساتھ ایک طویل مدت تک باری رکھنا ہے۔ جب ہم یہ سب کام کریں گے تب ہی اپنی آبادی کو خوش حال بنا سکیں گے۔ کم اجرت پر زیادہ عرصہ تک سخت محنت کے کام ایمانداری اور احساس فرض کے ساتھ کرنے کے لئے ایک نہایت قوی محرک کی ضرورت ہے اور وہ قوی محرک مذہب کا ہی ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لئے خصوصاً اسلام کی تعلیمات اور اس کی تاریخ میں جو سلسلہ اور اننگ کا ایک لازوال سرچشمہ موجود ہے۔ اسلام کے غازی اپنے نصب العین کی اشاعت کے سلسلہ میں کوہ و بیابان، دریا اور سمندر پر بارے بارے پھرتے تھے۔ مگر بارہ عزیز اقربا سب سے بے نیاز ہو کر ان کا ہر قدم آگے کی سمت بڑھتا تھا۔ جان کی انھیں پروا نہیں تھی ان کی متاع، اُن کا اوڑھنا، پھوننا صرف ان کا ایمان ہوتا تھا۔ وہ اسلام کے نام کو روشن کرنے اور توحید کی اشاعت کرنے کے لئے زندہ رہتے تھے۔ اپنے نصب العین کے لئے جن کوششوں اور کامیابیوں کا نمونہ مسلمانوں نے

پیش کیا ہے تاریخ اس کی مثالیں کم پیش کر سکتی ہے۔ اگر مسلمانوں میں مذہب کا صحیح جذبہ بیدار ہو جائے اور وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے موجودہ زمانہ میں ان کے فرائض کیا ہیں انھیں ترقی کی کن راہوں پر سفر کرنا ہے، انھیں کس قسم کے دشمنوں کو زیر کرنا ہے، ان کے جہاد کی منزل مقصود اب کیا ہونا چاہئے، انھیں نئے حالات میں کس قسم کے ہتھیاروں کو استعمال کرنا چاہئے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ معاشی سیاسی اور تمدنی تعمیر نو کے کام میں مسلمان آج بھی اپنے ایمان کی برکت سے سب قوموں سے آگے رہ سکتے ہیں۔

غرض کہ یہ وجوہ ہیں جن کی بنا پر میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی نصب العین کو تین لفظوں میں مختصر طور پر بیان کیا جاسکتا ہے ہم اسلام کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہماری زندگی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ البتہ اسلام پر قائم رہتے ہوئے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کو غیر دل کی محکومی سے آزاد کرائیں ملک میں جمہوری طرز کی حکومت قائم کریں اور ملک کے افلاس اور غربی کے مسئلہ کو حل کرنے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ کوشش کریں

ہندوستانی تمدن و تہذیب

(از محمد عاقل صاحب الیم۔ اے۔ اسٹاڈنٹس جامعہ)

ہنجداد و ادراپا کے آثار قدیمہ کے انکشاف نے ہندوستان کی تمدنی زندگی کو دنیا کے قدیم ترین تمدنوں کے زمرے میں شامل کر دیا ہے، لیکن ہندوستان کے تمدن کی جو خصوصیت اس سے دیکھ کے دوسرے تمدنوں سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کا تسلسل ہے۔ اس خصوصیت میں چین کے علاوہ ہندوستان کا کوئی دوسرا ہیم و شریک نہیں ہے۔ آریوں کی آمد کے بعد سے تو یہاں کی تمدنی زندگی ایک ایسی زنجیر میں منسلک معلوم ہوتی ہے جس کی کوئی کڑی غائب نہیں ہے اس لئے ہندوستان کے عمرانی مسائل کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں پانچ ہزار یا کم از کم چار ہزار سال کی تاریخ کے پس منظر کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔

مغرب کے ان ملکوں میں جو آج تہذیب جدید کے علمبردار ہیں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے تمدن کی تاریخ ہندوستان کے برابر قدیم ہو۔ تمدن کے وہ معیار جنہوں نے ہندوستان میں بودھ عہد

۱۔ مقابلہ کے لئے سر جان مارشل کی تصنیف *Mohenjo-doro and the Indus Civilisations*

کا حسب ذیل اقتباس ملاحظہ فرمائیے، ”پانچ ہزار سال قبل جب کہ آریوں کا کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا، پنجاب اور سندھ میں ایک نہایت ترقی یافتہ اور نمایاں طور پر کھیاں تمدن پایا جاتا تھا جو مصر اور بابل و نیوواکے ہم عصر تمدنوں سے بہت سی باتوں میں مشابہت رکھتا تھا۔“

۲۔ مقابلہ کے لئے *The Periplus of the Erythraean Sea*.

کا حسب ذیل اقتباس ملاحظہ فرمائیے، ”پہلی صدی عیسوی میں جو مال ہندوستان سے دوسرے ملکوں کو برآمد کیا جاتا تھا اس میں گرم سالے (مثلاً سیاہ مرچ اور ادراک) مصنوعات (مثلاً مختلف قسم کے سوتی اور ریشمی

میں یعنی آج تک تقریباً دو ہزار سال قبل ایک عام شہرت اور مقبولیت حاصل کر لی تھی اور جنہوں نے یہاں کی معاشی اور معاشرتی زندگی کو اس بیج پر ڈال دیا تھا جس پر خفیف رد و بدل اور ترمیم و ترمیم کے بعد ہندوستان آج بھی بڑی حد تک قائم ہے، ان سے یورپ کے جدید ترقی یافتہ ملک نہایت قریبی زمانہ تک ناواقف تھے۔ مغربی تمدن کو عروج صنعتی انقلاب کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ لیکن صنعتی انقلاب کی عمر ڈیڑھ سو سال سے زائد نہیں ہے اور اس کی وجہ سے مادی راحت و آسائش کے جو بلند معیار پیدا ہوئے ہیں ان کے رواج کی مدت زیادہ سے زیادہ اتنی پچاسی سال متعین کی جاسکتی ہے اور وہ بھی مغرب کے سب ملکوں اور طبقوں کے لئے نہیں بلکہ صرف چند رہنما ملکوں اور ان کے اعلیٰ اور متوسط طبقوں کے لئے دہائیوں کے غلبہ کی حالت، مادی اشیاء کی کثرت پیداوار کے باوجود اب بھی کچھ بہت زیادہ قابل تعریف نہیں ہے۔ گو یہ صحیح ہے کہ گزشتہ نصف صدی سے بلند معیاروں کو روز افزوں وسعت اور سہ گیری حاصل ہو رہی ہے۔ اس جدید تہذیب کی وہ خصوصیات جو اسے اپنی تمام پیشرفت تہذیبوں سے ممتاز کرتی ہیں ہندوستانی تمدن کی تداومت کے مقابلہ میں بہت زیادہ حال کی چیزیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سے ہندوستان کے تعلیم یافتہ طبقہ کے دلوں میں ایک طرح کی حقارت سی پائی جاتی ہے۔

(بلسلہ صفحہ سابق)

کپڑے، لوہے اور فولاد کی چیزیں، دوائیں، عطروں، شبنموں، موم، روغن اور رنگ شامل تھے۔ اس کے علاوہ ایسی چیزیں بھی برآمد کی جاتی تھیں جنہیں ہندوستانی کپڑے کے معاوضہ میں ابتدائی چین سے درآمد اور بعد میں دوبارہ مشرق کی طرف برآمد کیا جاتا تھا مثلاً ریشم، چینی مٹی کی چیزیں اور گرم سلے، پھر ایشیا، مغربی چین میں چاول شامل تھے تھوڑی تھوڑی مقداروں میں قرب و جوار کی بندرگاہوں کو برآمد کی جاتی تھیں اور اس تمام برآمد کے معاوضہ میں ایک طرف تو ہندوستان میں چاندی اور سکے درآمد کئے جاتے تھے اور دوسری طرف فوجی ضرورت اور نمائش کے لئے ایران سے گھوڑے، مختلف دوائیں، مثلاً ٹین، سیسہ اور تانبا، اور عیش و عشرت کے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

تمدن و تہذیب کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس کے سنتے ہی ہندوستانیوں کی نگاہ کے سامنے زندگی کی چند نہایت خوشگوار، فرحت بخش اور دلچسپ تصویریں گردش کرنے لگتی ہیں۔ دودھ اور مکھن کی افزائش، غلہ کے پہلے ہاتھ، پھلوں سے لہرے ہوئے باغ، خوش نام ترکاریاں، خوش رنگ پھول، خوش الحان پرند، مور اور ہرن، شاداب اور سایہ دار درخت، دیہات کے سادہ اور خوش وضع مکانات، مندر اور نیچے تالاب، مسجدیں اور حوض، نہریں، کنوئیں اور بادلیاں، سادگی کی برسات کی لطف اندوزیاں جھولے اور گیت، دنگل اور گشتیاں، پوجا پاٹ بھجن اور کھائیں، وعظ اور مولود، عید کی نمازیں، سہلی دیوالی، تہوار تقریب اور مہانداری، عبیر دگلان، رنگ اور خوشبوئیں، پھول اور گجرے، حلوا پوری اور ٹھکیاں، بریانی، قورمہ اور شیرمال، یا ترا تیرتھ اشران اور عرس کے مقدس مقامات، دلکش وادیوں اور کہساروں، چشموں اور دریاؤں تک رسائی، بازاروں سیلوں اور نمائشوں کی رنگینیاں اور دلچسپیاں، پہل پہل، مسرت اور شگفتگی، صحت اور زندہ دلی، مصنوعات کی گونا گوں بولقلموں، ان کا حسن اور کمال، تپھر، سٹی، لکڑی دھات، شیشہ اور بلور کی مورتیاں، ظروف اور سازتھیاں اور سامان، ان کی موزوں اور مناسب شکلیں، ان پر پھول بوٹے، نقش و نگار، قسم قسم کے سوتی اور پانی ریشمی کپڑے، ساڑیاں اور

(بقیہ صفحہ سابقہ) اشار تجارت کی مندرجہ بالا فہرست کا مقابلہ جب اس فہرست سے کیا جاتا ہے جو مولینڈ نے اپنی کتاب *India at the death of Akbar* کے صفحہ ۱۹ پر دی ہے تو دونوں میں بڑی حد تک بنیادی مشابہت نظر آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مغلوں کے زمانہ میں ہندوستان کی معاشی زندگی کی تنظیم کم و بیش وہی تھی جو عہد قدیم میں پائی جاتی تھی۔

اسی سلسلہ میں راجہ حاکمہ کمرجی کی کتاب *A History of Indian Shipping* کا مطالعہ بھی دلچسپی سے غالی نہ ہو گا جس میں انھوں نے ان اشیاء کو بیان کیا ہے جو ہندوستانی جہازوں میں لا در کتدم زمانہ میں فینیشیوں، یہودیوں، اسیروں، یونانیوں، مصریوں اور رومیوں کو روانہ کی جایا کرتی تھیں۔

دھوئیاں، قالین، جانا زیں، ان کی بناوٹ کی دلفریبیاں، ان کی رنگ برنگ چھپائیاں، ان پر سونے پاندی کے زرق برق کام، کشیدہ اور کارچوب کی دیدہ زیب کارفرمایاں، لباس اور پوشاک کا تنوع، تخت، چھپر کھٹ، کھٹولے، صوفے مسہریاں، گلاس کٹورے اور صراحیاں، عطر دان اور گلاب پاش۔ چڑے سیلگ اور بھقی دانت کی خوش وضع چیزیں۔ سنگ سرخ اور سنگ مرمر کی عالیشان مسجدیں، مقبرے قلعے اور محلات، ان کے کتبے۔ ان کی جالیاں، ان کی نیا کاری اور بچے کاری کے کام، مندر اور ان کی مورتیاں، فوارے حمام اور سادہ بھادوں چمن اور روشیں۔ کافرئی شمعیں اور شمع دان، مشعلیں اور آتش بازی، طلبہ، سارنگی ستار، نوبت نفیری، سنگھ، ہاتھی گھوڑے رتھ پاکلیاں۔ راجہ مہاراجہ بادشاہ نواب، شہزادے راجکمار بگیس اور شہزادیاں وزیر امیر سپہ سالار، پنڈت پردہست شاستری، گورسنیاسی، عالم صوفی، پیر فقیر، ساہوکار، تاجر، سوار پیادے۔ تاج پوشی، سالگرہ بیاہ اور برت کی تقریبیں۔ اسن اور چین۔ رواداری، محبت اور وفاداری۔ ایمانداری نیکی اور پاکبازی، مروت خلوص اور باہمی امداد، ایثار اور قربانی، مذہبی پابندی، روحانی ترقی، علم و فلسفہ کا عروج۔ شاعری ڈراما اور ادب کی دوسری اصناف کا کمال۔ غرض کیسی کیسی تصویریں ہیں جو سنہ کے فلم کی طرح نگاہ کے سامنے متحرک نظر آنے لگتی ہیں۔ ہمارے شاعر، ہمارے ادیب، ہمارے فلسفی، ہمارے سنسن دان، ہمارے سیاسیات اور معاشیات کے ماہر۔ سب پر ”ہندوستانی تمدن و تہذیب“ کے نام سے ایک شعری اور رومانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس اصطلاح کی یہی وہ افسانہ خیزیاں ہیں جو ہمارے ذہن پر ایک نشہ کی طرح چھا جاتی ہیں اور اکثر ہمارے ذہنی توازن کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ہم اپنی موجودہ حالت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم ایک دوسری ہی دنیا میں ہوتے ہیں جسے ہماری موجودہ ہستی اور ذلت سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہوتا۔ اس خود فریبی اور مدہوشی کے عالم میں ہیں اپنی خراب اور بدنام چیزیں بھی حسن و خوبی کا شاہکار نظر آنے لگتی ہیں۔ ہم ہر چیز کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ کسی چیز کو ذرا سی ٹھیس لگتی ہے تو ہمارا دل دکھنے لگتا ہے۔ اس کی مدافعت کے لئے ہم دل و جان لڑا دینا چاہتے ہیں۔ اگر اصلاح و تزئیم کے علاوہ کوئی چارہ کار نظر ہی نہیں آتا تو ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی کم سے کم کی جائے۔ جی کی زندگی کا

ایک خیالی کسل خاکہ بنا ہے سامنے ہوتا ہے اور حال کو اسی ماضی کی طرف واپس لے جانے کی سعی کی جاتی ہے اس بات کی خاص طور پر احتیاط کی جاتی ہے کہ کوئی ایسی اصلاح اور ترقی نہ ہو جو ماضی کے اس کسل معیار سے علیحدہ کرنے والی ہو اور جس سے روایتی نظام معاشرت میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع ہو جائے۔ اجازت صرف اس بات کی ہے کہ ادھر ادھر جہاں جہاں ضرورت ہو سہلہ اور ٹھیک لگادی جائے تاکہ ہمارے یہ دلفریب آثار قدیمہ جوں کے توں باقی رہ سکیں۔ موجودہ عمارت کو گر کر نئی عمارت کے تعمیر کرنے کے خیال سے، ہمارے دل میں جس قسم کی نفرت، بیزاری اور ہیبت طاری ہوتی ہے اس کا تو ذکر ہی فضول ہے۔ اسے ہم گناہ عظیم، زبردست غداری اور دغا بازی، انتہائی نا عاقبت اندیشی اور کم ظرفی، نادانی اور جہل، چھچھوٹے پن، مغربی نقالی اور کورانہ تقلید سے تعبیر کرتے ہیں۔ مغرب اور مشرق کے خیالی مقابلہ میں مغرب کو ہمیشہ شکست اور مشرق کو ہمیشہ فتح حاصل ہوتی ہے۔ مغرب کی تمام چیزیں سطحی اور ملمع کاری معلوم ہوتی ہیں۔ مشرق کے گہرے اور بنیادی حقائق پر مبنی نظر آتی ہیں۔ مغرب کی چیزیں آبی اور فانی۔ منکون اور ناپائدار، بدنام اور غیر شعری، معصیت اور شیطنت سے لبریز، مشرق کی دائم و قائم، مستقل اور مستحکم، خیرش نما اور وجد آفریں، معصوم اور ملکوتی معلوم ہوتی ہیں۔

یہ جذبات اور کیفیات ہیں جو ”ہندوستانی تمدن و تہذیب“ کے نام سے ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن محض جذبہ پرستی اور مرتعہ خوانی سے کام نہیں چلتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شہریت اور دمانیت سے علیحدہ سہلے علمی تحقیقات کی روشنی میں ”ہندوستانی تمدن و تہذیب“ کے اس قدیم اور مدداتی تخیل اور اس کی موجودہ علمی یا دماغی کا تجزیہ اور جن معاشی اور معاشرتی اداروں پر یہ قائم ہیں ان پر آزادانہ تنقید و تبصرہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کس حد تک یہ نظام انہی موجودہ اصلاح شدہ حالت میں سامنے زمانہ کی ضرورتوں یا مطالبوں کے پورا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔

معاشی ترقی کی مختلف منزلیں

(انٹریڈ)

معاشی ارتقا کا علم ترقی کی چند منزلوں کو متعین کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ان منزلوں میں سے ہر منزل کی یہ ایک امتیازی خصوصیت ہونا چاہئے کہ اس میں انسان کی قوتوں میں پہلے کے مقابلہ میں زیادہ اضافہ نظر آئے اور قوائے فطرت پر اس کا تسلط پہلے سے زیادہ مستحکم ہوتا جائے اور اس کا اظہار اس طرح پر ہو کہ انسان کو دولت حاصل کرنے میں پہلے کے مقابلہ میں کم محنت کرنا پڑے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے معاشی ترقی کو یقینی طور پر پہچانا جاسکتا ہے۔

معاشی زندگی کی ترقی کی راہیں بہت سی ہیں اس لئے اس کی منزلیں بھی مختلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان منزلوں کو متعین کرنے کی جو کوششیں کی گئی ہیں ان میں تین قسم کی غلطیاں پائی جاتی ہیں یا تو لوگوں نے ضمنی باتوں کو اصلی سمجھ لیا ہے یا ان کی توجہات اس قدر ناقص و نامکمل ہیں کہ وہ بے کار ہو گئی ہیں یا اس قدر عام ہیں کہ بہت ناکافی اور مبہم بن گئی ہیں۔ مثالوں سے یہ بات واضح ہو جائیگی۔

(۱) پہلی قسم کی غلطی کی مثال تو وہ ہے جس میں معاشی زندگی کی ترقی کو تین دوروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بارٹر کا دور۔ زر کا دور اور اعتبار کا دور۔ پہلے دور میں لوگ اپنی زاید اشیاء کا مبادلہ زر کے ذریعہ کرتے تھے، دوسرے میں تجارت میں سہولت پیدا کرنے کے لئے زر کی ایجاد ہوئی اور تیسرے میں زر کی رسد میں اعتبار کو دراج دے کر اضافہ کیا گیا۔ یہ سب باتیں صحیح ہیں لیکن یہ سب ظاہری باتیں ہیں ان سے گہرائی کا پتہ نہیں چلتا۔ اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ علت کیا ہے اور معنواں کیا ہے۔ یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ تبدیلیاں کیوں واقع ہوئیں اور نہ ان سے صنعتی تنظیم کی ان بنیادی تبدیلیوں کا پتہ چلتا ہے جن کی یہ تبدیلیاں ظاہری شکلیں ہیں۔ اسی ڈھنگ کی ایک اور دوسری تقسیم ہے جس میں معاشی زندگی کی ترقی کو حیوانی، نباتی اور معدنی منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے دور کے بارے میں

بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جانوروں کے تعاقب کے احساس پر زندگی بسر کرتا تھا۔ دوسرے دوہیں زمین کے پھلوں پر اور تیسرے میں سائنس حیوانی اور نباتی غذائی جگہ براہرکیمیادی اشیامیہکارہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر یہ بیان صحیح بھی ہو تو بھی اس سے معاشی تنظیم کے بنیادی حقائق کا اظہار نہیں ہوتا۔

(۲) دوسری قسم کی توجیہات میں وہ تمام ادھوری باتیں یا بیانات شامل ہیں جو ہر چند بذات خود صحیح ہیں لیکن نامکمل ہیں۔ مثلاً میں کا وہ مشہور قانون جس میں اس نے بیان کیا ہے کہ دینے والے رواج کی عملداری سے شروع کیا اور معاہدہ کی عملداری کی طرف ترقی کی یا اسپنسر کا قانون کہ دینے والے عسکری معاشرت سے صنعتی معاشرت کی طرف ترقی کی۔ اسی نوعیت کا ایک اور بیان ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں منزلوں سے گزری ہے ابتدائی منزل غلامی کی تھی دوسری سرف ڈم یعنی بیگار کی اور تیسری آزاد مزدوروں کی۔ یا یہ کہ دینے والے مشترکہ ملکیت سے ملکیت ذاتی کی طرف ترقی کی دو ذاتی نظام سے ایک ذاتی نظام کی طرف یا رسم و رواج سے مقابلہ کی طرف ترقی کی ہے۔ یہ سب بیانات صحیح ہو سکتے ہیں اور ایک محدود مقصد کے لئے مفید بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن معاشی ترقی کی اندر دلی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے ان کی اہمیت بہت کم ہیں۔

(۳) تیسری قسم کی توجیہات کی نمایاں مثال وہ ہے جس میں معاشی زندگی کو پانچ دوروں میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی شکاری، گھمبائی، زراعتی، تجارتی اور صنعتی ادوار۔ گمبہ یہ بیان غیر صحیح اور مبہم ہے۔ نہ صرف یہ کہ شکار کو پہلی منزل قرار دینا غلط ہے بلکہ منازل کی جو ترتیب قرار دی گئی ہے وہ لازمی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بیان اس قدر وسیع ہے کہ اس سے موجودہ معاشی حالات کی توضیح نہیں ہوتی۔ روم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے تین منزلیں طے کر لی تھیں لیکن رومیوں کے آخری دور کی تہذیب بعض بنیادی اعتبارات کی بنا پر جدید تہذیب سے مختلف تھی۔ معاشی تاریخ کی ایسی توجیہ جو رومی سلطنت اور سلطنت برطانیہ کو ایک ہی قید کا سمجھے اس قدر وسیع النظری پر مبنی ہے کہ اس کا کوئی عملی فائدہ باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح کی ایک اور تقسیم یہ ہے جس میں دنیا کی تاریخ کو عہد حجر، عہد برنز (Bronze) اور عہد آہن (Iron) فوادیں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسی عہد میں اس قدر مختلف قسم کی تہذیبیں شامل ہیں کہ اس تقسیم کو محض آٹاری مقام کے لئے مفید قرار دیا جاسکتا ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ یہ تمام توصیہات غلط یا ناقص ہیں لیکن جدیدہ توصیہات کو بیان کرنے سے پہلے یہ اچھا ہے کہ جو دو تقسیمیں سب سے آخر میں بیان کی گئی ہیں ان کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے کیونکہ جہاں تک سائنس کی ابتدائی منازل کا تعلق ہے تقسیمیں اگر ان کو صحیح طریقہ پر بیان کیا جائے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔

ابتدائی اوزار یا صنعت کے طریقے (۱) ابتدا میں ایک طویل زمانہ تک انسان بندروں کی طرح جنگلی پھلوں جڑوں اور بوٹیوں پر زندگی بسر کرتا رہا۔ وہ میں سے پچاس آدمیوں تک کے گروہ بنا کر ادھر ادھر گھومنا کرتا تھا جیسا آج بھی آسٹریلیشیا کے بعض آدمی کرتے ہیں اور موسم اور فصلی حالات کے مطابق کبھی تو اسے کھانے کے لئے خوب مل جاتا تھا اور کبھی فاقہ کی نوبت آ جاتی تھی۔ جہاں تک غذا کی رسد کا تعلق ہے ہر گروہ بالکل آزاد رہتا تھا۔ مگر ابتدائی انسان کی غذا جیسا کہ اس کے دانتوں اور جڑوں کی ساخت سے ظاہر ہوتا ہے صرف نباتی نہیں ہوتی تھی بلکہ حیوانی بھی ہوتی تھی۔ جب جغرافیائی حالات کی وجہ سے اس کا موقع ہوتا تھا تو وہ اپنی غذائی رسد میں ماہی گیری کے ذریعہ اضافہ کرتا تھا اور اکثر صورت میں وہ مردم خوری کو بھی جائز سمجھتا تھا اور یہ مردم خوری صرف دشمنوں تک محدود نہیں تھی بلکہ اپنے گروہ کے بڑے اور بے کار آدمیوں کو بھی کھا لیا جاتا تھا۔

(۲) جڑوں کی تلاش کے دور کے بعد تو نہیں کہنا چاہئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے بعض حصوں میں جہاں شکار کی کثرت تھی شکاری دور بھی شروع ہو گیا۔ لیکن اس کے لئے اوزاروں میں تھوڑی بہت ترقی لازمی ہے۔ انسان اور اس کے شکار میں امتیاز ہتھیاروں اور اوزاروں کی بنا پر ہی کیا جاسکتا ہے۔ تہذیب کی تاریخ کو بڑی حد تک اوزاروں کی ترقی کی تاریخ سے موسوم کیا جاسکتا ہے۔ ابتدا میں اوزاروں اور ہتھیاروں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ہتھیار ہی ایک اوزار تھا جس سے مدافعت اور حملہ دونوں کا کام دیا جاتا تھا۔ ابتدائی اوزاروں میں ایسی چیزیں شامل تھیں جو نہایت آسانی سے دستیاب ہو سکتی تھیں مثلاً لکڑی کے ڈنڈے، جانوروں کی ہڈیاں، لمبی دانت اور دانت، پتھر کے ٹکڑے۔

(۳) ان ابتدائی اوزاروں کے اجتماع سے ترقی کی راہ میں اور بھی بڑی سہولتیں پیدا ہونے لگیں۔

ان سے ابتدائی ڈنڈے اور پھینکے والے اوزار ترقی پا کر زیادہ موثر ہتھیار بن گئے۔ مثلاً ڈنڈے میں چھتاں کا پتھر لگانا۔ یا دندانے واردانوں کو گھٹاں چاڑھے کے تسموں یا آنتوں کے ذریعہ لکڑی سے بانہ ہٹانا۔ انسانی ایجاد و اختراع کی بڑی زبردست کامیابی سمجھی جاتی تھی۔ ہڈی اور پتھر کا زمانہ بے شمار نسلوں تک چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ اوزار صرف جنگ کے لئے ہی نہیں بلکہ محنت کے بچانے کے لئے بھی مفید نظر آنے لگے یا بالفاظ دیگر ہتھیار کے ساتھ اوزار بھی پیدا ہو گئے۔ اس تبدیلی میں غالباً سب سے زبردست حصہ آگ کے استعمال کا حاصل ہے۔ جس چیز سے وحشی مخلوق کو درہشت ہوتی تھی وہ انسان کی خادم بن گئی۔ ابتدا میں اتفاقی آگ لگ جانے سے آگ کو حاصل کیا گیا لیکن بعد میں اس کی نہایت احتیاط کے ساتھ حفاظت کی گئی اور اس کو تقدیس کا جامہ پہنا دیا گیا۔ بعض صورتوں میں تو آگ کو مذہب کی بنیاد بنا دیا گیا۔ اگرچہ آج بھی ہمیں بہت سے ایسے وحشی لوگ ملتے ہیں جو رگڑ کر آگ پیدا کرتے ہیں لیکن زیادہ سہل طریقہ یہ تھا کہ مہینہ روشن شدہ سے آگ کو جلایا جائے۔ آج بھی پارسیوں اور کیتھالک گرجے میں نہ بھننے والی روشنی کی رسم میں اُس رواج کی جھلک نظر آتی ہے جسے کسی زمانہ میں بنیادی اہمیت حاصل تھی۔

(۴) آگ کا استعمال صرف گرمی حاصل کرنے کے لئے ہی نہیں کیا جاتا تھا بلکہ غذا کے بہتر طریقہ پر پکانے اور محفوظ رکھنے کے لئے بھی کیا جاتا تھا اور اس طرح آدمی کا انحصار تمام تر اپنے قریبی ماحول پر باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد سے اگرچہ آدمیوں پر ماحول کا اثر ضرور پڑتا تھا لیکن انسان کو ماحول کے بدلنے کا موقع روز بروز زیادہ مہل ہونے لگا۔ لیکن آگ کی سب سے زبردست خدمت یہ تھی کہ اس کی وجہ سے اوزاروں میں ترقی ہونے لگی۔ اور جب دانتوں کا رواج شروع ہوا تو اس کے فائدے اور بھی نمایاں ہونے لگے۔ لیکن لکڑی اور پتھر کے اوزاروں میں بھی اس سے بڑی ترقی ہوئی۔ یہ ترقی اس قدر آہستہ آہستہ ہوئی کہ عہد حجر قدیم سے عہد حجر جدید تک پہنچنے کے لئے ان لوگوں کو بے شمار صدیوں کی مدت صرف کرنا پڑی۔ چھتاں کے اوزار ہیں ایک لاکھ سال پہلے تک کے ملتے ہیں۔ اس درمیان میں انسان نے ہڈیوں اور پتھروں کو اس طرح تیز کرنا، سوراخ کرنا، لکھنا

ہوا کرنا اور پالش کرنا سیکھ لیا تھا کہ ان سے وہ تیز چاتو، جلیں، مٹھوڑے، پکی کے پٹ، چھریں
 و آریں بنا سکتا تھا۔ ان سب کے بنانے میں وہ اپنے جسم کے مختلف حصوں کی نقل کیا کرتا تھا۔
 اسے کووانتوں کی ایک ترقی یافتہ شکل سمجھنا چاہئے۔ مٹھوڑے کو کلہ کی، تسک کو چلو کی، کٹوس
 کو مڑی ہوئی انگلی کی، جیولین کو پھیلے ہوئے بازو کی چاتو کو تیز ناخن کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ
 ابتدائی برتنوں کی ترقی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ جانوروں کے سینگوں نے ترقی پا کر چونچ دار گھاس
 کی شکل اختیار کر لی مکڑی کے کھوکھلے برتنوں نے آرام دہ ٹوکریوں کی اور تو مڑیوں سے صراحیاں
 بن گئیں۔ تاہم گل سازی کی ایجاد کو بعض لوگ اس قدر اہم سمجھتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ انسانی
 تہذیب میں اس کی وجہ سے انقلاب پیدا ہو گیا۔ غرض کہ تہذیب، اوزار اور برتن انسانی نسل کی
 ترقی کے مظاہر ہیں اور یہی انسان کی ذہنی ترقی کے ظاہری شواہد ہیں اور انھی پر معاشی ترقی کی بنیاد
 قائم ہے۔

دہ اگر صرف اوزاروں کی ترقی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پتھر کے عہد کے بعد دہات کا ظہور شروع ہوا۔
 گچھانے کے لئے آگ کی استعمال سے واقفیت ضروری تھی اس کے بغیر دہات کا عہد شروع نہیں ہو سکتا
 تھا۔ آثار قدیمہ کے ماہروں کا کچھ عہد پہلے یہ خیال تھا کہ دنیا میں ہر جگہ لوہے کے عہد سے پہلے تانبے
 اور برنز کے عہد کا دور دورہ رہا۔ لیکن یہ بات صرف مشروط طریقہ پر تعلیم کی جا سکتی ہے بعض ملکوں
 میں ہیں برنز کا عہد بالکل نظر نہیں آتا۔ کیونکہ وہاں برنز کے بنانے کے لئے جو عناصر ضروری ہیں یعنی
 ٹین اور تانبا ان میں سے کوئی ایک غائب پایا جاتا ہے۔ مگر جن تہذیبوں نے بحرِ روم کے گرد ترقی
 پائی ان میں پہلے تانبے نے اور بعد میں برنز نے ابتدائی اور بعد سے اوزاروں کی جگہ لینا شروع
 کر دی یہاں تک کہ کچھ صدیوں بعد دہات کے چال کرنے کے طریقوں کی ترقی سے لوہے کے
 زیادہ تیس اوزار بنائے جاسکے اور لوہے کا عہد شروع ہوا۔ ان کے شروع ہونے کے بعد سے
 قدرت پر انسان کا تسلط یقینی طور پر قائم ہو گیا۔

تہذیب کے ابتدائی مدارج سے آہستہ آہستہ ترقی | یہ ظاہر ہے کہ دہات کے تہذیب اور اوزار سازیاں

اور باہی گہروں دونوں کے لئے بہت مفید ہو سکتے تھے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ جن شکاری قوموں کی تہذیب زیادہ ترقی یافتہ تھی وہ ادنیٰ درجہ کے لوہے کے استعمال سے واقف تھیں۔ لیکن شکاری تہذیب کا جاری رہنا یا اس کا بعد کی منزل میں منتقل ہو جانا دراصل ہتھیاروں کی نوعیت پر منحصر نہیں ہوتا بلکہ اس کا فیصلہ طبعی حالات اور زمین اور آبادی کے باہمی تعلقات کی بنا پر ہوتا ہے بعض حالات میں جب شکار کی رسد گھٹنا شروع ہوئی تو یہ دریافت کیا گیا اور ابتدا میں یہ محض اتفاقی بات تھی کہ مختلف جانوروں کو شکار کے بعد فوراً کھا جانے کے مقابلہ میں ان کو محفوظ رکھنے اور ان کی غور و پرداخت کرنے سے غذا کی زیادہ یقینی رسد فراہم کی جا سکتی ہے۔ جانوروں کا پالتو بنانا ایک بڑا زبردست انکشاف تھا اور ان کی تعداد کے اضافہ سے جو پہلے غذا کے لئے، پھر نقل و س کے لئے اور اخیر میں کپڑوں کی حفاظت اور تفریح کے لئے کیا گیا گھلہ بالی کی منزل کا آغاز ہوا۔ ہر چند لوگ اسے نئی چیز کا ہوں کی تلاش میں برابر منتقل ہونے کی وجہ سے خانہ بدوش منزل سے تعبیر کرتے ہیں لیکن اس اصطلاح کا انتخاب صحیح نہیں ہے اس لئے کہ شکاری عہد کے مقابلہ میں گھلہ بانی کے عہد میں خانہ بدوشی نسبتاً کم تھی۔ جانوروں کے پالتو بنانے کا خاص نتیجہ یہ ہوا کہ غذا کی رسد نقل ہو گئی اگرچہ یہ رسد مصنوعی ہوا کرتی تھی یا کم از کم اس کا انحصار آدمی کی عاقبت اندیشی اور فکر و نگہداشت پر منحصر لگتا تھا۔ مردم خوری غائب ہو گئی اور قحط سالیوں میں کمی ہو گئی۔ اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی رقبہ پر زیادہ آبادی کے گزربسکہ امکان پیدا ہو گیا، پھر اس کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ مریضیوں پر قبضہ حاصل کرنا ایک پسندیدہ چیز بن گئی اور ملکیت ذاتی بڑے پیمانے پر پیدا ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ دولت کی تقسیم میں عدم مساوات اور معاشرتی طبقہ جی پیدا ہونے لگے۔

مگر یہ سمجھنا کہ ہر گھلہ شکاریوں کے بعد گھلہ بان پیدا ہوتے صحیح نہیں ہے۔ اس کی اول وجہ یہ ہے کہ جو جانور پالتو بنائے جا سکتے ہیں وہ ہر جگہ نہیں ملتے تھے۔ امریکہ کے براعظم میں جہاں صرف الا..... پایا جاتا تھا گھلہ بانی کی زندگی کا پیدا ہونا ممکن نہ تھا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ افریقہ اور ایشیا کے بڑے وسیع قطعات زمین ایسے تھے جو چراگاہوں کے لئے

ناموزوں تھے۔ شکاری زندگی سے گلہ بانی کی زندگی میں انتقال ایشیا اور شمالی افریقہ کے انھی میدانوں میں نظر آتا ہے جہاں موسمی حالات اس کے لئے موافق تھے۔

اسی طرت یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں ہے کہ ہر جگہ گلہ بانوں کے بعد کسان پیدا ہوئے۔ کیونکہ ایک قسم کی زراعت تو شکاری اور ماہی گیری کے عید میں بھی ملی نظر آتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جڑوں کے کھودنے اور ابتدائی زراعت میں کچھ بہت زیادہ فرق نہیں پایا جاتا۔ جب غالباً محض اتفاقاً طور پر یہ معلوم کیا گیا کہ بیج از خود اپنی تعداد میں اضافہ کر لیتے ہیں اور نیز یہ کہ اگلی کے مقابلہ میں لکڑی کھودنے کے لئے زیادہ موزوں ہے تو سمجھئے اس وقت سے زمین کی کاشت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس طرح انسان نے عاقبت اندیشی کی بنا پر جانوروں کی تعداد بڑھانے کے لئے انہیں حفاظت کے ساتھ رکھنا شروع کیا اسی طرح اپنی اسی خصوصیت کی بنا پر اس نے پودوں کی بھی حفاظت کرنا شروع کر دی۔ اگر گلہ بانی کو جنگلی جانوروں کے پالتو بنانے سے تعبیر کیا جاسکتا ہے تو زراعت کو بھی جنگلی پودوں کے گھریلو بنانے سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ ابتدا میں شکاریوں کے خیمہ کے قریب محض عارضی طور پر زمین کے ایک مختصر ٹکڑے پر کاشت کی جاتی تھی اس لئے بعض لوگوں نے مثلاً مارگن نے اس نظام کو باغبانی کے نام سے موسوم کیا ہے۔ دوسرے لوگوں نے ابتدائی اوزاروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے پھاڑے کی کاشت سے نامزد کیا ہے۔ لیکن یہ دونوں اصطلاحیں صحیح نہیں۔ باغبانی کی اصطلاح تو اس لئے صحیح نہیں ہے کہ موجودہ زمانہ میں اس کا اشارہ ایک نہایت اعلیٰ قسم کی کاشت کی طرف کیا جاتا ہے اور دوسری اصطلاح اس لئے موزوں نہیں ہے کہ پھاڑے کا استعمال زراعت کے کاموں کے لئے آج بھی ہر جگہ کیا جاتا ہے۔

لیکن ایک بات بہر حال یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے اور وہ یہ کہ ابتدائی کاشت کا کام شکاریوں کی بیوریاں اور بیٹیاں ایک ضمنی اور اضافی کام کی حیثیت سے کیا کرتی تھیں۔ زراعت کو بہت بہت بعد کے زمانہ میں حاصل ہوئی اور جب تک شکاری رسد عملاً بالکل معدوم نہیں ہو گئی اس وقت

تک زراعت کو ایک ایسے پیشہ کی حیثیت سے جس پر بیش تر انحصار کیا جائے شروع نہیں کیا گیا اور شکاری عہدہ کی آوارہ گردی کسان کی اقامت گزینی کی جگہ نہیں لے سکی۔ پھر یہ بات صرف شکاری منزل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ گلہ بانی کی منزل کے بارے میں بھی یہی کہا جاسکتا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ جو جدید تحقیقاتیں حال میں ہوئی ہیں انھوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جانوروں کو پالتو بنانے کا کام شکاریوں نے انجام نہیں دیا تھا بلکہ ابتدائی کسانوں نے انجام دیا تھا اس لئے گلہ بانی کی زندگی کو زراعت کی ہی ایک شاخ سمجھنا چاہئے۔ اور اس بنا پر تفصیلات کی عدم موجودگی میں تاریخی تقدم اور آخر کا صحیح فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔

اور یہی بات بعد کی تجارتی اور صنعتی منزلوں کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تجارتی منزل لازمی طور پر زراعتی منزل کے بعد آئے بلکہ اکثر اس سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ مثلاً ساحلی علاقوں کی بہت سی قوموں میں ماہی گیری اور تجارت کی منزلیں ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہیں اور درمیان میں زراعت کی منزل واقع نہیں ہوتی۔ زیادہ ترقی یافتہ تہذیبوں کی مثال کے طور پر ہم دنیس کو پیش کر سکتے ہیں جہاں تجارتی منزل کا ارتقا گلہ بانی کی منزل سے ہوا اور یہاں درمیان میں صنعتی منزل واقع نہیں ہوئی۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشی ترقی کی یہ قدیم تقسیم نہ صرف بذات خود غیر صحیح ہے بلکہ زراعت کے خستہ پار کرنے کے بعد سے جو بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں ان کی توضیح کے لئے بھی مفید نہیں ہے۔ اس مقصد کے لئے ہمیں ایک دوسری قسم کی تفریق کو تلاش کرنا ہوگا۔

اگر ہم معاشی حالات کو پیدائش اور صرف دولت کے تعلقات کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں کیونکہ یہ بنیادی معاشی حقائق ہیں تو ہم دنیا کی تاریخ کو تین بڑی منزلوں میں تقسیم کرنا پڑے گا جن کو نام علی الترتیب کافی بالذات معیشت، تجارتی معیشت اور سرمایہ دارانہ یا صنعتی معیشت ہوں گے۔ ایک دوسرے نقطہ نگاہ سے ان کے نام عزالت گزیں معیشت، مقامی یا دیہی معیشت اور نوئی معیشت بھی رکھے جاسکتے ہیں۔ اب ہم انہی کے بارے میں بحث شروع کرتے ہیں۔

کافی بالذات یا عزلت گزین میشت | اس اصطلاح سے مراد ایک ایسا معاشی نظام ہے جہاں گھر کی تمام ضرورتیں گھر والوں کی محنت سے ہی پوری ہو جاتی ہوں اور گھر کے لوگوں کی محنت سے جو کچھ پیدا کیا جاتا ہو وہ سب کا سب گھر کے لوگوں کے ہی صرف میں آجاتا ہو مثلاً ایک اوسط درجہ کے گھر میں غذا اور لباس کے لئے جس کچے مال کی ضرورت ہوتی ہو اسے خود ہی پیدا کیا جائے۔ رہنے کے لئے خود ہی مکان بنالیا جائے اور جس قدر مصنوعہ اشیاء کی گھر کے صرف کے لئے ضرورت ہو وہ بھی گھر کے اندر ہی بنائی جائیں جو قدری بہت تقسیم عمل پائی جائے وہ گھر کے لوگوں تک محدود ہو اور یہ عمل محض اس درجہ سے پیدا ہوئی ہو کہ گھر کے لوگوں کی ضرورتوں میں اضافہ ہو گیا ہو۔ گھر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اپنی جگہ پر ایک مستقل واحد حیثیت رکھتا ہو اور اپنے ہی جیسے کسی دوسرے واحد وجود سے اس کے کوئی تعلقات عام طور پر قائم نہ رہتے ہوں غرض کہ کافی بالذات ہونا اس کی معاشی خصوصیت ہو اور اس میں عزلت گزینی یا دوسروں سے بے تعلقی کی صفت پائی جاتی ہو۔

تاریخ کے مطالعہ سے اس طرح کی کافی بالذات میشتوں کی مختلف مثالیں نظر آتی ہیں کہیں تو تنظیم مرتب ایک خاندان تک محدود ہوتی ہے کہیں خاندان سے نسبتاً بڑی جماعت پر تنظیم حاوی ہوتی ہے۔ کہیں اس کی بنیاد غلاموں کی محنت پر قائم ہوتی ہے اور کہیں آزاد مزدوروں کی محنت پر۔ معاشرہ کی ابتدا میں یعنی جڑوں کے کھودنے اور شکار پر گزار کرنے والے عہد میں تنظیم کی شکل ہمہ گیر ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح گلہ بانی اور زراعتی منزلوں کی ابتدا میں بھی تنظیم ہر جگہ ملتی تھی۔ زیادہ ترقی یافتہ جماعتوں میں جو لوگ سرحدی زندگی بسر کرتے ہیں ان میں بھی یہ تنظیم پائی جاتی ہے۔ سلطنت متحدہ امریکہ کے ایسے جنگلوں میں جو آبادی سے دور ہوتے ہیں جو خاندانی زندگی پائی جاتی ہے وہ اس اعتبار سے تاریخ کے ابتدائی گرد ہوں کی زندگی سے مشابہ ہے۔ ہونان میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی کیونکہ وہاں زمینداری کا نام (*oikos*) تھا جس کے معنی خاندان کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح رومیوں کے *Familia* میں بھی اسی کا نمونہ نظر آتا ہے کیونکہ *Familia* کی اصطلاح روم کے شہریوں کی تمام املاک پر حاوی سمجھی جاتی تھی اور اس میں ان کے بیوی بچے غلام زمین اور ان کی تمام دوسری املاک شامل ہوتی تھیں۔

اسی طرح عہد وسطے کے *Manor* اور امریکہ کی پلانٹیشنس میں بھی جہاں غلاموں سے کام کرایا جاتا تھا یہی تنظیم نظر آتی تھی۔ روس کے میر *Mir* اور ہندوستان کے دیہاتوں میں بھی اسی چیز کا مشاہدہ کیا جاسکتا تھا۔

غرض کہ تاریخ میں اس تنظیم کی مثالیں بہت کثرت سے ملتی ہیں اور جہاں کہیں بھی انہیں دیکھا جاتا ہے وہاں ان کی نمایاں خصوصیت ہر جگہ یہی نظر آتی ہے کہ وہ کافی بالذات ہوتی ہیں یعنی اپنے گھر میں ہی ضرورت کی تمام چیزوں کو پیدا اور صرف کیا جاتا ہے۔ اس تنظیم کے لئے غلامی کا پایا جانا لازمی نہیں ہے کیونکہ اس قسم کی تنظیم ایسی جگہوں میں بھی نظر آتی ہے جہاں غلامی کا رواج نہیں تھا مثلاً عہد وسطے کے جاگیردارانہ نظام میں جہاں بیگار تولی جاتی تھی لیکن غلامی موجود نہیں تھی یا ابتدائی عہد کے آزاد لوگوں میں یا موجودہ زمانہ کے ان آزاد لوگوں میں جن کی زندگی ابتدائی عہد کے آزاد لوگوں سے مشابہ ہے اسی قسم کی معاشی تنظیم پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے لئے مطلق العنان اقتدار کا قائم ہونا بھی لازمی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ چیز روس کی جمہورسی *Mir* میں بھی نظر آتی ہے اور امریکہ کی امارتی پلانٹیشنس میں بھی۔ تشکیل اس کی چاہے جس قدر مختلف ہوں لیکن اصل اس کی ایک ہی ہے۔ زمیندار چاہے وہ ایک شخص واحد ہو یا کئی اشخاص یا جماعت بہر حال جائیداد کے مالک ہوتے ہیں اور ان کی ریاست میں ہر قسم کی ضرورت کی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں اور باہر کی دنیا کی وہ محتاج نہیں ہوتیں۔ پیدائش دولت کا تمام کام جماعت کے اندر ہی کیا جاتا ہے اور دولت کے پیدا کرنے اور صرف کرنے والوں میں کوئی تفریق نہیں پائی جاتی۔ گروہ کے تمام افراد کی ضرورتیں گروہ کی محنت سے ہی پوری ہو جاتی ہیں اور وہ کسی دوسرے معاشی گروہ پر انحصار نہیں کرتے۔ جس طرح دولت کے پیدا کرنے میں آزاد ہوتے ہیں اسی طرح دولت کے صرف کرنے میں بھی آزاد ہوتے ہیں۔ ✓

لیکن کچھ عرصہ بعد وہ گھرنے جنہیں بعض خاص چیزوں کے پیدا کرنے میں کوئی طبعی یا اقتصادی سہولت حاصل ہوتی ہے ضرورت سے زائد چیزیں پیدا کرنے لگتے ہیں اور دوسرے گروہوں کے

ساتھ ان کی تجارت شروع کر دیتے ہیں۔ ابتدا میں چیزوں کا انتقال صرف ایک طرف ہوتا ہے اور تعلقات میں گفتگو اور خوشگواہی پیدا کرنے کے لئے چیزوں کو باہم منتقل کیا جاتا ہے لیکن بعد میں چیزوں کے دینے کے بعد معاوضہ کی بھی توقع کی جانے لگتی ہے اور اس طرح بارٹر ترقی پانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ابتدا میں ایک طویل مدت تک بارٹر کا جو دخل نظر نہیں آتا کیونکہ جہاں معیشت کافی بالذات ہوگی وہاں بارٹر کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ ان لوگوں کو اشیا کا مبادلہ اس بنا پر کہ یہ ایک غیر طبعی فعل ہے معیوب نظر آئے گا۔ آدم اسمتھ کا یہ خیال کہ انسان میں تجارت کا رجحان *propensity to trade* فطری ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ چیز انسانی معاشرت کے ارتقا کا نتیجہ ہے۔ معنوی اعتبار سے *Trade* کے معنی چالاکی سے کام لینے کے ہیں جیسے بارٹر کے اسی معنی (Fr. *Bastard*) دھوکہ دینے کے ہیں۔ جب مبادلہ میں ترقی ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت سودے سقرہ قاعدوں اور رواجوں کے مطابق کئے جانے لگتے ہیں اور ان میں مذہبی تقدس کے عنصر کو شامل کیا جاتا ہے۔

لیکن گروہوں کے مابین محض مبادلہ کے پیدا ہوجانے سے معاشی زندگی کی تنظیم میں تبدیلی کا پیدا ہونا لازمی نہیں ہے کیونکہ جب تک اشیا کی کثیر مقدار گھر پر ہی پیدا اور صرف کی جاتی ہے گی اس وقت تک کافی بالذات معیشت باقی رہے گی مثلاً یونانی تہذیب کی آخری صدیوں میں بہت سے زمینداروں کی ریاستوں میں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ اشیا فام اور بعض وقت تعیشت کو مشہروں میں فروخت کرنے کے لئے پیدا کرنے لگتے تھے اور شہروں میں تجارت کا خوب فروغ ہو گیا تھا۔ اسی طرح روم میں اس کی خوشحالی کے عروج کے زمانہ میں بڑی بڑی زمینداروں میں صرف کوئی ایک قسم کی چیز برآمد کے لئے پیدا کی جاتی تھی مثلاً شراب یا تیل یا گیلہ اور اس برآمد کے کام کو بڑی بڑی کمپنیاں انجام دیا کرتی تھیں۔ اسی طرح امریکہ کی پلانٹیشن میں ایک واحد شے، مثلاً تنباکو یا کپاس یا شکر کو برآمد کے لئے پیدا کیا جاتا تھا اور بڑے بڑے شہروں میں اس کی تجارت ہوتی تھی اور یہی شے کسی خاص پلانٹیشن کی کامیابی کا ایک بڑا سبب ہوا

کرتی تھی۔ لیکن ان تمام صورتوں میں یہ بات بڑی حد تک صحیح تھی کہ پیدا کی ہوئی اشیا کی بیشتر تعداد گھر پر ہی صرف ہو جاتی تھی۔ گروہوں کے درمیان تجارت ضرور پائی جاتی تھی لیکن خود ایک گروہ کے اندر تجارت بہت کم ہوتی تھی اور اگر چہ گروہوں کے مابین جو تجارت ہوتی تھی اس کی رقم فاصلہ کی غیر ہوتی تھی لیکن اس سے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ اور جس طرح امریکہ کے جنوبی علاقوں کی تہذیب کی نمایاں خصوصیات کا مطالعہ پلانٹیشن میں ہی کیا جاسکتا ہے اور جس طرح روس کی معاشی زندگی کی نمائندگی میر *منڈا* سے ہوتی تھی۔ اسی طرح روم کی جمہوریت کی تعمیر میں اہمیت تجارتی کمپنیوں کو حاصل نہیں تھی بلکہ زمینداروں کی ریاستوں کو حاصل تھی۔ اور ان میں کافی بالذات معیشت کا رواج تھا اس سے ثابت ہوا کہ اس حالت میں بھی جب بازار کے لئے زائد پیداوار پیدا کی جانے لگتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ گروہ کے اندر جو لوگ شامل ہوں وہ تقریباً تمام تر اپنے گروہ کی محنت سے ہی اپنی ضرورت کی تمام چیزیں حاصل کرتے ہوں۔

مگر داخلی اور خارجی تجارتی تعلقات کی ترقی سے معاشی گروہ کافی بالذات نہیں رہتے اور معاشی زندگی کی دوسری منزل آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگتی ہے۔

تجارتی معیشت | اس منزل کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ پیدائش کے بعد صرف دولت کا کام براہ راست شروع نہیں کیا جاتا بلکہ درمیان میں مبادلہ کی ایک کڑی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور صرف کرنے والوں کی ضرورتیں بیشتر تجارت کے وسیلہ سے پوری ہوتی ہیں۔ تجارت کی اہمیت کا یہ سبب نہیں ہوتا کہ مختلف کافی بالذات گروہوں میں مبادلہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ چیز تو عیاں ابھی دیکھ چکے ہیں خانگی یا عزالت گزریں معیشت کے آخری دور میں بھی شروع ہو گئی تھی بلکہ اس کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ اس میں خود گروہ کے اندر تجارت شروع ہو جاتی ہے۔ خاندان کے افراد اب پہلے کی طرح اپنی ضرورت کی چیزیں خود ہی پیدا نہیں کرتے بلکہ ان چیزوں کو پیدا کرتے ہیں جن کی ضرورت دوسروں کو ہوتی ہے۔ اب دولت کے پیدا کرنے والوں اور دولت کے صرف کرنے والوں کے گروہ الگ الگ بن جاتے ہیں۔ اور لوگ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو صرف نہیں کرتے

بلکہ ان چیزوں کو صرف کرتے ہیں جو انہیں تجارت سے حاصل ہوتی ہیں یا بالفاظ دیگر کافی بالذات معیشت کی جگہ تجارتی معیشت پیدا ہو جاتی ہے۔

معاشی زندگی کا واحدہ گو پہلے سے بڑا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اپنی خصوصیت کے اعتبار سے پہلے کی طرح مقامی ہی رہتا ہے اور تجارت و صنعت بیشتر دیہات کے اندر ہی محدود رہتی ہیں۔ اس منزل کا مشاہدہ نہایت صاف طور پر عہد وسطیٰ کی تاریخ کے مطالعہ کے دوران میں کیا جاسکتا ہے۔ گیارہویں اور بارہویں صدی عیسوی میں تجارت کو بہت ترقی ہوئی جس کا خاص سبب یہ تھا کہ صلیبی جنگوں کی وجہ سے تجارت کی نئی راہیں کھل گئیں۔ اس سے پہلے کی صدیوں میں جن میلوں اور منڈیوں کی ابتدا چھوٹے پیمانہ پر ہوئی تھی انہوں نے ان صدیوں کے دوران میں مستقل قصبوں اور شہروں کی شکل اختیار کر لی۔ عہد وسطیٰ کے شہروں کو صرف پتھر اور چوکنے کی فصیلیں ہی ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتی تھیں بلکہ تجارت کے اجارہ کی وجہ سے بھی تعلقات کے قائم ہونے میں سخت معاشی رکاوٹیں پیدا ہوتی تھیں۔ صرف شہر کے رہنے والے جنہیں گرس کہا جاتا تھا آزادی کے ساتھ خرید و فروخت کر سکتے تھے صرف انہی کو تجارت کی بہت سی مراعات حاصل ہوتی تھیں۔ اس معاشی تفریق سے وہ سیاسی آزادی پیدا ہوئی تھی جو ابتدائی جماعتی زندگی کی بہت نمایاں خصوصیت ہے۔ دیہی معیشت کے نام سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ معاشی واحدہ موضع گاؤں یا قصبہ ہو کر رہا تھا بلکہ اس میں گاؤں یا قصبہ علاوہ بھی شامل ہوتا ہے۔ ان ملحقہ زمینوں یا جاہدادوں سے وہ خام اشیاء بنتی تھیں جنہیں قصبوں میں مصنوعہ شکل دی جاتی تھی۔

پھر اس پرانے واحدہ کے ٹوٹ جانے سے صنعت کی اہمیت بھی بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کی منزل میں زراعت اور صنعت میں تمیز کا شکل تھا۔ کسان بڑی کام بھی خود ہی کر لیتا تھا کسان کی بیوی گھاس چارہ اکٹھا کرتی اور گھر کے کپڑے لے سیتی تھی۔ جب جاہدادیں اتنی بڑی ہو گئیں کہ ان میں مختلف قسم کے صنعتی کام کرنے والوں کے طبقے الگ الگ بن گئے اس وقت بھی وہ سب کے سب زمیندار کی نگہانی میں رہتے تھے۔ مگر اس زمانہ میں گاؤں کے کاریگر کی ایک آزاد اور مستقل حیثیت ہو گئی تھی

گواہی تک بہت سے دستکاروں کے پاس ایک چھوٹا سا باغ یا کھیری کا ٹکڑا ہوا کرتا تھا۔ اس میں خاص طور پر لالیت توجہ بات یہ ہے کہ اب کاریگر اپنے پیشہ کی ضرورت کی چیزوں کو خود پیدا نہیں کرتے تھے بلکہ انھیں خریدنے لگے تھے کہ ان خام اشیاء پیدا کرتے تھے اور دیہات کے دستکار ان کی مصنوعہ چیزیں بناتے تھے اور دونوں طبقوں کے لئے تجارت ترقی و خوش حالی کا باعث تھی۔

پھر ایک اور مضبوطی بنا پر بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ نئی صنعت تجارت پر مبنی تھی۔ دست کار اپنی خام اشیاء کو نہ صرف یہ کہ خود ہی چھوٹی مقدار میں خریدتا تھا بلکہ اپنی مصنوعہ اشیاء کو بھی اپنی مستقل دوکان یا میلہ کی عارضی دوکان میں خود ہی فروخت کیا کرتا تھا۔ کاریگر کا زیادہ اہم کام دراصل تجارت ہی تھا۔ اور اس کی کامیابی میں تجارت کو بھی اتنا ہی دخل تھا جتنا اس کی صنعتی مہارت کو۔ دستکاروں نے ایک مستقل طبقہ کی حیثیت آہستہ آہستہ اختیار کی اور اسی طرح بڑے تاجروں کے ہاتھ میں تجارت آہستہ آہستہ ہی پہنچی۔ ایک طویل زمانہ تک تجارت مقامی منڈیوں اور یلوں میں خورہ فروشی تک محدود رہی اور اس وقت بھی جب چند اشیاء کی تجارت بڑے پیمانہ پر شروع کی گئی موجودہ عہد کی ترقی یافتہ تجارت کے طریقوں کا کہیں نام و نشان بھی نہیں پایا جاتا تھا۔

تجارت اور کاریگری کی اہمیت کے اضافہ کے ساتھ ساتھ آزادی اور مساوات کے احساس میں بھی ترقی ہوتی رہی اس اعستبار سے عہد وسطے کے شہروں اور قصبوں کو جمہوریت کی جگہ پیدش کہا جاسکتا ہے۔ لیکن تجارت و صنعت کو اقتدار حاصل کرنے میں بڑی مدت لگ گئی ابتدا میں اٹی میں کچھ عارضی فتوحات حاصل ہوئیں لیکن بلجیم اور اٹینڈ میں سب سے پہلے انھیں مستقل اور پائدار فتح حاصل ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جدید جمہوریتوں کی ابتدائی مثالیں بلجیم اور اٹینڈ میں ہی ملتی ہیں۔

اس معاشی منزل کی ترقی کے آخری دور میں دولت بڑے پیمانہ پر اکٹھی کی جانے لگی۔ تاہم یہ دولت تجارت اور تھوک فروشی سے حاصل کی جاتی تھی یا زمین سے۔ جاگیرداروں کے ساتھ ساتھ

سیٹھ اور غلبت سیٹھ بھی ہوا کرتے تھے۔ اگر ہم دولت کے اس اجتماع کو سرمایہ کا اصطلاحی نام دیں۔ ہمیں اس زمانہ میں زراعتی سرمایہ اور تجارتی سرمایہ تو ملے گا لیکن صنعتی سرمایہ نہیں ملے گا۔ جو دولت زمین سے حاصل کی جاتی تھی اسے دوبارہ زمین میں نہیں لگایا جاتا تھا بلکہ زمیندار لے کر اپنی صرف میں لے آتے تھے۔ اور جو دولت تجارت سے حاصل کی جاتی تھی اس سے گاڑیاں اور جہاز اسی وقت تک لا محدود تعداد میں بنائے جاسکتے تھے جب تک منتقل کرنے کے لئے اشیاء بھی کثیر تعداد میں موجود ہوتیں۔ لیکن چونکہ یہ اشیاء ہاتھ سے بنائی جاتی تھیں اس لئے ان کے اضافہ کی رفتار بہت سست تھی۔ اس لئے اس منزل کی معاشی تہذیب کا انحصار دیہات کی چھوٹی چھوٹی صنعتوں پر ہی رہا اور تجارتی اور زرعتی دولت کی وابستگی چھوٹے کاریگروں اور دیہی معیشت کے ساتھ باقی رہی۔ یہ صحیح ہے کہ اس منزل کے مختلف علاقوں میں مختلف شکلیں تھیں بعض جگہ زراعتی خوش حالی اور دولت کا اثر غالب تھا اور زمینداروں کا طبقہ ہاقدار تھا۔ دوسری جگہوں میں مثلاً ہس کے شہروں میں تھوڑی تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں نظر آتی تھیں اور تجارتی خانہ انوں کا طبقہ امرا میں شمار کیا جاتا تھا ان کے علاوہ اور دوسری جگہوں میں صنعت کے مرکز بھی بنتے ہیں اور کاریگروں کی پچاسیت کا اثر غالب نظر آتا ہے۔ مگر ان سب صورتوں میں چھوٹے تاجر چھوٹے کاریگر اور مقامی معیشت یکساں طور پر سرگرم ہوتے ہیں۔ ہزار زمیندار اپنی پیداوار محققہ گاؤں کی منڈی میں فروخت کرتا تھا اور غذا کے علاوہ باقی تمام صرف کی چیزیں وہیں سے حاصل کرتا تھا۔ ملک التجاروں کی تجارت دور دراز ملکوں سے بھی ہوتی تھی لیکن ان کی تجارت کا بھی بیشتر حصہ مقامی ہوا کرتا تھا۔ اور قومی اور بین الاقوامی سیلوں کی تجارت صرف چند خاص اشیاء تک محدود ہوا کرتی تھی۔ کاریگر جو چیزیں بناتے تھے ان میں سے اکثر مقامی منڈی کے لئے اور لوگوں کی فرمائش پر بنائی جاتی تھیں یہ بتایا قصبہ کو واحدہ کی حیثیت حاصل تھی اور پر دیسی وہ شخص کہلاتا تھا جو دوسرے قصبہ سے آتا تھا اور اس کے لئے دوسرے ملک کا ہونا لازمی نہ تھا۔ معاشی زندگی کی یہ منزل یورپ میں کئی صدیوں تک چلتی رہی۔ لیکن بعد میں بہت سے اسباب کے لہ جانے سے ابتدا میں اس میں ترمیم ہوئی اور بعد میں یہ بالکل ختم ہو گئی۔ ان میں سے تیس سب

نئی دنیا کی دریافت اور مشرق کے سفر کے لئے نئے سمندری راستوں کا انکشاف تھا جس سے دولت کا ذخیرہ بہت بڑھ گیا۔ امریکہ میں بے انتہا قیمتی داتوں کا پتہ لگنے اور مشرقی اور مغربی تجارت کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہونے سے دولت کا ذخیرہ خوب بڑھ گیا اور اسے صنعت کی پیداوار حاصل کرنے کے لئے بڑے پیمانہ پر لگایا جانے لگا جس سے آہستہ آہستہ معاشی زندگی کی تمام نوعیت ہی بدل گئی جب دولت کے اس ذخیرہ کو صنعت میں لگایا گیا تو اس سے وہ چیز پیدا ہوئی جسے صنعتی سرمایہ کے نام سے موسوم کیا جاسکتا ہے اور اس صنعتی سرمایہ نے تیسری منزل کو پیدا کر دیا۔

صنعتی یا سرمایہ دارانہ معیشت | صنعت کے کاروبار میں بڑے پیمانہ پر سرمایہ کا لگایا جانا اس منزل کی امتیازی خصوصیت ہے۔ سرمایہ کے ساتھ سرمایہ دار یعنی سرمایہ کا مالک بھی پیدا ہوا جو مزدوروں کا آجر اور صنعتی کاروبار کا نگران اور منتظم ہوتا ہے۔ عزلت پسند معیشت کی منزل میں ہم نے دیکھا تھا کہ تمام معاشی کاروبار میں ایک وحدت پائی جاتی تھی۔ مقامی اور دستکاری کی منزل میں یہ وحدت صرف دولت کی پیدائش کے کام میں باقی رہ گئی تھی سرمایہ داری کی منزل میں دولت کی پیدائش کا کام بھی منقسم ہو گیا۔ ابتدا میں یعنی سترھویں اور اٹھارویں صدی کے انھماں میں سرمایہ دار پیدائش دولت کے صرف ابتدائی اور آخری کاموں پر قبضہ کرتا ہے اور باقی تمام کاموں کو آزاد کار گیروں کے ہاتھ میں رہنے دیتا ہے۔ لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد سرمایہ دار کام کرنے کی جگہ پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ اور سب سے آخر میں پیدائش دولت کے اوزار اور ذرائع پر بھی اس کی ملکیت قائم ہو جاتی ہے۔ کارگاہ فیکٹری میں بدل جاتی ہے، اوزار مشین کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کارگیر فیکٹری کے دست و بازو یا پرزے بن جاتے ہیں۔ اس دوران میں پیدائش دولت کے مختلف کاموں کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہر جداگانہ منزل ایک مختلف سرمایہ دار کے ہاتھ میں پہنچ جاتی ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کا انحصار فیکٹری کے مالکوں کے مختلف طبقوں پر ہونے لگتا ہے۔ غرض کہ خام اشیاء اور مشین اور فیکٹری کی قیمت نیز ہنسنہ اشیاء کو خریدار تک لیجانے کے کاموں کے لئے ہر قدم پر سرمایہ داروں کے مختلف طبقے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آخر میں سرمایہ کی قوت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ بعض صنعتوں میں اشتراک کا

عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہی سرمایہ دار ایک گروہ میں شامل ہو کر صنعت کے تمام کاموں کی از ابتدا تا انتہا خام اشعار کے نکالنے سے لے کر مصرف کے پاس آخری طور پر پہنچنے تک نگرانی کرنے لگتے ہیں اور اس طرح صنعتی معاشرت اپنی موجودہ پیچیدہ شکل اختیار کر لیتی ہے۔

اب دولت کو چھوٹی مقداروں میں فرمائش پر پیدا نہیں کیا جاتا بلکہ بڑے بڑے ذخیرے اکٹھے کئے جاتے ہیں تاکہ انہیں اس وقت فروخت کیا جائے جب بازار تیز ہو یا بڑے بڑے کارخانے کھڑے کئے جاتے ہیں تاکہ ان بڑی فرمائشوں کو پورا کیا جاسکے جن کے پیدا ہونے کی توقع کی جاتی ہے پرانے نظام کی سست رفتاری کی جگہ جس میں رسم و رواج کو اہمیت حاصل ہو کر ترقی ترقی سخت ترین سبقت شروع ہو جاتی ہے جس کا اثر صنعتی معاشرت کے ہر کونہ اور گوشہ میں محسوس کیا جاتا ہے۔ بارڈر کا آخری نشان مٹ جاتا ہے اور تمام مبادلوں میں زرعی ایک کڑی کا کام انجام دیتا ہے ابتدا میں اعتبار کے معنی یہ ہو کر آتے تھے کہ جس شخص پر اعتبار ہوا اس کی ضرورت کے وقت ذاتی تعلقات کی بنا پر مدد گری جائے۔ اب اعتبار پیدائش اور مبادلہ دولت کا ایک لازمی عنصر بن جاتا ہے۔ سرمایہ کو نفع بخش طریقہ پر لگانے کی خواہش محنت کی کفایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور اسی وجہ سے نئی مشینوں کی ایجاد ہوتی ہے۔ پیداوار کے بہت زیادہ سستے ہو جانے کی وجہ سے وہ چیزیں جن کا شمار تعیشات میں تھا ضروریات بن جاتی ہیں اور لوگوں کی قوت صرف میں اضافہ ہو جاتا ہے ضرورتوں کے اضافہ سے نئی صنعتیں پیدا ہوتی ہیں اور آخر میں مزدوروں کو زیادہ اجرت پر نئے کام ملنے لگتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سرمایہ کی طاقت بڑھنے کے اور جماعت کے مختلف صنعتی طبقوں میں جدا ہو جانے کی وجہ سے نئے اور نئے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔

سرمایہ دارانہ منزل کا ایک اور اہم نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مقامی داماد کی جگہ قوم لے لیتی ہیں۔ اب پیدائش اور مصرف دولت گاؤں اور شہر کے حدود کے اندر نہیں رہتی بلکہ جو چیز ایک ضلع میں پیدا کی جاتی ہے وہ دوسرے ضلع میں صرف کی جاتی ہے۔ مقامی دیہی اور شہری معیشت وسیع ہو کر قومی معیشت بن جاتی ہے۔ وسیع تر معاشرتی مفاد کے لئے دس تر اور مضبوط تر سیاسی دعووں کے بندنے کی ضرورت پیش

آتی ہے۔ چنانچہ چھوٹی چھوٹی جاگیر دارانہ ریاستیں غائب ہو جاتی ہیں اور جدید قومی ریاستیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب ایک شہر کے مقابلہ کے لئے دوسرا شہر کھڑا نہیں ہوتا۔ شہریت کا احساس محض ایک شہر کے ساتھ وابستہ نہیں رہتا بلکہ پوری قومی ریاست کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اور پرہیزی دوسرے گاؤں کے آدمی کو نہیں کہتے۔ بلکہ دوسری قوم کے آدمی کو کہتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ ارتقاء کے ابتدائی مارج میں قویں اسی طرح ایک دوسرے کی مخالفت کرتی تھیں جیسے پہلے شہر اور قصبہات کیا کرتے تھے اور اس سخت قومی مقابلہ سے بہت کچھ بھلائی پیدا ہوتی ہے اگرچہ اس بھلائی میں برائی کی بھی غامی آمیزش ہوتی ہے۔

حال کے زمانہ میں سرمایہ دارانہ طریقوں کی ترقی ذرائع نقل و حمل اور خبر رسانی کی اصلاح اور جدید اسپیکولیشن یا تخمین کی نشوونما سے اکثر اشیاء کے لئے ایک عالمگیر منڈی پیدا ہو گئی ہے اور تجارت میں جو ذرا سا اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا اثر فوراً ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتا ہے۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب معیشت قومی نہیں رہی بلکہ بین الاقوامی ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن ایسا صحیح نہیں ہے کیونکہ ہر چند اس کے آثار پائے جاتے ہیں کہ آخر میں ایک بین الاقوامی معیشت پیدا ہو جائے گی مگر جہاں تک موجودہ حقائق کا تعلق ہے یہ بات کسی طرح نہیں بھلانا چاہئے کہ معیشت ابھی تک قومی منزل پر ہی ہے۔ اور ہمہ گیر اور بین الاقوامی معیشت کی طرف جو ترقی بھی ہو رہی ہے وہ بہت آہستہ آہستہ ہو رہی ہے۔

سرمایہ دارانہ منزل کو صنعتی منزل کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ کیونکہ اس منزل میں لوگوں کا خاص پیشہ صنعت و حرفت ہی ہوتا ہے۔ پہلی منزل میں تقریباً پورے طور پر زراعت ہی لوگوں کا ذریعہ معاش ہوا کرتی تھی دوسری منزل میں خوش حالی کا انحصار تجارت پر ہوا کرتا تھا۔ لیکن صنعتی منزل میں زراعت اور تجارت دونوں غیر اہم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ صحیح ہے کہ زمین ہی تمام پیداواروں کا منبع اور منبع ہوتی ہے لیکن پیداوار کی بیشتر مقدار اب زمین کے کام سے کئی منزل دور ہوتی ہے۔ دولت کی پیدائش کے سنی آج کل مصنوعہ انجینئر شدہ اشیاء کے ہو گئے ہیں۔ اسی طرح تجارت کو اب بھی اہمیت حاصل ہے

لیکن تجارت اب زیادہ تر صنعت کی ملازمہ اور پہلی ہے زراعت کی نہیں۔ بڑی بڑی جاہلادیں اور دولت آج کل صنعت سے پیدا کی جاتی ہیں زراعت اور تجارت سے نہیں۔ ساہوکار زمینداروں اور جاگیرداروں کے رقیب کی حیثیت سے ہی نمودار نہیں ہوتے بلکہ اب وہ صنعت کے نہایت گہرے رفیق اور دساز بن گئے ہیں۔ پہلی معاشی منزل میں عام طور پر امیر آدمی جاگیردار یا پلانٹیشن کے مالک ہوا کرتے تھے دوسری منزل میں ملک التجار ہوا کرتے تھے جیسے میڈلسی اور ٹکنر ٹیکن تیسری منزل میں کاربنگی اور راک فیلڈ ہونے لگے ہیں زراعت اور تجارت کی صورت بھی سرمایہ اور زمین کے استعمال کی وجہ سے بالکل بدل گئی ہے۔ خوش حالی اور دولت کی انفرادی 'تدن' تہذیب اور اقدار کی وسعت اور سہ گیری آج کل صنعتی قوموں میں پائی جاتی ہے۔ زراعتی قوموں میں نہیں۔

بعض ملک مثلاً چین تجارتی عزالت نشینی کی وجہ سے اس تحریک سے الگ رہے چنانچہ چین ابھی تک معیشت دیہی کی منزل پر ہے۔ یہی حال نہہ وستان کا ہے۔ لیکن دوسرے ملک مثلاً جاپان چالیس پچاس سال قبل اس نئی تحریک میں شامل ہو گئے اور ان میں آج بھی نہایت تیزی سے تبدیلی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح یورپ اور امریکہ کے پس ماندہ علاقے بھی اس تحریک سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ قدیم عہد میں جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں یہ دوسری منزل عرصہ تک پیدا نہیں ہوئی۔ اور جہاں تجارت نے بڑے پیمانہ پر ترقی پائی اور شہری مرکزوں کو فروغ ہوا وہاں بھی صنعت چھوٹی دستکاری کی منزل سے آگے نہ بڑھ سکی۔ اس کے علاوہ غلامی کے موجود ہونے اور تجارت میں کسی ایسے انقلاب نہ ہونے کی وجہ سے جو عہد وسطے کے ختم ہونے کے بعد واقع ہوا یونان اور روم میں سرمایہ دارانہ عہد شروع نہ ہو سکا۔ قدیم عہد میں سرمایہ زیادہ تر تجارتی سرمایہ ہوا کرتا تھا 'برخلاف اس کے جدید عہد میں سرمایہ بیش تر صنعتی سرمایہ ہوتا ہے۔

اسلام میں ملکیت ذاتی پر پابندیاں

(از آنریبل مشیر حسین صاحب قدوائی مرحوم)

(مشیر حسین صاحب قدوائی مرحوم کی ایک تازہ تصنیف ”پن اسلام از ادبائے ہم“ کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب میں فاضل مصنف نے اسلام اور اشتراکیت میں مشابہت دکھلانے کی کوشش کی ہے اور ایک عام چیلنج دیا ہے کہ:-

”جو تعلیم یافتہ اور سوچنے والا کمیونسٹ چاہے میرے پاس آئے اور مجھے بتائے کہ وہ کن وجہ سے اپنے آپ کو بین اسلامسٹ نہیں سمجھتا میں انھیں وجہ کو سامنے رکھ کر اُسے قایل کر دوں گا کہ اسی حد تک اُس کا کمیونزم ناقص اور ذاتی درجہ کا ہے اور سوسائٹی کے لئے بصورت مجموعی یا سوسائٹی کے اجزائے ترکیبی کے لئے نقصان کا موجب ہے۔“ اسی طرح جو مسلمان چاہے میرے پاس آئے اور مجھے بتائے کہ کن وجہ سے وہ کمیونزم کے اصول یا اصولوں کو پسند نہیں کرتا (مجھے کمیونزم کے ان متعلقات سے بحث نہیں ہے جو اُس کے ساتھ غیر ضروری طور پر اور ناہنجی کی بنا پر وابستہ کر لئے گئے ہیں) اور میں اس کو اس بات کا یقین دلا دوں گا کہ اسی حد تک اس نے اسلام کو نہیں سمجھا یا اس کا علم اسلام اور اس کی روح کے بارے میں ناقص ہے۔“

قدوائی صاحب کے نزدیک پن اسلام از ادبائے ہم اور بالٹونزم میں خاص فرق صرف یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد خدا کے عقیدہ پر قائم ہے لیکن بالٹونکیوں نے کارل مارکس کے پیرو ہونے کی حیثیت سے غیر ضروری طور پر اور ناہنجی کی بنا پر ایک خلاف خدا اور خلاف مذہب پالیسی کو اختیار کر لیا ہے اور یہ غالباً اس درجہ سے ہے کہ ان بے چاروں کے سامنے ان کے کلیہ نے خدا کا صحیح تصور پیش نہیں کیا تھا۔

عام مشابہتوں کے علاوہ جن خاص مشابہتوں کا قدوائی صاحب نے تذکرہ فرمایا ہے وہ حسب ذیل ہیں:-

- (۱) اسلام اور بالمشورہ دونوں کا مقصد عالمگیر انقلاب ہے۔
- (۲) دونوں نے خاص حقوق اور مراعات کو تسلیم نہیں کیا۔
- (۳) دونوں رنگ اور نسل پر ناز کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔
- (۴) دونوں سرمایہ داری کے خلاف ہیں۔
- (۵) دونوں نے محنت اور کام کی حوصلہ افزائی کی ہے۔
- (۶) دونوں نے زمین داری کی مخالفت کی ہے۔
- (۷) دونوں نے انسانی مساوات کو قائم کیا ہے۔
- (۸) دونوں نے بین الاقوامیت کی حوصلہ افزائی کی ہے۔
- (۹) دونوں نے افراد کو ترقی کے لئے مساوی مواقع دئے ہیں۔
- (۱۰) دونوں نے علم و تعلیم کی حوصلہ افزائی کی ہے۔
- (۱۱) دونوں نے عورتوں کو آزاد کیا ہے اور
- (۱۲) دونوں نے ملکیت ذاتی کی تسخیر کی ہے۔

یہ تو قدوائی صاحب کی پوری بحث نہایت دلچسپ اور مطالعہ کی مستحق ہے لیکن گنجائش کی قلت کی وجہ سے یہاں صرف ان خیالات کا اقباس پیش کیا جائے گا جن کا اظہار قدوائی صاحب نے ”ملکیت ذاتی کی تسخیر“ کے عنوان کے تحت فرمایا ہے۔ قدوائی صاحب کی تائید یا مخالفت میں اگر کوئی اور بزرگ اپنے خیالات کا اظہار فرمانا چاہیں گے تو ہم نہایت خوشی کے ساتھ انھیں اپنے رسائل میں شائع کریں گے { ایڈیٹر }

مختصر الفاظ میں مسلمانوں میں ملکیت ذاتی کی جو صورت ہے اُسے حسب ذیل طریقہ پر بیان کیا جاسکتا ہے:-

(۱) اگر کوئی شخص سچا مسلمان ہے اور اس نصب العین کی نفلتاً اور منہاً پیروی کرنا چاہتا ہے جو اسلام نے مقرر کیا ہے اور جس کا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں اور دوسرے مسلمان اولیاء اللہ کی زندگی میں نظر آتا ہے تو ایسا شخص بہت زیادہ چیزیں اپنی ذاتی ملکیت میں نہیں رکھے گا حتیٰ کہ امین بننے کے لئے بھی وہ مال کو اپنے پاس رکھنا گوارا نہ کرے گا۔

رسول اللہ صلعم نے ایک شخص کی ملکیت کی جو حد مقرر کی ہے وہ ایک حدیث میں موجود ہے یعنی رہنے کے لئے مکان، پہننے کے لئے کچھ کپڑے اور کھانے اور پانی کی ضروری مقدار۔ ملکیت ذاتی کی بس یہ حد ہے اس سے زیادہ نہیں۔

(۲) لیکن جو لوگ اس درجہ تک نہ پہنچ سکیں اور جن میں طبعی طور پر مال اور ملکیت کی محبت کا غلبہ ہو تو اسلام اس ملکیت سے تعرض نہیں کرے گا بشرطیکہ یہ اسلام کی روح کے خلاف نہ ہو یعنی اس دولت اور ملکیت کو صرف ذاتی آرام اور سکون کے لئے استعمال نہ کیا جائے بلکہ جماعت کے فائدہ کے لئے استعمال کیا جائے۔

ریاست اس پر زکوٰۃ اور دوسرے محاصل عاید کرے گی اور دولت کے مالک سے یہ توقع کی جائے گی کہ وہ چند مقررہ جماعتی خدمات کے لئے اپنی دولت اور ملکیت کو صرف کرے۔

(۳) اگر کوئی شخص مندرجہ بالا اسلامی احکامات کی پیروی کرتا ہے تو اس کے پاس ترکہ اور ثروت کے لئے بہت کم ملکیت باقی رہے گی۔ لیکن اگر باقی رہی تو پھر قانون وراثت کا عمل شروع ہو جائے گا اور اس کے ذریعہ سے ملکیت منصفانہ طریقہ پر منقسم ہو جائے گی اور بڑی بڑی جاگیریں، سود خوار سرمایہ دار اور کوڑ پتی پیدا نہ ہو سکیں گے۔ اگر متونی خیر اور نیک نوع انسان کا بھی خواہ اور عہدہ رتھا تو وہ خود ہی خیراتی مقاصد کے لئے اپنی جائیداد کو وقف کر جائے گا اور اگر وقف کے ساتھ اپنے خاندان کے تعلق کو بھی باقی رکھنا چاہے گا تو اسے وقف علی الاداء کر دے گا۔

غرض کہ اس طرح اسلام ملکیت ذاتی پر بغیر جبریہ قبضہ کئے اور انہوں کو ان کے قدرتی بھجانات سے روکے ہوئے اس مقصد کو حاصل کر لیتا ہے جسے بالمشوک ملکیت ذاتی کو جماعتی ملکیت بنا کر

حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

اب مندرجہ بالا اجمال کی تفصیل ملاحظہ ہو:-

اسلام نے نظری طور پر ملکیت کو جرٹ سے اس طرح کاٹا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا مالک خدا کو قرار دے دیا۔ قرآن کہتا ہے ”جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب خدا کی ملکیت میں ہے“ سورہ آیت ۲۵۵۔

”اللہ کی ملکیت“ کے معنی اسلام کی اصطلاح میں ہیں ”اجتماعی طور پر تمام نبی نوع انسان کی ملکیت“ اسلام کے اولین ایام میں ابوذر غفاریؓ نے کنٹر (یعنی دولت اور ملکیت) کے بارے میں اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا اور آج بھی راسخ العقیدہ مسلمان صرف اس بنا پر کہ ہر چیز کا خدا مالک ہے دھوکے پانی کو بھی ضایع نہیں کرتے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ چونکہ پانی ان کا نہیں ہے بلکہ خدا کا ہے اس لئے قیامت کے دن انھیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ پانی ان کی امانت میں مناسب استعمال کے لئے رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کا مکان یا زمین یا کپڑے بھی دراصل اس کے نہیں ہیں یہ سب چیزیں خدا کی امانت میں اور ان کا صرف غلط طریقہ پر نہ ہونا چاہئے۔ انسان کو ہر چیز کا جو اس کے سپرد کی گئی ہے حساب دینا ہوگا اور یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ جب کسی آدمی کو کسی چیز کا امین یا متولی بنایا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کتنی سخت ہو جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جو چیز وقتی طور پر کسی کو سپرد کی گئی ہے اسے جہاں تک ہو سکے خدا کی راہ میں یعنی نبی نوع انسان کی بیبودی اور عام فائدہ کے لئے صرف کرنا چاہئے۔

لیکن رسول اللہ کے سامنے سب سے مشکل یہ کام تھا کہ اپنی قوم کے دل سے ملکیت کی اس محبت کو نکالیں جو ان کے اندر راسخ ہو چکی تھی تاکہ ہر شخص اس مال کو جو اس کے قبضہ میں خدا کی طرف سے امانت کے طور پر رکھا گیا تھا صحیح طور پر صرف کر سکے چنانچہ خداوند کریم نے ان کی رہنمائی قرآن کی مندرجہ ذیل آیتیں نازل کر کے فرمائی:-

”دولت اور نیچے اس دنیا کی زندگی کی زینت میں اور ہمیشہ بانی رہنے والے کام باقیات الصالحات

تیرے رب کے نزدیک ثواب اور اسید کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ (سورہ ۱۸ آیت ۳۶)

”بیویاں، بچے، سونے اور چاندی کے جمع کئے ہوئے خزانے اور اچھی نسل کے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی یہ ہیں دنیاوی زندگی کا سامان اور اللہ کے پاس انجام کی خوبی ہے“ (سورہ ۲ آیت ۱۳)

”اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے جوڑے اور تمہارے رشتہ دار اور تمہاری تجارت جس کے منہ پر پڑ جانے کا تمہیں ڈر رہنا ہے اور تمہارے مکانات جن سے تمہیں خوشی ہوتی ہے تمہیں تمہارے خدا سے اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ عزیز ہیں تو اس وقت کا انتظار کرو جب خدا اپنا حکم نازل کرے اور خدا حدود و سبب تجاوز کر جانے والے لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ (سورہ ۹ آیت ۲۴)

اس پر امن تبلیغ اور ترغیب کا وہی نتیجہ تھا جو بالمشورہ نے روس میں بہت زیادہ قوت کے استعمال کے بعد اور لوگوں کو بہت تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کر کے حاصل کیا۔

ابتدائی مسلمانوں میں ملکیت اور دولت کا جادو ختم ہو گیا تھا اور لوگوں کے دلوں سے ملکیت ذاتی کی محبت کم ہو گئی تھی دولت سے نہ تو طاقت ملتی تھی نہ وقار اور نہ آرام کیونکہ سب لوگ سادہ اور سخت زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں رسول اللہ کی زندگی میں ہی مسلمانوں کا ایک گردہ تھا جن کے پاس کسی قسم کی کوئی ملکیت نہیں تھی۔ یہ لوگ اصحاب صفہ کے نام سے موسوم کئے جاتے تھے اور تعلیم یا دوسرے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ یہ باری باری سے دوسرے مسلمانوں کے مہلن رہتے تھے اور لوگ ان کے لئے غذا اور لباس فراہم کرنا اپنی عزت اور سعادت سمجھتے تھے۔ ملک کے نہایت معزور اور دولتمند لوگ ان کی توقیر اور عظمت کرتے تھے۔

مسلمانوں میں دولت پر قبضہ کرنے یا جمع کرنے سے نہ کسی کو عزت ملتی تھی نہ مرتبہ، نہ استحقاق بلکہ اس کے برعکس ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ :-

”جو لوگ اپنے مال کو رات اور دن کھنے طور پر اور پوشیدہ طور پر صرف کرتے ہیں انہیں ان کو خدا کی طرف سے اس کا انعام ملے گا اور انہیں کسی قسم کا خوف نہ ہوگا اور نہ انہیں کسی قسم کا رنج ہوگا“ (سورہ ۲ آیت ۱۷)

جن لوگوں کے پاس مال تھا انھیں حکم دیا گیا تھا کہ ”اپنا مال باوجود اس کی محبت کے اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، ضرورتمند لوگوں کو مسافروں کو اور ان لوگوں کو جو اُسے مانگیں اور قیدیوں کو رہا کرنے کے لئے دید۔ (سورہ آیت ۱۷۹)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بے اثر ثابت نہیں ہوئیں۔ ان کے پیروؤں کے دل پر ان کا پورا اثر ہوا اور وہ لوگ ان کی ہدایت اور احکامات کی لفظاً اور معنایاً پیروی کرتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علیؓ نے اپنا سب مال عوام کے فائدہ کے لئے دے دیا۔ کچھ اور صحابی تھے جنھوں نے اپنا نصف مال اسی طرح دے دیا یہاں تک کہ اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو دوسرے مسلمان کی خاطر طلاق دے دی۔

اور ایسے آدمی بہت کم تھے جو ایسی حالت میں جب ان کے ساتھیوں کی زندگی کی احتیاجات پوری نہ ہوتی ہوں دولت پر قبضہ کرنے سے نہ شرماتے ہوں۔ دولت اور ملکیت سے ذمہ داری اور بوجھ بڑھ جاتا تھا۔

قرآن نے نہایت شد و مد کے ساتھ ان لوگوں کی خدمت کی جو ”دولت کو جمع کرتے ہیں اور اور مبعوث ہونے میں بندہ کر کے رکھتے ہیں (سورہ ۲۰ آیت ۸)

اس نے ان لوگوں کو برکت دی جن کے مال کا ایک مناسب حصہ ان لوگوں کے لئے ہوتا ہے جو سوال کرتے ہیں یا جو محروم ہوتے ہیں۔ (سورہ ۷۰ آیت ۲۴ اور ۲۵)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پورا خیال رکھا کہ وہ خود اور ان کے قریبی اور عزیز ترین رشتہ دار سب سے پہلے ان باتوں کی پیروی کریں جن کی وہ متعین کرتے تھے۔ جو احکامات ان کو جاری کرنا ہوتے تھے سب سے پہلے وہ ان سے اپنے خاندان کے افراد کو مطلع فرماتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے پاس دن میں ہوتا تھا شام کو اُسے دے ڈالتے تھے یہاں تک کہ شام کے کھانے تک کے لئے ان کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا تھا۔ اسلام میں ہر چیز خدا کی ملکیت ہے۔

آج سے تیرہ سو صدی قبل اس لاشانی مصلح نے یہ صاف اور واضح طور پر بتلادیا تھا کہ:-
 ”انسان کی اولاد کو اس سے زیادہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اُسے رہنے کے لئے گھر اپنی بیٹی
 کو چھپانے کے لئے ایک کپڑے کا ٹکڑا اور کھانے کے لئے روٹی کا ٹکڑا اور تھوڑا پانی مل جائے۔“
 (ترمذی میں بروایت عثمان)

تقسیم دولت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل قاعدہ بنادیا:-
 ”جس شخص کے پاس لارہنے والے جانور زیادہ ہوں اُسے انھیں ان لوگوں کو دے دینا چاہئے
 جن کے پاس بالکل نہ ہوں اور جس کے پاس کھانے کا سامان زیادہ ہو اُسے اس کو دیدینا چاہئے
 جس کے پاس بالکل نہ ہو۔“

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی دوسری چیزوں کا ذکر کیا جس کی بنا پر ہم لوگوں نے (جو دہاں
 موجود تھے) یہ محسوس کیا کہ ہم میں سے کسی شخص کو کسی زیادہ چیز کے رکھنے کا حق نہیں ہے۔“
 (مسلم اور ابوداؤد میں ابوسعیدؓ کی روایت سے)

زاید سے کیا مراد ہے اس کا تعین اُس حدیث سے ہو جاتا ہے جسے اوپر درج کیا جا چکا
 ہے اور جس کے ذریعہ سے سخی اور ذاتی ملکیت کو رہنے کے مکان پہنچنے کے لئے کچھ کپڑے اور
 روزانہ کھانے کے لئے کچھ خوراک تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اس طرح مال کی ملکیت کو نہ صرف نظری
 طور پر بلکہ عملی طور پر بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ اسلام میں انفرادی ملکیت کی گنجائش اُس سے بھی کم تھی جتنی
 باشعوروں کے یہاں ہے۔

ملکیت کو محدود کرنے کے علاوہ اسلام نے اپنے وراثت کے منصفانہ قوانین کی رو سے
 نہ صرف بڑی بڑی جاگیروں یا کروڑ پتیوں کی نسل کو جاری رہنے سے روکا بلکہ ایک ہی خاندان
 کے لوگوں میں تقسیم دولت کو نہایت صحیح بنیادوں پر قائم کر دیا۔ اسلام کی ایک اور امتیازی خصوصیت
 اس کا دفع علی الادلاد کا قانون ہے جس کے ذریعہ اپنی اولاد کے وراثت کے حق پر بھی پابندی
 لگائی جاسکتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ والدین جس جاہ اور کو منفعت عامہ یا خیرات کے لئے

وقف کر دیتے ہیں اس کی مکمل ملکیت سے ان کی اولاد محروم ہو جاتی ہے اگر چہ ان کے لئے اتنی کافی آمدنی باقی رہتی ہے جس سے وہ مصیبت یا افلاس کا شکار نہیں ہو سکتے۔ وہ اس ہایڈ کو محض منولی کی حیثیت سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کو تعینات میں ضایع نہیں کر سکتے۔

اسی طرح اسلام نے ملکیت ذاتی پر اور بھی گونا گوں پابندیاں لگا دی ہیں۔ جب ابوذر غفاریؓ نے قرآن کی آیتوں کی تفسیر اس طرح پر کی کہ اس سے ملکیت ذاتی کی تنبیہ ہوتی تھی تو یہ سوال اٹھا تھا کہ اور آج بھی علماء اس سوال کو اٹھاتے ہیں کہ اگر اسلام ملکیت ذاتی کو ختم کرنا چاہتا تھا تو اس نے وراثت اور زکوٰۃ کے قوانین اور سرمایہ داری کے خلاف دوسرے قاعدوں اور پابندیوں کو کیوں بنایا۔

جو لوگ اس لاثانی مصلح کے ذہن اور طریقوں کو جانتے ہیں ان کے لئے اس سوال کا جواب دینا کچھ مشکل نہیں ہے۔

ان کا مقصد تو یہ تھا کہ تمام مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں کو تمام زمانوں اور مقاموں اور معاشرتوں کے لئے چاہے وہ ترنی کی کسی منزل پر کیوں نہ ہوں رفع کر دیں۔ انھیں رحمۃ العالمین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ قدرت نے ہر انسان کے اندر جو نیکی رکھی ہے اس سے ہر انسانی فائدہ معاشرت کی بہبودی کے لئے حاصل کریں۔

ہم جانتے ہیں کہ قدرت نے دنیا کا کارخانہ کچھ اس نہج پر بنایا ہے کہ اس نے انسان کے اندر جسمانی آرام، دولت، ملکیت اور اضافہ نسل کی محبت کو بھی رکھ دیا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ لویت اور ملکیت کے ساتھ آرام و عافیت کی زندگی، انسان کے کاموں اور ان کی محنتوں کے لئے آج ایک بہت بڑی محرک بن گئی ہے۔ انسانی نسل کی توسیع کے لئے قدرت نے عورت اور مرد کے اندر اولاد کی محبت کو رکھ دیا ہے۔ جانوروں میں بھی نہ صرف اپنے بلکہ غیروں کے چھوٹے بچوں کے ساتھ انس اور الفت کو دکھا جاسکتا ہے۔ لیکن انسان کے جذبات اس لحاظ سے بھی دوسری مخلوقات سے مختلف ہیں۔ جانوروں میں تو محبت اور الفت بچوں کے بڑے ہو جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن

انسان کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ زندگی بھر قائم رہتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ جانتا ہے کہ جب وہ موجود نہ ہو، اور مر جائے جب بھی ان کے آرام و سائش کے لئے کچھ انتظام باقی رہے۔

ان حقایق کی موجودگی میں اسلام نے یہ چاہا کہ ایک طرف تو کام کے ان ارادی اور تدرقی محرکات کو زبردستی ختم نہ کیا جائے مگر بالشرک ان کو ان فی جہت اور تدرقی جذبات کے خلاف ختم کرنا چاہئے ہیں اور دوسری طرف اُس نے چاہا کہ معاشرت اور ریاست کو ان جہتی خواہشات کے خراب اثرات سے محفوظ رکھا جائے۔

ہیں اس بات کو یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام کا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ انسان نظریاتی کی طرف رجحان لے کر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو جس ذات نے پیدا کیا اور ترقی دی ہے وہ بُرائی سے پاک ہے۔ اُس نے نبی نوع انسان میں بھی بُرائی کو پیدا نہیں کیا۔ آدمی اپنی قوتوں، اہلیتوں اور جبلتوں کا غلط استعمال کر کے اپنے لئے بدی کو خود پیدا کرتا ہے۔ چونکہ خدا نے انسان کو ایک مدت آزاد پیدا کیا اس لئے صحیح راستہ پر چلنے کے لئے بھی خدا اپنی مرضی کو انسان پر ہمیشہ عاید نہیں کرتا۔ بلکہ اس مطلب یہ ہوا کہ خدا نے انسان کو اس حق سے محروم نہیں کیا کہ وہ اپنی اچھی صفات کو بھی اگر وہ چاہے تو غلط طریقہ پر استعمال کر سکتا ہے۔ انسان کو ایک شین کا پُرزہ نہیں بنایا گیا ہے بلکہ قرآن کہتا ہے ”خدا نے تمہیں اپنی ذہانت کو استعمال کرنے کی تلقین کی ہے (سورہ ۶)

انسان کے اندر بہت سے جذبات ہیں۔ اگر ان کا استعمال مناسب طریقہ پر کیا جائے تو یہ فائدہ مند ہوتے ہیں نہیں تو ان سے جماعت کو بلکہ بعض وقت خود افراد کو نقصان پہنچتا ہے بعض وقت ہم کی عقل بھی اُسے گمراہ کرتی ہے۔

انسان اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اگر اُسے دولت سے محبت ہوتی ہے تو وہ اپنی تمام دماغی قوتوں کو اور تمام جسمانی قوتوں کو اس کے حاصل کرنے کے لئے صرف کرتا ہے۔ وہ جس

میشہ کو بھی اختیار کر لیتے ہیں اس میں دوسروں سے سبقت لے جانے کے لئے اپنی پوری دماغی قوت کو صرف کرتا ہے۔ وہ خطرے برداشت کرنے کے لئے قربانیاں کرنے کے لئے بھی تیار رہتا ہے۔ فرض کیجئے حالات نامسازگار نہیں ہیں اور وہ اپنے کام اور پیشہ میں کامیاب ہوتا ہے۔ فرض کیجئے وہ اپنے پیشہ میں عبادت پیدا کر لیتا ہے اور اپنے دماغ کے ذریعہ دولت پیدا کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے ماہرانہ مشورہ کے لئے معاوضہ طلب کرتا ہے اور آرام اور خوشی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ جماعت کو نقصان نہیں پہنچاتا تو اسلام اس کو اس بات کی اجازت دے گا۔ بالشو کوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اس کو ایسا نہیں کرنے دیں گے اگرچہ وہ غیر ملکی ماہروں کو زیادہ اجرتیں اس وقت بھی دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ اُسے بند کریں گے تو نہ صرف فرد کو نقصان پہنچائیں گے بلکہ جماعت کو بھی نقصان پہنچائیں گے کیونکہ اس کے بعد لوگوں میں ماہر بننے کے لئے کوئی محرک باقی نہیں رہے گا۔

فرض کیجئے ایک آدمی کو دولت سے محبت ہے وہ اس کے لئے اپنے دماغ سے کام لے کر ایک ایسی کتاب لکھتا ہے جو جماعت کے لئے بھی مفید ہے اور بازار میں فروخت بھی خوب ہوتی ہے۔ اسلام اُسے اس درجہ سے ملامت نہیں کرے گا کہ اُسے اپنی کتاب کے دام اچھل رہے ہیں۔ لیکن اسلام اس سے اس بات کی توقع کرے گا کہ جو روپیہ اس نے اپنے دماغ اور قلم سے پیدا کیا ہے اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ اسلام اس سے کہے گا کہ دولت کا صحیح مالک خدا ہے اور کتاب کا مصنف صرف اس کا متولی ہے۔ اس کی زندگی کے ہر لمحہ میں نامسازگار حالات پیدا ہو سکتے تھے اور وہ کام کی تکمیل اور کامیابی میں مڑا ہو سکتے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس لئے اُسے اس تحفظ کے لئے خدا کا ممنون ہونا چاہئے اور مستحق کو اپنی دولت میں شریک کرنا چاہئے۔ اُسے زکوٰۃ بھی ادا کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ اسلام دوسرے قوانین کے ذریعہ سے جو سرمایہ داری کے خلاف ہیں اُسے سرمایہ دار نہیں بننے دے گا۔ ایسا شخص ہر ایک سے بلکہ کل جماعت سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنی

پیدا کی ہوئی، دولت کا مالک وہ خود ہے لیکن خدا سے وہ ایسا نہیں کہ سکتا کیونکہ خدا نے اس کو اعلیٰ دماغ عطا کیا اور خدا نے ہی اس کے لئے حالات کو سازگار رکھا۔

یا فرض کیجئے کہ ایک آدمی کو اپنے خاندان یا اولاد سے جو محبت ہے وہ اس کے لئے کام یا پیشہ کو بہترین طریقہ پر کرنے کی محرک ہے۔ اسلام اس محرک کو ختم نہیں کرے گا۔ اس نے وراثت کے مسصفانہ قوانین بنا دیے ہیں جن کے ذریعہ سے اس کا خاندان اور اس کی اولاد ان چیزوں سے نفاذ یافتہ اٹھا سکے گی جو وہ ان کے لئے ترک میں چھوڑ جائے گا اور اس طرح وہ افلاس اور محرومی سے بچ سکیں گے اور اس کے نام کو اس کے بعد جاری رکھیں گے۔

اسلام کی بہترین سچی اس بات کی طرف رہی ہے کہ ایک شخص کی آزادی پر صرف اتنی ہی پابندی لگائی جائے جو جماعت کے مفاد کے لئے اور خود اس کے مفاد کے لئے تقبی طور پر ناگزیر ہے اور انسان کے لئے بہترین کوشش کرنے کی جو ترغیبات ہیں وہ باقی رہیں۔ اسی بنا پر اسلام کے قوانین غیر تنہا پذیر نہیں ہیں۔ جبر کے استعمال کرنے سے جہاں تک ہو سکا اسلام نے پرہیز کیا ہے۔ اس نے کوشش کی کہ ہر شخص اچھے کام اپنی مرضی، عادت کی قوت یا طبعی رجحان کی وجہ سے کرے۔ اسی لئے اس نے اچھے کاموں کے طبعی محرکات کو ختم نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ چند اچھی پابندیوں کے بعد ترکہ اور وراثت کی اجازت دی گئی۔ اور مرنے کے بعد ایک شخص کی جائیداد کو جبراً ضبط نہیں کیا جاتا۔ اسلام نے ایسے قاعدے اور قانون بنائے جن سے ایسا مذاری اور جائز طور پر دولت حاصل کی جائے اور جب اس دولت کو ترکہ میں چھوڑا جائے تو یہی اس سے جماعت کو فائدہ پہنچا رہے۔ وقف علی الاولاد کے ذریعہ باپ کی محنت کی کمائی ہوئی دولت کو اس کے بیٹے بھی ضائع نہیں کر سکتے۔ وہ پابند ہو جاتے ہیں کہ اسے اپنی مرضی یا مروج یا ذاتی تعیش کے لئے خرچ نہ کرے بلکہ عام بہبود کے لئے صرف کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خاندانی نام یا شہرت کے باقی رہنے کا بھی اس کے ذریعہ بندوبست ہو جاتا ہے۔ اسلام کا مقصد یہ رہا ہے کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جو سرمایہ داری کے خلاف ہوں جن سے دولت تقسیم ہو سکے، سب کو مساوی موانع مل سکیں اور ایک غیر طبقہ دارانہ جماعت وجود میں

آئسکے اور تمام دنیا میں ایک واحد برادری قائم ہو سکے۔

اگر اسلام کے تمام قوانین کی لفظاً اور معنأ پیردی کی جائے تو ملکیت ذاتی کی تمام خرابیاں رفع ہو جائیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی دولت کو خدا کی امانت سمجھے تو ذاتی ملکیت یا خدا کی ماہ میں صرف کرنے کی پوری آزادی جماعت کے لئے نقصان رساں ہونے کی جگہ ایک نعمت اور برکت ثابت ہوگی۔ اگر آدمی اپنی دولت کو ایک وقف سمجھ کر استعمال کرے اور یہ خیال رکھے ایک مسیح و بصیر اور رحمان درحیم خدا نے اسے یہ دولت عطا کی ہے تو یہ بات جماعت کے لئے اس سے زیادہ مغنیہ ثابت ہوگی کہ ایک آدمی بالکل غریب رہے اور صرف اتنا ہی جمع کرے جو صرف اس کو ذاتی طور پر زندہ رکھنے کے لئے کافی ہو سکتا ہے۔

بالشک جانتے ہیں کہ ان کے خلاف سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ وہ افراد کو بالکل آزادی نہیں دیتے یہ ایک مطلق انان آمریت قائم کر دیتے ہیں چاہے یہ آمریت مزدوروں کے طبقہ کی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بالشیوزم افراد کو غلام بنا دیتا ہے چاہے یہ غلامی جماعت ہی کی کیوں نہ ہو۔ بالشیوزم میں ہر موقع پر ایک شخص کو دوسرے اشخاص کے سخت احکام کی اطاعت کرنا پڑتی ہے یہ کہ وہ یہ نہ کر دے۔ اس حکم دینے والی اور حکومت کرنے والی جماعت کا اگر تجزیہ کیا جائے تو صرف چند انسانوں اور عاملوں تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ جہاں تک علی زندگی کا تعلق ہے یہ چند اشخاص کی حکومت ہو جاتی ہے بلکہ چند افراد کی بھی نہیں صرف ایک فرد و اعلیٰ آمر مطلق کی حکومت ہو کر رہ جاتی ہے۔

اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے لئے کسی شخص یا کسی گروہ یا طبقہ کی آمریت نہیں رکھی گئی ہے۔ کوئی مسلم کسی دوسرے شخص یا کسی گروہ اور طبقہ کا غلام نہیں ہے۔ وہ ایک اور صرف ایک آمر مطلق کا غلام ہے لیکن وہ انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسا وجود ہے جو عقل و فہم سے بالاتر ہے۔ ہر شخص چاہے وہ کتنا ہی طاقتور اور ذی اقتدار کیوں نہ ہو جتنی کہ رسولوں میں برگزیدہ تریں رسول بھی سب اس کے غلام ہیں۔ لیکن اس غلامی اور دوسری غلامیوں میں فرق ہے۔ یہ غلامی اس کی ہے جو بے نظیر اور بے مثال ہے۔ جو ایک لامحدود ابدی اور ازلی وجود کا مالک ہے جس کی نہ کوئی شکل ہے نہ جگہ جس کے

نہ لادلا ہے نہ اس کے مشابہ کوئی چیز ہے۔ جو ہمارے نہایت پوشیدہ خیالات کا راز دار ہے عظیم دبصیر ہے۔ جو انہی قدرت کے لزوم کی وجہ سے موجود رہتا ہے اور اپنی ذات میں سے اپنی تمام اخلاقی اور دماغی قوتوں کو مائل کرتا ہے۔ اسلام میں صرف اسی وجود کو حکم دینے کا حق حاصل ہے۔ وہی صرف انسان سے اٹلی اور برتر ہے۔ لا غالب الا اللہ وہی خطا اور قصور۔ سے پاک اور منزہ ہے۔ انسانوں کی اکثریت بھی ہمیشہ صحیح راستہ نہیں ہوتی۔ بعض وقت صرف ایک آدمی رہ ناست پر ہوتا ہے۔ ایسے مواقع لین کی زندگی میں بھی پیدا ہوئے۔ اس لئے ایک آدمی کسی ایسے دوسرے آدمی کی اطاعت کیوں قبول کرے جس کے متعلق ارکان ہے کہ وہ غلطی پر ہو؟ آدمی کیوں اس وجود کے احکام کی اطاعت نہ کرے جس کے متعلق یقین ہے کہ وہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ یہ جانتے کے بعد کہ کوئی..... انسان یا انسانوں کا گروہ یا ان کی اکثریت یا ان کی بڑی تعداد غلطی سے متبر اور منزہ ہیں ہے کون ایسا شخص ہے جو خدا کے سامنے سر نہیں جھکائے گا؟ کون ایسا شخص ہے جو دوسروں کا فرماں بردار غلام بننے کی جگہ یہ نہ چاہے گا کہ اپنے ضمیر خیال اور عمل کی آزادی کو قائم رکھے؟

انہی مصلحتوں کے پیش نظر اسلام نے نجی ملکیت میں کچھ لچک رکھی ہے تاکہ ہر آدمی کی آزادی اور اس کا اختیار تیزی باقی رہے۔ نیز یہ کہ کام کے لئے جو اس کے قدرتی محرکات ہیں جہاں تک وہ پسندیدہ اور نظری میں وہ بھی باقی رہیں۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام نے ملکیت ذاتی کی تسبیح کی ہوتی تو قرآن میں وراثت کے قوانین درج نہ کئے جاتے ان کی توجہ میں اس بات کی طرف مبذول کروں گا کہ خدا کا ایک نام الوارث بھی ہے اور قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ ار۔ انت خیر الوارثین

کہ تو بہترین وارث ہے۔ اور وہ سوال کرتا ہے "اور تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ تم خدا کی راہ میں نہ خرچ کرو؟ درآنحالیکہ اللہ ہی تو آسمان اور زمین کا وارث ہے (سورہ ۷، آیت ۱۰)۔

اس سے ثابت ہوا کہ قانون وراثت کا مطلب یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اس سے نجی اور ذاتی ملکیت کی تسبیح نہیں ہوتی۔ ہر پچاس سالانہ اس بات کو زیادہ پسند کرے گا کہ وراثت کے قوانین کو نظر انداز کر دے اور

نقشے کے مطابق شہر بسانا

(محمد عاقل صاحب ایم۔ اے۔ اتا دہاشیات جامعہ)

ہندوستان کے شہر آج کل جس انداز سے بسے ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ ہر شہر میں سمجھ بوجھ اور سنگمرچن کا بڑا کال ہے۔ اپنی سسٹیموں میں افراد ضرورتوں کو جینٹ چڑھا کر جو کچھ اکٹھی کی جاتی ہے وہ اس ملک میں دہی کاموں پر خرچ کی جاتی ہے ایک بیاہ شادی پر اور دوسرے گھر بنانے پر۔ اس لئے گھر بنانے کے لئے روپیہ کی کمی نہیں ہوتی۔ روپیہ خوب دل کھول کر خرچ کیا جاتا ہے۔ مکانوں کو الگ الگ دیکھا جائے تو سارے مکان برسے ہی نہیں ہوتے لیکن جس طرح تنگ گنجان اور پیچ در پیچ گلی کو چوں میں مکانات بکھرے ہوئے ہیں اور گھر کے گندے پانی کی نکاسی اور کوڑے کرکٹ اور میس کے پھینکنے کا خراب انتظام ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے شہر بالکل دوزخ معلوم ہوتے ہیں۔ جو شہروں کا حال ہے وہی قصبوں اور دیہاتوں کا بھی ہے۔ گنتی کے چند بڑے شہروں اور چھوٹے شہروں کی سول لائنوں اور چھاؤنیوں کو چھوڑ کر جہاں کچھ رونق اور صفائی نظر آتی ہے باقی ہر جگہ مکان دوکانیں سڑکیں گلیاں کچھ ایسے بے ڈھنگے پن سے ایک دوسرے سے ملائی جاتی ہیں کہ کہاں سر ہے کہاں پیر کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ شہر ایک بھول بھلیاں بن جاتا ہے اور بیا معلوم ہوتا ہے جیسے رہنے والوں کے دماغوں میں بڑی سلجھی ہوئی گامٹھیں پڑی ہوئی ہیں جن کا کچھ نہ کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ ہر شخص رعبہ اور لالچ کے جال میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے۔ صرف اپنا آرام سوچتا ہے دوسرے کی بے آرامی کی اسے بالکل فکر نہیں ہوتی۔ پھر اپنا آرام سوچنے میں بھی عقل و تمیز سے کام نہیں لیا جاتا بلکہ نہایت مورکھ پن سے تجویزیں اور منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنا فائدہ مویانہ ہو دوسروں کے نقصان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جہاں مرفع دیکھا زمین پر اپنا قبضہ جانے کے لئے ایک چبوترہ نکال دیا یا ایک چھایا چھتا بنوا دیا یا پرنا، سور یا نالی

کھلوادی۔ گھر کے کوڑے کا انبار لگا دیا۔ پھر اس کی وجہ سے بیماری یا دبا پھیلے، تباہی اور موت آئے انھیں اس سے کچھ مطلب نہیں ہے۔ لوگ اپنے مکان کو اچھا اور بڑا اور دوسرے کے مکان کو خراب اور چھوٹا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انھیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ایک اچھے مکان کی سوجھا اور رونق دوسرے اچھے مکان سے بڑھتی ہے گشتی نہیں۔ لیکن نفسا نفسی، آپادھانی، تجھے مجھ سے کیا اور مجھے تجھ سے کیا کا جو نقشہ ہمارے دہس کے شہروں میں نظر آتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ جب تک شہر کی نگرانی اور دیکھ بھال کا کام ہمارے ہاتھوں میں نہ تھا اس وقت تک تو خیر اس بات کے لئے عذر موجود تھا اور ہم اپنی صفائی میں کر سکتے تھے کہ سہیل جل جل کر کام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن میونسپلٹیوں اور ڈسٹرکٹ بورڈوں کے بننے اور ان میں ہمارے باختیار نمائندوں کے پہنچ جانے سے یہ عذر بھی جاتا رہا ہے اور اب دنیا کی نگاہ میں ہم خود ہی مجرم بن گئے ہیں اس میں شک نہیں مندرستان کی غریبی اور افلاس سے بھی شہروں میں دیرانی، اوداسی اور بے رونقی پیدا ہوتی ہے لیکن پھر بھی بہت کچھ کیا جاسکتا ہے۔ آج کل تو ہم سوری کے کیڑے کی طرح کیچڑ میں لوٹ رہے ہیں اور اپنی اس حالت میں گمن ہیں۔ ہمارے دل میں اس حالت کے بدلنے کی امنگ اور چاہ پیدا ہونا چاہئے۔ اس لئے آج کی بات چیت میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہر اور دیہات کو کس طرح بارونق اور آرام دہ بنایا جاسکتا ہے کس طرح ان میں ایک امتیازی وصف اور سب شہروں سے جدا ایک خاص رنگ پیدا کیا جاسکتا ہے اور اس میں میونسپلٹیوں اور ڈسٹرکٹ بورڈ مکان بنانے والی کمپنیاں اور افراد کس طرح باہم مل جل کر کام کر سکتے ہیں۔

نقشہ کے مطابق شہر بنانے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ شہر بالکل نیا بنایا جائے اور دوسری یہ ہے کہ جو شہر موجود ہے اسی میں توسیع، ترمیم اور اصلاح کی جائے۔ سرے سے بالکل نیا شہر بنانے کا موقع تو بہت کم ملتا ہے۔ البتہ پرانے شہروں میں ترمیم، اصلاح اور توسیع کی بہت گنجائش ہوتی ہے۔ جہاں سول لائن اور چھاونیاں بنانے کا موقع ہو وہاں یہ بھی ممکن ہے کہ پرانے شہر سے ذرا سٹک کر باہل ایک نئی آبادی بسائی جائے اس طرح جو

لوگ شہر کو ترقی دینا چاہتے ہیں ان کے لئے نئے شہر کے بنانے کی تمام سہولتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اگر دونوں کام ساتھ ساتھ چلیں یعنی ایک طرف پرانے شہر کی صفائی، رونق اور خوبصورتی برعکس جئے اور دوسری طرف سول لائن کو نئے نمونہ کا بنایا جائے اور دونوں ایک دوسرے سے قریب آتے جائیں تو کچھ دنوں میں دونوں کے مل جانے سے سارے شہر کی رونق اور دلکشی بڑھ جائے گی بعض ایسے بھی آدمی ہیں جن کے خیال میں اس صورت میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے شہر کے پاس نئے شہر کے بنانے سے پرانے شہر کے اور زیادہ ویران ہو جانے کا ڈر ہے سب اچھے مکان خوش حال اور تیز دار لوگ نئے شہر میں جا بسیں گے اور صرف بُرے مکان غریب اور بے ملکہ آدمی پرانے شہر میں رہ جائیں گے۔ یہ اعتراض ہے بہت ذرا لیکن اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر دونوں جگہوں کا انتظام ایک ہی سیسٹم کے تحت میں رہے تو یہ امید کی جاسکتی ہے کہ پرانی جگہ کے رہنے والوں کے نمائندے اپنے ساتھ نا انصافی نہ ہونے دیں گے۔ اور ایسی تدبیریں اختیار کریں گے جن سے لوگ اپنے آبائی مکانوں کو چھوڑ کر نہ جانے پائیں گے۔

شہر کی ترقی کے لئے منصوبے دو طرح کے بنائے جاتے ہیں۔ ایک کو ہم باقاعدہ منصوبہ کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کو بے قاعدہ منصوبہ۔ باقاعدہ منصوبہ میں تو ہر چیز ترتیب سے رکھی جاتی ہے سڑکیں چو غانے کی شکل کی ہوتی ہیں چوراہے، چوک، فٹ پاتھ، سڑک کے کنارے کے درخت، نالیاں، روشنی کے کھمبے، رہنے کے مکان، سرکاری عمارتیں، دوکانیں سب قرینے اور ترتیب سے مناسب جگہ پر رکھے جاتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک مقررہ نمونہ ہوتا ہے جس کی پابندی کی جاتی ہے۔ لیکن بے قاعدہ منصوبہ میں چیزوں کو ایک ہی طرح کے نمونہ کے مطابق نہیں بنایا جاتا بلکہ اس میں خاصا تنوع اور بے ترتیبی پائی جاتی ہے۔ منصوبوں کے اس فرق کی وجہ سے دو الگ الگ مسلک پیدا ہو گئے ہیں جن میں سے ہر ایک اپنے طریقہ اور قاعدہ کو ہی اچھا سمجھتا ہے۔ لیکن پرانے شہر کو ترقی دینے کے لئے باقاعدہ منصوبہ کے اختیار کرنے میں بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے

اس لئے یہاں تو بے قاعدہ منصوبہ پر عمل کرنا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ البتہ نئے شہر کے بنانے میں باقاعدہ منصوبوں پر عمل سہل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بھی بہت سے آدمی باقاعدہ اور بے قاعدہ منصوبوں کے میل کو ہی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔

ان ابتدائی باتوں کو سمجھنے کے بعد اب ہمیں دیکھنا چاہئے کہ منصوبہ کے مطابق شہر بنانے کے لئے کن کن چیزوں پر دھیان دینا ضروری ہے۔ اس ضمن میں سات خاص باتیں ہیں جن کا ذکر ضروری ہے۔ میں ہر ایک کے بارے میں مختصر طور پر کچھ باتیں بیان کر دوں گا۔

(۱) سب سے پہلے جس شہر کو نقشہ کے مطابق بنانا ہے اس کا جائزہ یا سرورے کرنا ضروری ہے۔ اس سرورے میں سب سے پہلی بات جو دیکھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ شہر کی ترقی کا بھجان کس طرف ہے اور اس کی ضروریات کیا کیا ہیں۔ اس کا محل وقوع کیسا ہے۔ تجارتی مرکز ہے یا صنعتی مرکز۔ صوبہ ریاست کی راج دہانی ہے یا تعلیم اور ترقی کی جگہ یا سمندر کے کنارے واقع ہے یا پہاڑ کی چوٹی پر وغیرہ وغیرہ۔ اگر پرانے شہر کو ترقی دینا ہے تو اس کی تمام موجودہ عمارتوں اور سڑکوں نالیوں اور پانی کے حاصل کرنے کے ذریعوں، کھلی جگہوں اور آمد و رفت کے مراکزوں، بازاروں اور دفینوں وغیرہ کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ زمین کے ملکوں سے واقفیت حاصل کرنا بھی ضروری ہے نیز عمارت بنانے کا جو سامان مقامی طور پر آسانی سے دستیاب ہو سکتا ہے اس کا جائزہ بھی ضروری ہے۔ غرض کہ ہر قسم کی معلومات کا ذخیرہ منصوبہ بنانے والے کے پاس موجود ہونا چاہئے۔

(۲) دوسری بات جس کی طرف شہر کا نقشہ بناتے وقت دھیان رکھنا چاہئے وہ یہ ہے کہ شہر کے حدود یا اس تک پہنچنے کے راستے کیسے ہیں۔ بہت سے شہروں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دیہات اور شہر کو تقسیم کرنے والی کوئی حد فاصل نہیں ہوتی اور شہر کے کنارے کے مکان اکثر بہت خراب اور گندے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر کے کنارے پرکھتیوں کا جھلسہ شروع ہوتا ہے وہ بھی دیران سا نظر آتا ہے اور اس میں خاک اڑتی دکھلائی دیتی ہے جس سے شہر میں داخل ہونے والے شخص کے دل پر شہر کے بارے میں پہلا اثر بہت خراب پڑتا ہے پرانے زمانہ میں شہر پناہ اور

فصلیوں کے ذریعہ شہر اور دیہات کا فرق قائم رہتا تھا۔ لیکن اب ریلوں کا رواج ہو گیا ہے۔ اس لئے شہر میں داخل ہونے کا راستہ زیادہ تر ریلوے اسٹیشن بن گئے ہیں۔ اب ایک اجنبی نووارد کے دل پر ریلوے اسٹیشن کی شکل و صورت اور اس کے قریب کے مکانوں کی حالت کا اثر سب سے پہلے پڑتا ہے۔ اس لئے گوشش یہ کرنا چاہئے کہ ریلوے اسٹیشن کے باہر خوبصورت چوک سا بنادیا جائے اور اس چوک کے آگے ایسے دل بھانے والے پارک ہوں جن میں سے گزر کر لوگ شہر میں داخل ہو سکیں۔ سڑک کے ذریعہ شہر میں داخل ہونے والوں کے لئے بھی پارک میں سے ہو کر گزرنہ دلچسپی اور دل بستگی کا باعث ہوگا اور اس طرح شہر و دیہات میں فرق و امتیاز قائم ہو جائے گا۔

(۳) تیسری چیز جو نقشہ بنانے والے کو اپنے سامنے رکھنا چاہئے وہ شہر کے مرکز اور چوک ہیں۔ شہر کی خوبصورتی کا انحصار بہت حد تک اس بات پر ہے کہ ایسی عمارتیں یا مکان جن میں مرکز بننے کی اہمیت ہے مناسب جگہ پر رکھے جائیں۔ مثلاً میونسپل ہل اور دوسری سرکاری عمارتیں، لائبریری، مسجد، مندر، تعمیر، مارکٹ، کونسل چیمبر، کلاک ٹاور، فوارے، ایٹھجو، گھاٹ، یونیورسٹی، کالج اور اسکول کی عمارتیں، ڈاکخانہ، تحصیل تھانہ، پارک لیس کورس بند گاہیں وغیرہ وغیرہ ان سب میں مرکز بننے کی اہمیت ہے۔ شہر کو اس طرح ترتیب دینا چاہئے کہ یہ سب نمایاں جگہ پر رہیں اور شہر کی رونق اور خوبصورتی کو بڑھائیں۔

(۴) چوتھی بات جو شہر کا نقشہ بنانے والے کو اپنے سامنے رکھنا چاہئے وہ شارع عاموں یعنی خاص خاص سڑکوں کی ترتیب اور ان کی دیکھ بھال ہے۔ سڑکوں کا سب سے پہلا کام تو آمد و رفت کی سہولت پیدا کرنا ہے۔ ان کا دوسرا کام یہ ہے کہ ان کے ذریعہ سے عمارتیں بنانے کے لئے عمدہ جگہیں نکل آتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی قسم کی سڑکوں سے یہ دونوں کام پورے ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو سڑکیں آمد و رفت کے لئے بہت مناسب ہیں ان پر مکان خوبصورت وضع کے نہ بن سکیں اور جن سڑکوں پر مکان خوبصورت بن سکتے ہیں یہ ممکن ہے کہ وہ آمد و رفت کے لئے اچھی نہ ہوں۔ اس لئے کبھی ایک سہولت کو قربان کرنا پڑے گا اور کبھی دوسری کو۔ آمد و رفت کی

سہولت اس میں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے میں کم سے کم فاصلہ طے کرنا پڑے اور آدمی تیزی کے ساتھ دوسری جگہ تک پہنچ جائے۔ شارع عام تین طرح کے بنائے جاتے ہیں۔ ایک تو چو خانہ کی شکل کے راستے ہوتے ہیں جن میں سڑکیں ہر جگہ زاویہ قائمہ یعنی رایت اینگل بناتی ہیں۔ اس صورت میں ظاہر ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کے لئے اکثر ایک سڑک کی جگہ دو یا دو سے زائد سڑکوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس مشکل کو رفع کرنے کے لئے سڑکوں کی دوسری قسم پیدا ہوئی ہے جس میں ان چو خانے والی سڑکوں کے ساتھ کچھ ایسی سڑکیں بنادی جاتی ہیں جو انہیں درمیان سے کاٹی ہوئی گزرتی ہیں۔ ان کے علاوہ سڑکوں کی تیسری قسم وہ ہے جس میں سڑکیں خاص خاص مرکزوں کے چاروں طرف کڑی کے جلے کی طرح بنادی جاتی ہیں۔ سڑکوں کی تقسیم کے بعد دوسری قابل لحاظ چیز سڑکوں کی ساخت ہے۔ اچھی بنی ہوئی سڑک سے طبیعت میں شگفتگی اور فرحت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے کنارے کے درخت اور روشنی کے کھمبے لگانے اور نالیاں نکالنے میں بھی اگر سلیقہ سے کام لیا جائے تو سڑک کے حق میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔

(۵)؛ پانچویں بات جس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ اس بات کا فیصلہ ہے کہ عمارتیں کہاں کہاں کس ترتیب کے ساتھ بنائی جائیں اور آباد علاقوں کی سڑکیں کس طرح نکالی جائیں۔ شارع عام کا تعین کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ اسی کا ہوتا ہے۔ اس کے لئے نقشہ بنانے والے کو شہر کی سب عمارتوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ خاص خاص عمارتوں مثلاً مسجد، مندر، لائبریریوں، ہوٹلوں، مدرسوں، مارکیٹوں، سرکاری دفاتروں وغیرہ کی بابت پہلے سے طے کر لینا چاہئے کہ ان کے لئے کون سی جگہ موزوں ہوگی۔ باقی مکانوں کے محل وقوع کے بارے میں بھی ایک عام خاکہ بنالینا چاہئے۔

(۶)؛ چھٹی بات جو سوچنے کے لائق ہے وہ مکانوں کے قطعات کا فیصلہ ہے۔ نیا شہر بناتے وقت تو زمین کو قطعات میں شروع سے تقسیم کیا جاسکتا ہے اور ان پر ترتیب کے ساتھ مکان بن سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پہلے سے مکان بنے ہوئے ہوں وہاں بھی مکان بنانے والوں کو اس بات کا پابند

کیا جاسکتا ہے کہ مکان کے آگے پیچھے یا درمیان میں کچھ مقررہ جگہ ضرور خالی رکھیں اور مکان کی تعمیر میں چند اصولوں کا خیال رکھیں۔ پانی کی بہر سانی اور نکاسی اور زمین دوزنالیوں کے ذریعہ میلے کی صفائی وغیرہ کی ضرورتوں کو بھی پہلے سے ہی سوچ لینا ضروری ہے۔

ساتویں بات جو سوچنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ مختلف وضع کے جو مکان اور عمارتیں بنیں ان میں انفرادی تنوع کے ساتھ ساتھ باہمی ہم آہنگی قائم رہے۔ کوئی مکان اکل اور بے جڑ نہ ہو۔

لوہر چنبی باتیں بیان کی گئی ہیں ان پر پوری طرح نیو پلٹیاں ہی دھیان دے سکتی ہیں۔ ہر شخص اپنی جگہ پر انگ رہ کر اس کام کو نہیں کر سکتا۔ کیونکہ آپریٹو سوسائٹی اور مکان بنانے والی کمپنیاں ہی نیو پلٹی سے مل کر اس کام کو خوب ترقی دے سکتی ہیں۔ ہندوستان کی اکثر نیو پلٹیوں میں شہر کو ترقی دینے کے لئے قاذب بنے ہوئے ہیں۔ لیکن کام کی رفتار بہت سست ہے۔ جب ہم ہندوستان کے شہروں کا دنیا کے دوسرے شہروں سے مقابلہ کرتے ہیں تو شہر سے گردن جھکا لینا پڑتی ہے۔ چند شہروں کو چھوڑ کر باقی سب شہروں کی حالت بہت خراب ہے۔ اس میں ہماری غریب اور افلاس کو بھی بڑا دخل ہے لیکن زیادہ تر قابل الزام ہمارے وہ نیو پل ممبر ہیں جو اپنے فرض کو ٹھیک طرح نہیں سمجھتے اور اسے پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔

سیاستی تعلیم

(محمد عاقل صاحب ایم۔ لے، استاد معاشیات جامعہ)

جب ۱۹۴۷ء میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اس تجویز پر بحث ہو رہی تھی کہ انگلستان میں رائے دینے کے حق کو عام کر دیا جائے تو رابرٹ لو نے اس تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی جو بعد میں بہت مشہور ہوئی تھی۔ بات یہ تھی *Educate your masters* یعنی ”اپنے مالکوں کو تعلیم دو“ اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں کو حاکموں کے چننے، حکومت کی پالیسیاں بنانے اور بگاڑنے، حکومت کے عہدہ داروں کو مقرر اور برطرف کرنے کا اختیار دے رہے ہو۔ پہلے ان میں اچھے اور برے، کھوٹے اور کھرے، فائدہ اور نقصان کے پرکھنے کی قابلیت پیدا کر دو۔ ان میں اپنی ذمہ داریوں کا صحیح احساس اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی اہلیت پیدا کر دو۔ بعد میں انہیں سیاسی اختیارات سپرد کرنا۔

”اپنے مالکوں کو تعلیم دو“ اس جملہ کو دو طرح سے کہا جاسکتا ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ اس میں طنز اور طعنہ کو شامل کر دیا جائے اور دوسرے یہ کہ اس میں ہم دردی اور دلسوزی کوٹ کوٹ کر بھر دی جائے۔ اسے اس طرح بھی کہا جاسکتا ہے گویا کہنے والا انتہائی حقارت اور تمغہ کے ساتھ بے ہوشی لوگوں کی برائیاں گن گن کر سنار رہے اور ساتھ ہی ساتھ پوچھتا جاتا ہے ”کیوں صاحب! کیا ایسے ہی لوگوں کو رائے کا حق دے کیا انہیں کو اپنا آقا، حاکم اور سردار بناؤ گے۔ کیا ایسے ہی کاٹھ کے آؤں، لہو گنواروں کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ڈور سونپو گے۔“ اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک نہایت دکھ بھرے دل کے ساتھ یہ جملہ زبان سے نکالا جائے غریب جاہلوں کی پستی اور گراہی میں پوری طرح شرکت کی جائے۔ ان کی ذہنی اور اخلاقی سطح بلند کرنے کی نہایت سچائی اور نگرانی کے ساتھ تمنا کی جائے۔ اس لئے اس جملہ کے ان دونوں پہلوؤں پر سب سے نظر کرنا چاہئے اس جملہ میں جو محمول اور طعنہ کا پہلو ہے وہ ضرور ہر لگتا ہے۔

لیکن اس کے کرڈے پن میں جس انمول نصیحت کا اہرت رس ہے اُسے ہم کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اُسے
 توہیں اپنے دل میں پوری طرح جگہ دینا چاہئے۔

ہم ہندوستان میں پنچاتی حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں لیکن حکومت کا کام بڑی ہشیاری
 مہارت اور ذمہ داری کا ہوتا ہے۔ اسے ہر جاہل اور نا سمجھ آدمی اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا۔ اگر
 پنچاتی حکومت کا کام اچھی طرح چلانا ہے تو حکومت کے عہدہ داروں اور ان کے چسنے والوں دونوں
 میں تعلیم پھیلانے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کی اس ضرورت سے انکار کرنے والا میرے خیال میں شاید
 ہی کوئی ہو اس لئے اس کے بارے میں تو کچھ کہنا فضول ہے البتہ جس سوال پر بحث کی جا سکتی ہے
 وہ یہ ہے کہ تعلیم کس طرح کی دی جائے ؟

میں بلا کسی لائبنی تمہید کے شروع میں ہی تعلیم کے بارے میں جو میرا نصب العین ہے اسے
 صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں پنچاتی حکومت کی کامیابی کے لئے ہم شہریوں
 میں چار چیزیں پیدا کرنا ضروری ہیں :- اول 'اپنے حقوق و فرائض کا احساس' دوسرے معاملہ کے
 ہر پہلو کو سوچنے کی قابلیت 'تیسرے آزاد فیصلہ کی قوت اور چوتھے کیہ کرکڑ کی خنگی۔ جب تک یہ چاروں
 خوبیاں شہریوں میں پیدا نہیں کی جائیں گی وہ کبھی بھی کسی پنچایت کے مفید رکن نہیں بن سکیں گے۔

پنچاتی نظام میں ہر معاملہ میں ہر شخص سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ لیکن لوگوں کو رائے دینے
 کے لئے مجبور نہیں کیا جاتا۔ بلکہ انھیں آزادی ہوتی ہے کہ چاہیں تو رائے دیں چاہیں نہ دیں۔ اس
 لئے سب سے پہلی ضرورت تو اس بات کی ہے کہ لوگوں میں رائے دینے کا شوق پیدا کیا جائے۔
 وہ اس بات کو اپنا اخلاقی فرض سمجھیں کہ ہر سیاسی مسئلہ سے انھیں دلچسپی لینا چاہئے اس کے بعد
 دوسری چیز جس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو مسائل زیر غور ہیں ان کے بارے میں
 مثبت ضروری معلومات ہیں انھیں حاصل کریں۔ ان کی موافقت اور مخالفت میں جو کچھ کہا جا سکتا ہے
 اُسے خود سوچیں دوسروں سے اس کے بابت بحث و مباحثہ کریں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ خوب
 سوچنے اور سمجھنے کے بعد اپنی ایک آزاد رائے قائم کریں اور جب ایک بات کو طے کریں تو اخیر تک

اس پر ایمانداری کے ساتھ جے رہی۔ ان کے کیرکٹر میں اتنی بھگی ہونی چاہئے کہ لالچ یا خوف سے اس رائے کو بدل نہ ڈالیں۔ جن آدمیوں کو حکومت کے عہدوں کے لئے جنیں پہلے انھیں خوب آزماکر رکھیں جانچیں تو لیں اور پرکھیں۔ جب وہ ہر طرح اہل ثابت ہوں تو پھر ان پر پوری طرح بھروسہ کریں۔ اگر ضرورت ایسی آجائے کہ حکومت کا بوجھ انھیں خود اپنے کا ذمہ پر اٹھانا پڑے تو اپنی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنی ذات پر بھروسہ کر کے کام کو ہاتھ میں لیں اور کوشش کے ساتھ اس کو انجام تک پہنچائیں۔

اگر ان تعلیمی مقاصد کو جو ابھی بیان کئے گئے ہیں صحیح مان لیا جائے تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کی تعلیم پھیلانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کیا محض پڑھنا لکھنا جان لینے سے اس قسم کی اہلیت پیدا ہو سکتی ہے؟ یا اس کے لئے کسی اخلاقی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کام کے لئے کئی تعلیم اور اخلاقی تربیت دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا چاہئے۔ کتا بی تعلیم تو اس لئے ضروری ہے کہ جب تک ایک شہری کو اپنے ملک کے جزائری حالات، آب و ہوا، آبادی، صنعت، تجارت اور زراعت، مذہبوں، زبانوں، رہنے سہنے کے طریقوں، تنہاؤں اور حوصلوں کا علم نہ ہو، اسے آمدنی اور خرچ، نفع اور نقصان کا حساب کرنا نہ آتا ہو تو وہ حکومت کی بہت سی پالیسیوں کو نہ سمجھ سکے گا اور اس لئے ان کے بارے میں انہی کوئی معقول رائے بھی نہیں دے سکے گا۔ اس کے پاس اتنا علم ضرور ہونا چاہئے کہ وہ اپنے دماغ پر نذر ڈال کر بڑی بڑی باتوں کا تصور بہت اندازہ کر سکے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو وہ اپنا فرض ٹھیک طریقہ پر انجام نہ دے سکے گا۔ اس سلسلہ میں یہ بات بھی جاسکتی ہے کہ جن باتوں کا کیٹنا میں نے ابھی ابھی ضروری بیان کیا ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جنہیں آدمی ذاتی طور پر سفر کر کے یا کاروبار میں شریک ہو کے کتاب سے زیادہ اچھا سمجھ سکتا ہے۔ یہ بات ایک حد تک صحیح ہے۔ لیکن اس قسم کے موقعے سب لوگوں کو نہیں ملتے۔ اور جنہیں ملتے ہیں وہ بھی خاصی عمر گزرنے کے بعد ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر بھی جہاں تک پرانے زمانہ کی باتوں، تجربوں اور مشاہدوں کا تعلق ہے ان کا پتہ انھیں نہیں ملتا۔ اس لئے کتابوں کے پڑھنے کی ضرورت تو سب کے لئے باقی

رہتی ہے۔ کتابوں میں لاکھوں آدمیوں کے سینکڑوں سالوں کے تجربے اور مشاہدے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ ہر ملک و قوم کا ایک نہایت بیش قیمت سرمایہ ہوتی ہیں۔ لیکن کتابوں کی اس تعریف سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ محض ان کا پڑھ لینا اور یاد کر لینا کافی ہے۔ نہیں اس سے کچھ اور زیادہ کی بھی ضرورت ہے۔ بعض وقت دیکھنے میں آتے ہیں کہ بعض عالموں کے مقابلے میں جاہل لوگ معاملات کے بارے میں زیادہ صحیح اور مناسب فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کبھی تو یہ ہوتی ہے کہ عالم بے عمل بس کتاب کی پڑھی ہوئی باتیں جانتے ہیں اور انھیں زندگی کا کوئی ذاتی تجربہ اور مشاہدہ نہیں ہوتا۔ یا محض اپنی ذات میں کھوئے ہوئے رہنے کی وجہ سے ان میں سب کے لئے کام کرنے کی عادت اور سب کا ناہ سوجھنے کی قابلیت نہیں ہوتی یا خیال پرستی کی وجہ سے دنیا کی حقیقتوں کو بھول جاتے ہیں یا بھیر کیر کٹر میں اتنی پختگی نہیں ہوتی 'عقیدہ میں اتنی مضبوطی نہیں ہوتی کہ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اس کے لئے پوری قربانی اور کوشش کر سکیں۔ اپنے اور دوسروں کے حقوق کے حاصل کرنے کے لئے معقولیت سے استدلالیں اور اپنے فرائض اچھی طرح ادا کر رہے اور دوسروں کو ان کے فرائض کے ادائیگی کے لئے آمادہ کر سکیں۔ اس تمام بیان سے ظاہر ہوا کہ شہری حقوق اور فرائض کو پورا کرنے کے لئے کتابی تعلیم اور اخلاقی تربیت دونوں کی ضرورت ہے۔ اس لئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاقی تربیت کی کیا صورت نکالی جائے؟ اخلاقی تربیت صرف عمل سے ہی ممکن ہے۔ ابتدائی مدد سے اگر بچوں کو بچپنی ہی طریقیہ پر کام کرنے کی مشق کرائی جائے۔ ہر کام بچپنی ہی مشورہ سے ہو بچوں میں سے عہدہ دار منتخب کئے جائیں جو بچوں کو ہی جواب دہ ہوں غرض کہ بچوں کی بچپنی دنیا کو اگر بڑوں کی بچپنی دنیا کا ایک عکس بنا دیا جائے تو یہ تربیت بچپن سے ہی شروع کر دی جاسکتی ہے اور اگر محلہ محلہ گاؤں گاؤں ہر پریشہ کی بچائیں پورے تمام معاملات پر انصاف بچوں کی رائے سے ہو تو بچپنی ہی نظام کا یہ عملی تجربہ جاری رکھا جاسکتا ہے۔ اس طرح ان بھونٹے بھونٹے بچوں میں جو تجربہ حاصل ہوا اس سے شہریوں کو وہ اخلاقی تربیت مل جائیگی جس کی اعلیٰ عہدوں میں ذہنی کے ساتھ کام کرنے کے لئے ضرورت ہے۔

لیکن تعلیم کے جو مقاصد اچھی میں نے بیان کئے انھیں سن کر بہت سے لوگوں کے دل پہ شاید

یہ خیال پیدا ہو گا کہ یہ تو بالکل شیخ چلی کا منصوبہ معلوم ہوتا ہے۔ اسے غلطی شکل دینا بالکل ممکن نہیں ہے۔ حکومت کے کاروبار آج کل اس قدر پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ ہر شہری کے لئے ان کا سمجھنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ صرف بڑے بڑے ماہر اور تعلیم یافتہ لوگ انہیں سمجھ سکتے ہیں اور انہیں صحیح طریقہ پر انجام دے سکتے ہیں۔ تمام شہریوں کی سمجھ میں یہ سب معاملات جب ہی آسکتے ہیں جب انہیں تعلیم بہت اونچے درجے تک دلائی جائے۔ آج کل ہر حکومت کے قبضہ میں بہت بڑا رقبہ ہوتا ہے جس کی آب و ہوا، پیداواریں، مذہب، زبانیں، تمدن، پیشے، رہنے سہنے کے طریقے، خواہشیں اور ضرورتیں، مواقع اور امکانات بہت مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ پھر دنیا کے سارے ملکوں کے باہمی تعلقات بہت بڑھ گئے ہیں۔ ایک ملک کے کسویں تغیرات، سیاسی، تجارتی، صنعتی اور زرعی تبدیلیوں کا اثر فوراً دوسرے ملک قبول کرتے ہیں۔ باہر کے مال پر محصول، فوج کا خرچ، سرکاری قرضے، مزدوروں کے ساتھ رعایت، سکھ اور شرح مبادلہ کی پالیسی غرض کہ ملک کی ہر قسم کی پالیسیوں کا اثر دوسرے سب ملکوں پر پڑتا ہے۔ اس لئے پالیسیوں کے بنانے وقت بڑی ہشیاری، بیدار مغزی اور علم کی وسعت سے کام لینا ضروری ہے ورنہ نہایت سخت سیاسی پیچیدگیوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ان سب باتوں کو سمجھنے کے لئے بڑے وسیع علم کی ضرورت ہے جسے ایک ملک کے صرف چند آدمی ہی سیکھ سکتے ہیں باقی لوگوں کے لئے یہ بات ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہر باتیں صحیح معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن اگر اس سلسلہ پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ جہاں شکلیں پیدا ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے حل بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ سائنس اور ایجادوں کی ترقی نے جہاں حکومت کے فرائض کو پیچیدہ بنا دیا ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ عام لوگوں کی تعلیم کے لئے بھی ہزاروں سہولتیں پیدا کر دی ہیں چھاپہ کی ایجاد، اخبار، کتب خانہ، ڈاک خانے، ریس، بحری جہاز، تار گھر، ٹیلیفون، ہوائی جہاز، بیجک، ٹرین، سنا، ریڈیو، ٹیلی وژن، سوسائٹی کلب، عجائب گھر، سینکڑوں قسم کی تفریبات غرض کہ ہزاروں ایسے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں جن سے تعلیم کو وسیع اور سمجھ بڑھایا جاسکتا ہے۔ اب عمر کے صرف ابتدائی سالوں تک تعلیم کو محدود رکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہر جگہ اب ہر شہری اپنی روزی بھی کما سکتا ہے، اپنے خاندانی اور دوسرے معاشرتی فرائض بھی انجام

دے سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا علم بھی بڑھا سکتا ہے اور اپنی پوری عمر ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی بسر کر سکتا ہے۔ ہر روز وہ آنکھوں سے دیکھ کر کانوں سے سن کر گھر بیٹھے بیٹھے تمام دنیا کی سیر کر سکتا ہے۔ یعنی اس کے لئے زندہ کیا جا سکتا ہے، مستقبل اس کے لئے پیدا کیا جا سکتا ہے، شکل سے شکل سنہ آسان بنا کر اسے سمجھایا جا سکتا ہے اور اس طرح وہ اپنی نجی ترقی اور ذاتی تکمیل کے کام کو جاری رکھ سکتا ہے اور ایک مثالی ریاست کا ایک مثالی شہری بن سکتا ہے۔ پرانے زمانہ میں جن پابندیوں میں ہم زندگی گزارتے تھے ان کے جاری رکھنے کی اب کوئی وجہ باقی نہیں رہی ہے۔ ہمارے لئے ترقی کے نئے نئے راستے کھلتے جا رہے ہیں۔ جدید حکومتوں میں جہاں شہریوں کے فرائض بڑھے ہیں وہاں ان فرائض کو پورا کرنے کے لئے سہولتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ یہیں شکایت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ ہماری نصیبی ہے کہ ہم ان سے پوری طرح فائدہ اٹھا نا نہیں جانتے اس لئے تعلیم کا جو مقصد اور طریقہ میں نے بتلایا اسے ناقابل عمل نہیں کہا جا سکتا۔ اگر لوگوں میں بہت ہو تو آسانی سے اسے عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔

لیکن میں نے تعلیم کے بارے میں اب تک جو کچھ کہا اس پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کا مقصد بس لوگوں کو سیاسی حیثیت سے ایک اچھا شہری بنانا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ان کی مذہبی زندگی، معاشی زندگی، جمالیاتی زندگی، علمی اور تحقیقاتی زندگی — ان سب کو جنہیں ہر نظام تعلیم میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور جن پر ہر شخص کی تہذیب و تکمیل کا بہت بڑی حد تک انحصار ہے ان سب کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے۔ آپ نے انسان کو سیاسی حیوان سمجھ کر بس اس کی اس سیاسی حیوانیت تک اپنی توجہ کو محدود رکھ لیا ہے۔ اس لحاظ سے آپ کی تعلیم کا نصب العین بہت ناقص ہے۔

میں یہ بات مانتا ہوں کہ میں نے سیاست کو انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ لیکن یہ طریقہ میں نے مجبوری سے اختیار کیا ہے اس زمانہ کے واقعات کا کچھ ایسا ہی تقاضا ہے۔ اس میں شک نہیں انیسویں صدی میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہی حکومت اچھی ہے جو اپنی رعایا کی زندگی

سے کم سے کم تعلق رکھے۔ اس کا کام پس آتا ہے کہ باہر کے حلقوں اور ملک کے اند کے بلوں سے اپنی پرچا کی حفاظت کرے اور کچھ عدالت کے فرائض بھی انجام دیتی رہے۔ اس کے بعد حکومت کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ افزاد کی روزی حاصل کرنے کی کوششوں، ان کی تمدنی وابستگیوں، ان کی ذہنی تعلیم، ان کے جہلی ذوق کی تربیت، ان کے مذہبی معتقدات سے حکومت کو کوئی سروکار نہیں۔ شخص کو ان معاملات میں انفرادی آزادی ملنا چاہئے۔ یہ خیالات تھے جو انیسویں صدی کے پہلے حصہ میں لوگوں کے ذہنوں پر چھائے ہوئے تھے۔ امید کی جاتی تھی کہ جب افراد کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا اور انھیں اپنے ذاتی مفاد کے مطابق ترقی کرنے کی پوری آزادی دی جائے گی تو ہر شخص کی ترقی سے کل جماعت کی ترقی از خود پیدا ہو جائے گی۔ لیکن بعد کے تجربے اور مشاہدے نے اس امید کو غلط ثابت کر دیا۔ معاشی زندگی میں امیر اور غریب کے دو مخالف طبقے بنتے چلے گئے۔ مزدوروں نے اپنی انفرادی آزادی سے فائدہ یا تو خود نہیں اٹھایا یا اپنی غریبی کی مجبور ریلوں کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھانے کے بہر حال ان کی حایت میں حکومت کو حفاظتی قانون بنانا پڑے اور معاشی زندگی میں حکومت کی یہ دخل اندازی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے پھر عام تعلیم کے بارے میں بھی قانون بنائے گئے اور تعلیمی قوانین کے حلقہ میں رفتہ رفتہ ابتدائی، ثانوی اور یونیورسٹی کی تعلیم کی نگرانی بھی شامل کر لی گئی۔ اس کے علاوہ مکانات کی تعمیر، حفظان صحت، سڑکوں، نہروں، ریلوں کی تعمیر کتب خانوں، کچھ گیلریوں، آرٹ میوزم، عجائب گھر وغیرہ کے قیام اور پریس اور دوسرے وسائل نشر و اشاعت کی سنسر شپ کے ذریعہ حکومت نے ادب اور جمالیات کے مختلف شعبوں پر بھی اپنی نگرانی قائم کرنا شروع کر دی ہے۔ ہمہ گیر حکومت کا نصب العین ترقی پارہا ہے اور لوگ ہر قسم کی بھلائی کو حکومت کی معرفت ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر کام کے لئے اجتماعی کوشش کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی زندگی نے اس زمانہ میں غیر معمولی اہمیت حاصل کر لی ہے اور افراد کی زندگی کی تعمیر و تہذیب میں حکومت کے وسائل سے کام لینا نہایت ضروری خیال کیا جانے لگا ہے میں نے جس نظام تعلیم کو پیش کیا اس میں سیاسی

زندگی کو اہمیت ، زمانہ کے اسی رجحان کو دیکھ کر دی گئی ہے ۔ اگر شہریوں میں اپنے سیاسی
 فرائض کو صحیح طریقہ پر انجہام دینے کی اہمیت پیدا ہو جائے تو وہ اپنی زندگی کے اور دوسرے
 مقاصد کو بھی خوبی کے ساتھ انجہام دے سکیں گے ،

تعلیم اور کھیل

(جناب عروج الحسن صاحب تاد جامعہ تعلیمی مرکز ملہ)

تعلیم اور تربیت کا مفہوم جیسا کہ بعض اوقات غلطی سے سمجھا جاتا ہے واحد نہیں ہے تعلیم اس کام کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے ہم کو کسی خاص علم فن یا کسی خاص پیشے میں واقفیت یا ایادت حاصل ہوتی ہے اور تربیت وہ شے ہے جس سے مختلف قوائے انسانی نشوونما پاتے اور ترقی کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص ورزش یا کھیل کے قاعدے جانتا ہو تو ہم کہیں گے کہ اس نے ایک فن کی تعلیم پائی ہے لیکن باوجود اس واقفیت کے وہ ورزش بھی کرتا ہو یا کھیلتا بھی ہو تو اس وقت ہم کہیں گے کہ اس نے تربیت بھی پائی ہے۔ تعلیم اور تربیت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر تعلیم ہوئی اور ہم کو اپنے علم سے کام لینا نہ آیا یعنی تربیت نہ ہوئی تو وہ علم فائدہ مند نہ ہوگا۔

تربیت کی تین قسمیں ہیں۔ تربیت جسمانی۔ تربیت عقلی۔ اور تربیت اخلاقی۔ یہاں پر چونکہ میں تربیت جسمانی کی اہمیت دکھانا چاہتا ہوں اس لئے اس مضمون میں اسی پر بحث کروں گا۔ تربیت جسمانی سے یہ مراد ہے کہ ہمارے تمام اعضا اور قوائے جسمانی اپنا معمولی کام بخوبی انجام دینے کے لائق ہو جائیں۔ اس میں دو اغراض شامل ہیں۔

۱۔ جسم کی طاقت اور چستی کو ترقی دینا۔ ان دونوں اغراض کا حاصل یہ ہے کہ طلبہ عقلی اور اخلاقی تربیت کے لئے تیار ہو جائیں۔ جسمانی تربیت عقلی اور اخلاقی تربیت سے کچھ کم ضروری نہیں ہے۔ بیمار اور کمزور آدمی کسی کام پر استقلال کے ساتھ محنت نہیں کر سکتا اور نہ اپنے فرائض کو ٹھیک ٹھیک انجام دے سکتا ہے۔

چونکہ ہم کو طلبہ کی تربیت کرنی مقصود ہے اس لئے عقل اور اخلاق کی تربیت کے علاوہ جسمانی تربیت بھی معلم کا فرض ہے۔ پس اس کو ایسے اسباب اور وسائل ہم پہنچانے چاہئیں جن سے

طلبہ کی جسمانی صحت بنی رہے۔

طلبہ کی صحت قائم رکھنے کے لئے جسمانی ریاضت بہت ضروری ہے جسمانی ریاضت میں علاوہ ورزش وغیرہ کے مختلف جسمانی کھیل بھی لازم ہیں۔ اسی بنا پر یہ بات خاص طور پر اہم ہوتی جاتی ہے کہ بچوں کی تربیت اس طرح کی جائے کہ جو محنت ان کو درمیش ہے اس کے لئے محض عقلی قابلیت ہی نہیں بلکہ اُس محنت سے جو سخت تکان اور ضعف ہوتا ہے اس کے برداشت کرنے کے لئے جسمانی قوت بھی پیدا ہو جائے۔ کھیل کود کے کام جن کی طرف غور و غمت ہوتی ہے جسمانی بہبود کی غرض سے طلبہ کے لئے نہایت ضروری ہیں۔ جو شخص اس کو نظر انداز کرتا ہے وہ ان وسائل کو روکتا ہے جو جسمانی نشوونما کے لئے خدا تعالیٰ نے مقرر کئے ہیں۔

کثرت مطالعہ کے آفت ناک نتائج ہر جگہ نظر آتے ہیں مختلف قسم کی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں رفتہ رفتہ دماغ و جسم کمزور ہونے لگتا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو مدرسوں اور کالجوں میں زیادہ تر وہی طلبہ بیمار ہوتے ہیں جو کثرت مطالعہ کے عادی ہو چکے ہیں لیکن جسمانی کسرت کرتے رہتے ہیں وہ ان مصیبتوں سے بچتے رہتے ہیں۔ اس چیز کا سارا بار والدین اور اساتذہ پر ہے جو بچوں کے لئے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کا انتظام نہیں کرتے۔ بلکہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ والدین کھیل کود کو آوارگی سمجھ کر اپنے بچوں کو اس میں شریک ہونے سے روکتے ہیں۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ کھیل کود میں سولے وقت ضائع ہونے کے اور کوئی تعمیلی فائدہ نہیں ہے۔ بڑوں کی برابر سچے محنت نہیں برداشت کر سکتے جسمانی اور نہ دماغی۔ جب کہ بڑوں کو زائد از اعتدال محنت سے جو ان سے لگاتی ہے۔ صریحاً اتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو پھر اس عقلی محنت کی وجہ سے جو بچوں کو لمبی اوقات بڑوں کی برابر کرنی پڑتی ہے۔ بچوں کو کس قدر نقصان پہنچے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ جب ہم مدرسہ کی اس تربیت کی جانچ پڑتال کرتے ہیں جس پر اکثر زور دیا جاتا ہے تو تعجب اس بات کا نہیں کہ وہ نہایت مضر ہے۔ بلکہ اس بات کا ہے کہ بچے اس کا

برداشت ہی کیوں کر کر سکتے ہیں۔ جس کے نتائج ضعف، زرد روئی، افسردہ دلی اور عام صحت کی خرابی ہوتے ہیں۔ دماغی ورزش عرصہ دراز تک کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی ورزش کم کی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ نہ صرف جسمانی افعال کی اتری ہے بلکہ جسمانی ساخت کی بے قاعدگی یہی ہے۔

جن بچوں کا رنگ اسکول میں داخل ہونے کے وقت سرخ سفید ہوتا ہے تھوڑے ہی عرصے میں اُن کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے اور وہ اکثر مریض رہتے ہیں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ تعلیم ختم کرنے سے پہلے ہی طلبہ فاصل ہو جاتے ہیں اور تعلیم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر مدارس کی موجودہ حالت پر غور کیا جائے تو بلا تامل کہا جاسکتا ہے کہ ایسے مدرسے بہت کم ہیں جن میں متوسط درجہ کے طلبہ کو زیادہ سے زیادہ محنت نہ کرنی پڑتی ہو۔ زیادہ تر مدارس کا نصاب اس قدر سخت اور بے قاعدہ ہے کہ طلبہ کو امتحان پاس کرنے کے لئے نہایت سخت محنت کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے ان کے جسمانی نظام پر نہایت مضر اثر پڑتا ہے۔

اکثر والدین اس امر کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے بچے کو کتابی تعلیم دی جائے۔ اور بچے کی عقل کو زبردستی ترقی دینا چاہتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو جسمانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے یا آخر کار بچہ غبی ہو جاتا ہے یا قبل از وقت اجل کا شکار ہو جاتا ہے۔

دماغ ابتدائی عمر میں جتنے کے لحاظ سے نسبتاً بڑا مگر ساخت کے لحاظ سے نامکمل ہوتا ہے اور اگر ناداجبہ استعدادی کے ساتھ دماغ سے کام لیا جائے تو جس قدر ترقی اس عمر کے مناسب مال ہوئی چاہئے اُس سے زیادہ ترقی تو ہو جاتی ہے مگر آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس درجہ اس کا قد اور طاقت بصورت دیگر پہنچ سکتے تھے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ قبل از وقت نمو پالے والے بچے اور جوان جو ایک خاص عرصے تک تمام مشکلات پر غالب آتے تھے اُن کی ترقی بہاوقات یکایک رُک جاتے اور اُن کے والدین کی بڑی بڑی امیدوں کے خاک میں مل جاتے کی ایک وجہ بلکہ خاص وجہ یہی ہے۔ یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ حصول علم ہی سب کچھ ہے اور یہ بات فراموش کر دی جاتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ ضروری بات علم کا انضباط ہے۔

جو علم اپنے شاگردوں کے ذہنوں کو ترقی دینے کے شوق میں اُن کے جسموں سے غفلت کرتے ہیں ان کو یہ بات یاد نہیں کہ دنیا کی کامیابی بہ نسبت معلومات کے جہلنی قوت پر زیادہ منحصر ہے اور جو تدبیر علم کو داغیں ٹھونس لینے کے سبب جسمانی قوت کو زائل کرتی ہے۔ وہ آپ اپنی ناکامی کا باعث ہے۔ مضبوط ارادہ اور نہ ٹھکنے والی مستعدی جو حیوانی طاقت کی افزا کا نتیجہ ہیں۔ یہ دونوں باتیں تعلیم کے بڑے بڑے نقصانوں کا بہت کچھ معاوضہ کر سکتی ہیں اور جب اس طاقت کے ساتھ اس کافی روانی تعلیم کو شامل کر لیا جائے جو صحت کو قربان کئے بغیر حاصل ہو سکے تو اُن لوگوں پر جن کو کثرت مطالعہ نے ضعیف کر دیا ہے یقیناً آسانی فحاصل ہو سکتی ہے۔ اگر دولت کے ساتھ لگا تار بیماریاں لگی رہیں تو دولت کے حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ عزت و امتیاز کی کیا وقت ہے اگر اس کے ساتھ میراث بھی پیدا ہو جائے۔

جہاں تک ممکن ہو اعلیٰ تعلیم دی جائے بلکہ ضمنی اعلیٰ تعلیم دی جائے اتنی ہی بہتر ہے۔ بشرطیکہ کوئی جسمانی نقصان نہ ہو۔

آجکل بچوں کی جسمانی تعلیم میں زیادہ تر چاقوص پائے جاتے ہیں۔

(۱) بچوں کو ناکانی خوراک دی جاتی ہے۔

(۲) ناکانی لباس پہنایا جاتا ہے۔

(۳) ناکانی ورزش کرائی جاتی ہے۔

(۴) عقلی محنت بہت زیادہ لی جاتی ہے۔

داغی تعلیم کے ساتھ جسمانی تعلیم دینا ضروری ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جسمانی تعلیم جس قدر جماعت سے باہر دیا جاسکتی ہے اتنی جماعت میں نہیں۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ جماعت محض داغی تعلیم کے لئے ہے۔ جماعت کے کمرہ میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ روشنی کافی آتی ہو۔ صاف ہوا کا بہ آسانی گزر ہو۔ لیکن یہ کافی نہ ہوگا جب تک کہ کسی قسم کی جسمانی ورزش بھی نہ ہو۔ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر اس کی ضرورت لازمی ہے۔

- ۱۔ ایک حالت میں دماغی محنت کرنے کے بعد آرام کرنا۔
- ۲۔ دماغ پر نعرہ دینے کے بعد جسم کو حرکت دینا تاکہ خون کی روانی تمام جسم میں ہو سکے۔
- ۳۔ یکلی ہوا میں سانس لینا اور اعضا کو حرکت دینا تاکہ سینہ بڑھ سکے اور پھیپھڑوں اور دل کی حرکت میں اضافہ ہو۔

۴۔ جسم محنت کرنے کا عادی ہو۔

۵۔ اپنے چہرے اور جسم سے دوسروں پر اثر ڈال سکے۔

اگر مناسب ورزش کی جائے تو ہمارے جسم میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بڑھے۔ مدارس میں ورزش کا انتظام لازمی ہے۔ اس سے نہ صرف جسمانی قوت ترقی کرتی ہے بلکہ طالب علم میں سستل مزاجی، صبر، لطافت، اور قوت بیان پیدا ہوتی ہے۔

ایک مقرر جو محض اپنی زبان سے کام لیتا ہے وہ اپنی تقریر کا دوسروں پر اتنا اثر نہیں ڈال سکتا جتنا کہ وہ مقرر جو اپنی وجاہت اور اعضا کی حرکت سے دوسروں پر اثر ڈال سکتا ہے۔

اسکول کے اوقات میں طلبہ کی جسمانی ورزش کے لئے ایک وقت ضرور مقرر ہونا چاہئے۔ ۵۔ منٹ دماغی محنت کرنے کے بعد اگر دس منٹ جسمانی ورزش کرائی جائے تو طالب علموں میں زیادہ علم، زیادہ عقل، خوش مزاجی، اور خوبصورت جسم پیدا ہوں گے بمقابلہ ان طلبہ کے جو متواتر کئی گھنٹے دماغی کام کرتے ہیں۔

طلبہ کے کھیل میں معلم کو شریک ہونا کم از کم موجود ہونا ضروری ہے اس کی موجودگی سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ برائیوں کو دبانے اور خوبیوں کو ابھارنا۔ کھیل کے میدان میں بچے کی طبعی، عقلی، اور اخلاقی قوتیں کام کرتی ہیں۔ جو معلم بچے کی ان خصوصیات کو نہیں پہچانتا وہ بچے کبھی قابو نہیں پاسکتا۔ بجائے اس کے کہ بچے کی ان قوتوں کو روکا جائے یہ بہتر ہے کہ اس کو سمجھ رہے ہوں لگادیا جائے۔ اور جو خامیاں ہوں ان کی اصلاح کی جائے۔ میرے اس مضمون کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی خاص کھیل کی طرف توجہ دلائی جائے بلکہ جب یہ بات نامت ہو گئی کہ کتابی تعلیم کے ساتھ

نہ تعلیم لازمی ہے اور ایک اچھے طالب علم کے لئے تندرست ہونا ضروری ہے تو ہر وہ کھیل جس سے نشوونما ہو اور ساتھ ہی ساتھ عقلی اور اخلاقی تعلیم بھی ہوتی ہو بچوں کو کھلانا ضروری ہے جسماں نشوونما منی صرف یہ نہیں کہ جسم موٹا ہو یا انسان مزدور کی طرح بھاری بوجھ اٹھاسکے بلکہ جسم جیتی اور بھرتی اور آسانی سے کسی بیماری کو قبول نہ کر سکے۔ اس قسم کے بھی بہت سے کھیل ہیں جس میں جسمانی ماکم اور دماغی نشوونما زیادہ ہوتی ہے۔ بشرطیکہ ان کو اعتدال کے ساتھ کھیلا جائے۔ اس سلسلے میں آزادانی خیال تو یہ ہے کہ اکثر کھیل ایسے ہیں جن کے ذریعے ہر مضمون کی تعلیم دیجا سکتی ہے بشرطیکہ خود بھی دلچسپی لیتا ہو اور بچوں کو یہ سکھائے کہ کھیل سے نہ صرف جسمانی اور تفریحی فائدہ ہے بلکہ نام بھی مدد دیتے ہیں، اتحاد عمل، احساس فرض، ضبط نفس اور ایثار کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔

آخر میں ان ذمہ دار بہنوں کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جن کے ہاتھ میں انسلوں کی ہانگ ڈور ہے کہ وہ اس قسم کی سہولتیں پیدا کر دیں جن سے مدارس اور نہ صرف مدارس میں رہیں پر بھی علاوہ عقلی اور اخلاقی تعلیم کے جسمانی تعلیم بھی دیجا سکے اور نہ صرف سہولتیں ہی پیدا کریں دھبی دلچسپی لیں اور اگر کوئی شخص اس قسم کی چیزیں جاری کرنا چاہے تو اس کی امداد کریں۔ اس لمحہ میں مندرجہ ذیل تجاویز پیش کرتا ہوں۔

۱۔ ہر شعبہ تعلیم میں ایک ایسا استاد ہونا چاہئے جو طلبہ کو مختلف جسمانی ورزشیں کرانے اور کھیل کھلانے کے لئے روزانہ تعلیمی اوقات میں ایک وقت ایسا مقرر کر دیا جائے جس میں طلبہ کو ورزش کرائی جائے گا کھلانے جائیں۔

۲۔ ہر سال ان کی مقابلے ہوا کریں۔

۳۔ والدین پر اس کی اہمیت ظاہر کی جائے کہ گھر پر بھی بچے کے لئے کھیل اور ورزش کا معقول

م از بس ضروری ہے۔

۴۔ ہر مہینے ایک میڈیکل افسیر تمام طلبہ کا معائنہ کیا کرے۔

اُردو ادب اور اس کے سیاسی رجحانات پر ایک نظر

جناب احمد علی صاحب علوی تعلیم جامعہ

۱ بہ سلسلہ ماہ اکتوبر

سر سید نے مشہور سے جو نیا چولہا بدلا اور جس نے ان کے بعض ساتھیوں اور دیگر تعلیم یافتہ مسلمانوں اور رؤسا و جاگیرداروں پر بہت اثر ڈالا۔ اس کو جوانوں پر بھی کچھ اثر پڑا اور وہ چنگاری جو ملک چلی تھی پھر افسردہ ہو چلی یہ نیا اثر کہاں سے آیا تو اس کے متعلق ہم کچھ ادب پر بیان کر چکے ہیں اب ذرا اس کی تشریح و تفصیل کر دینا چاہتے ہیں اگر آپ سر سید کے ماحول کا مطالعہ کریں اور اس وقت کی انگریزی حکومت کی پالیسی پر غور کریں تو شاید آسانی سے معلوم ہو جائیگا کہ قدامت پسند انگریزوں نے کانگریس کے وجود کو ایک خطرہ محسوس کیا اور برل حضرت کو ایک طرف سمجھایا دوسری طرف ہندوستان میں بعض آدمیوں کو آلہ کار بنایا۔ مسٹر بیک علی گڑھ کالج میں اسی مقصد کے ماتحت کام کرتے رہے انھوں نے سر سید پر غلبہ حاصل کر لیا۔ سر سید بدلے تو تھے یورپ سے واپسی ہی پر مگر انکے گرد جو نو ترن جمع تھے انھوں نے کچھ کچھ ان کو سنبھالا۔ مگر بیک صاحب کے آنے کے بعد وہ اثر کم ہو چلا۔ پھر کانگریس کے قیام سے سر سید کو مسلمانوں کی آئندہ زندگی کے متعلق خطرات پیدا کئے گئے۔ اس شدید حملہ کے دفاع کی کوشش سر سید کے بعض ساتھیوں نے کی مگر ایک طرف گورنمنٹ نے سبز باغ دکھائے۔ مسلمانوں کی تباہی کے خطرات پیش کئے اور دوسری طرف بڑھاپا اور خانگی مصائب۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سر سید بدلے اور بالکل بدل گئے۔ وہی شخص جو کل انگریز و ہندوستانی کو ایک سطح پر لانا چاہتا تھا اور اس کے لئے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کر کے مولوہوں سے بگاڑ پیدا کر چکا تھا۔ آج انگریزوں کے تفوق کا علی الاعلان منادی تھا مگر اتفاقات کہنے یا خوش نصیبی کہ کانگریس کے قیام نے ہندوؤں میں علی کی ایک تازہ روح بھونکی اور چند مسلمان رہنما بھی اس سے متاثر ہوئے۔ نوجوانوں میں بھی جان

ہنگئی اور ان کے دل کی کھیتی جس پر ناامیدی کا پالا پڑ چکا تھا اس آفتاب کی کرنوں سے پھر مری ہوئی۔ سجاد حسین کا اخبار بہت مقبول تھا ایک طرف اس نے دوسری طرف بعض دوسرے اخباروں نے جنہیں سرسید سے اختلاف تھا شور مچایا۔ مولانا شبی جو سرسید کے ساتھی تھے وہ بھی اس پر تیار نہ ہوئے اگرچہ تھوڑے عرصہ تک انھوں نے علی الاعلان مخالفت نہ کی مگر ۱۸۹۷ء میں سرسید کے انتقال کے فوراً ہی بد قلم اٹھایا، لکھا اور بہت جوش کے ساتھ لکھا، دلیل کے ساتھ لکھا اور بڑے درد کے ساتھ لکھا۔

”وہ پرزور دست و قلم جس نے رسالہ اسباب بغاوت منہ لکھا تھا اور اس وقت لکھا تھا جبکہ کورٹ مارشل کے متیناک شعلے بلند تھے۔ وہ بہادر جس نے پنجاب یونیورسٹی کی مخالفت میں لارڈ لٹن کی اسپینچوں کی دیجیاں اڑا دی تھیں وہ انصاف پرست جس نے بنگالیوں کی تعریف میں کہا تھا..... کہ بنگالی ایسی قوم ہیں جن پر ہم واجبی طور پر فخر کر سکتے ہیں اور یہ صرف انہی کی بدولت ہے کہ علم، آزادی اور جلاوطنی کو ہمارے ملک میں ترقی ہوئی..... حالات گرد و پیش نے اسے ایسا مجبور کر دیا کہ اس نے تمام اسلامی پبلک کو پالیسیس سے روک دیا یہ کیوں ہوا کہ اسباب سے ہوا۔ کس چیز نے دعتہ یہ اختلاف پیدا کر دیا ان سوالات کا جواب دینا آج غیر ضروری بلکہ مضر ہے۔ آج اجتہاد و تقلید سے آزادی کا زمانہ ہے“

(مضامین خلی) ستمبر گزٹ اکتوبر ۱۸۹۷ء

۱۹۰۱ء تا ۱۹۲۷ء میں اردو ہندی کے جھگڑے نے اردو ۱۹۰۱ء میں تقسیم بنگال کے مسئلے نے ہندو اور مسلمان کے درمیان منافرت کو اور شدید کرنا شروع کر دیا۔ مشربیک نے مسلمانوں کو کافی تیار کر ہی دیا تھا اس لئے خوب نوروں سے ایک دوسرے کے خلاف قلم چلا۔ ۱۹۰۶ء میں مسلم لیگ قائم ہوئی اور اس کے قیام کا مقصد ہندوؤں کے خلاف متحدہ محاذ جنگ قائم کرنا تھا۔ ۱۹۱۱ء تک یہ طبع نہ پاٹی جاسکی۔ مولانا حسرت اور محمد علی مرحوم نے جو نوجوانوں کے سردار تھے بہت کوشش کی کہ یہ اختلافات

ختم ہوں مگر آغا خاں صاحب کا وجود بھلا اتحاد کیوں کہ پیدا ہونے دیتا۔ ۱۹۱۱ء میں تقسیم بنگال کی تیسیخ ہوئی اور اب مسلمانوں کی ہرجااعت کو احساس ہوا کہ لارڈ کرزن نے انھیں صرف ہر قوت بنا کر بندہ دوس سے لڑا دیا تھا تاکہ اختلاف سے فائدہ حاصل کرے اور آسانی سے حکومت چل سکے۔ مسلمانوں کو یہ بھی احساس ہوا کہ گورنمنٹ برطانیہ وفادار کے ساتھ نہیں بلکہ قوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے اس لئے مسلمانوں کی پالیسی بدنام شروع ہوئی۔ نواب قارالک ببار کے قلم تک سے یہ سطر بن گئیں۔

”گورنمنٹ کی یہ پالیسی بمنزلہ ایک توپ خانہ کی تھی جو مسلمانوں کی مردہ لاشوں پر سے گزر گیا۔ بدو اس احساس کے کہ ان غریب لاشوں میں سے کسی میں جان بھی ہے اور ان کو اس سے کچھ تکلیف محسوس ہوگی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون“ (ذرا جانت)۔

۱۹۱۱ء میں مولانا محمد علی مرحوم اپنا اخبار کا مرید نکالا اور ۱۹۱۳ء سے اردو میں ہمدرد کا اجرا ہوا۔ اس درمیان میں مولانا شبلی مرحوم کا قلم برابر سیاسی بیداری پیدا کرتا رہا۔ مولانا نے علی گڑھ سے علیحدگی پر ایک اخبار ”سلم گزٹ“ نکالا تھا جو برابر سیاسی رہنمائی کرتا رہا انگریزوں کی سیاست ”لڑا اور حکومت کرو“ کردہ خوب سمجھ چکے تھے اور اتحاد کی تلقین اور آزادی کا حصول ان کا موضوع قلم تھا۔ ۱۹۱۳ء میں جب کہ اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا ہو رہی تھی ان کے قلم سے حسب ذیل سطور نکلیں۔

”حالت یہ ہے کہ رعایا میں سے دو قوموں کی باہمی نزاع اور چارہ جوئی کا نام پٹھان ہے اگر یہ پٹھان ہے تو سرکاری عدالتیں اور ہائی کورٹ سیاست گاہ غلط ہیں..... پٹھان کا خط و دل سے شروع ہوتا ہے جہاں سے یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ انتظام حکومت میں رعایا کی شرکت کس حد تک ہونی چاہئے یعنی پٹھان نام ہے گورنمنٹ اور رعایا کے باہمی مطالبہ حیات کا نہ کہ رعایا کے باہمی تنازعات کا“

(مضمون مولانا شبلی) سلم گزٹ ۹-۱۱-۱۹۱۳ء

ماحول کے ان اثرات نے اردو ادب پر بہت سے اثرات مرتب کئے اخبارات کے علاوہ رسائل نے بھی سیاسی مباحث پر تنقیدیں کیں۔ ناول اور ڈرامے میں بھی عام لوگوں کے کیرکٹر اور جذبات۔ سہج

کے مظالم کے خلاف آنے لگے۔ علامہ شبلی، اقبال، اور چکبست تو قومی اور سیاسی شاعری کے شاہکار تھے ہی اور اردو شاعری میں ایک نئے باب اور نئی زندگی کے مناظر کی تصویر کشی کر رہے تھے۔ مول گو شرانے بھی سیاسی اور قومی جذبات کی جھلک دکھانا شروع کی اور اعلیٰ زندگی کی تصویق کی۔ مولانا شبلی نے بہت سی قومی نظمیں لکھی ہیں۔ مسلم لیگ کا نصب العین ”سوٹ ایل“ سلف گورنمنٹ، تمنا اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:-

چہرہ پہ ہے جو سلف گورنمنٹ کا نقاب ہر دیدہ در اسیرِ ظلم مجاز ہے

سمجھے نہ یہ کہ ”سوٹ ایل“ کی جو شرط ہے تمہیدِ بحدہ بنے جہینِ نیل ہے

سمجھے نہ لوگ یہ کہ یہی لفظ پُر فریب اس ملک میں ظلمِ غلامی کا راز ہے

چکبست کی قومی نظمیں فنی خوبیوں کے لحاظ سے تو ضرور بہت خوب ہیں مگر جوش و دلولہ کے

لحاظ سے زیادہ بہتر نہیں اقبال نے تسلیم سے قبل ہی قومی شاعری شروع کی تھی مگر تھوڑے عرصہ

بعد ماحول نے انھیں اور زیادہ متاثر کیا۔ تھے تو وہ نوجوان ہی مگر قدرت نے انھیں دل و دماغِ فطری

شاعری کا نہیں بلکہ فلسفی، مفکر اور رہنما کا دیا تھا اس لئے انھوں نے اپنی شاعری سے حقیقی شاعری

کا کام لیا۔ اور بڑی پرجوش نظمیں لکھیں۔ انکی نظموں نے عام طور پر تمام ہندوستانیوں میں اور خاص کر

مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونکی، نئے دلولہ اور جوش کے ساتھ اچھوتی اور باعزت زندگی بسر

کرنے کی خواہش پیدا کی۔ اقبال کی شاعری میں فطرت نے قوتوں اور حکومتوں کو زیر و زبر کر دینے

کی قوت و دلالت کی ہے۔ اس زمانے میں انکی شاعری نے مسلمانوں کو خوابِ غفلت سے جوق کیا۔

راہِ عمل دکھائی اور حیاتِ تازہ بخشدی۔ انکے دل میں درد تھا اور سوز، ایک کرب و بے چینی، اس لئے انھوں

نے بچے اور نوجوان، جوان اور بوڑھے سب کو وہ درد بھرا دل دکھایا اور تڑپانے کی کوشش کی۔ انکی

صدائے دردِ یقیناً تمام ہندی قوم کو بل بنانے کے لئے کافی ہے۔

جس راہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے اُس ڈبلو سے لے محیط آبِ لنگا تو مجھے

بے یگمائی کی سنا آشنائی ہر غضب ایک ہی خرمین کے دانوں میں جدائی ہر غضب

جسکے چہرے میں اخوت کی موائی نہیں جس میں کوئی لطف لغتہ پائی نہیں
ہندوستان کی قصہ پر جان کی آنکھوں نے دیکھی اس سے ان کے قلب پر کیا گزر رہی تھی
اور دل کپڑا کر سنئے۔

مٹا بجھکو بیاں ایسا ہوا نگیں بیاؤں میں کہ بام عرش کے عاثر میں میرے ہمزبانوں میں
را انا ہے ترانہ ہمارے ہندوستان بجھکو کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں
زباں رونما ہے ایسا کہ سب کچھ دیکھ گیا گو یہ کہیں کلک بزل نے بجھکو تیسے نوخیزانوں میں
سن لے غافل صد امیری یہ ایسی چیز جو جسکو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طاروتوں میں
وہن کی فکر کرنا وہاں مصیبت آنیوالی ہے تری بربادوں کے مشورے میں آسمانوں میں
دراؤ کیہ اسکا جو کچھ ہوئے دلا ہے دھوکا کیا ہے ہمارا عہد کہن کی داستانوں میں
نہ سمجھ گے تو مٹ جائے اے ہندوستان والو تمھاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

یہی آئین قدرت ہے یہی اسلوب نطرت ہے

جو ہے راہِ عمل پر گامزن محبوب نطرت ہے

نہ رہ اپنوں سے بے پرواہی میں خیر جو تری اگر منظور ہے دنیا میں ادیب گانہ خورشید
اس دور کے دوسرے نوجوان شاعر نے بھی سیاسی نظمیں لکھی ہیں مگر نہ تو انہیں ادبی خوبیاں ہیں اور
نہ فنی۔ البتہ جوش و جذبہ سب کے یہاں کیاں ہے اور کافی۔

مولانا محمد علی مرحوم جو انگریزی زبان کے بے مثل ادیب اور سحر طراز مقرر بھی تھے۔ انھوں نے
انگریزی اور اردو دونوں میں بولناچی بہت اور کھائی کافی۔ موجودہ دور میں سیاسی بیداری پیدا کرنے
والوں میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مرحوم محمد علی (روحی نذا) کی شخصیتیں بہت نمایاں ہیں مگر ۱۹۱۵ء سے
۱۹۳۰ء تک نظربندی کے زمانے میں انکی شاعری خوب لگی۔ مذہبی جوش نے اس میں نئی روح پیدا
کر دی۔ تہذیب کی حالت میں ان کے جذبات نے اشعار کی صورت اختیار کی۔ غالباً غزل گو شعرا میں
وہ اپنے جوش 'جذو' شورش اور سرگرمی کے لحاظ سے ممتاز تر کہے جاسکتے ہیں اس لئے ان کے

چند شعر حاضر ہیں۔

مصائب کے بعد رنجیں لازمی ہیں اس خیال کو کتنے بہتر طریقے سے پیش فرماتے ہیں۔
 دورِ حیات آئے گا قاتلِ فضا کے بعد   ہے ابتدا ہماری تری انتہا کے بعد
 قتلِ حسین اصل میں درگِ یزید ہے   اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد
 سلطانِ جابر کے خلاف جنگ کا جذبہ کتنا قوی کتنی بہادری کے جذبے کے ساتھ فرماتے ہیں۔
 پیغمبرِ ملامت تھا جو حسین ابنِ علی کو   خوش ہوں وہی پیغامِ تفنا میسے لئے ہے
 چند شعر اور سن لیجئے۔ دیکھیے کتنی سچی، سادہ اور صحیح تعلیم ہے اور کتنے جوش اور ولولہ کے ساتھ۔
 خاکِ جینا ہے اگر موت کر ڈرنا ہے یہی   ہے ہوسِ زلیست جو اس درجہ تو مرنا ہے یہی
 ہو نہ ایلاس کہ شہنشاہ کی تقریبِ شکست   قلبِ مومن کا مری جان نکھرنا ہے یہی
 نقدِ جلا نذر کرو سو جتے کیا ہو جو ہر   کام کرنے کا یہی ہے تھیں کرنا ہے یہی

سنئے میں یہ بھی ایک بزرگوں کی رسمِ تہی   اس دورِ اعتدال میں دارِ درسِ کبھیاں

مستحقِ دار کو حکمِ نظر بندی ملا   کیا کہوں کیسی راہی ہوتے ہوئے رہی

۱۹۱۵ء سے ۱۹۱۷ء سے ہمدرد نے اتحاد و اتفاق کا پیغام بہت جوش اور سرگرمی کے ساتھ پہنچانا شروع کیا تھا۔ ۱۹۱۶ء میں کانگریس اور مسلم لیگ کے اجلاس مکھنؤ میں ہوئے اور دونوں جماعتوں میں اتحاد ہو گیا۔ جنگِ عظیم کے سلسلے میں بہت سے رہنما نظر بند کر دئے گئے تھے، ان وجہ سے سارے ملک میں ایک بیداری کی لہر دوڑی۔ سیاسی جیسے بہت بڑی تعداد میں ہونے لگے اور بعض نوجوان قومی رہنماؤں نے سخت سے سخت تفریریں کیں۔ جنگِ عظیم میں ترکوں کی شرکت اور شوکت علی، محمد علی اور حسرت موہانی کی نظر بندیوں نے عوام میں بیجان پیدا کر دیا۔ اس کا اثر علی ادب پر پڑنا ناگزیر تھا۔

اُردو ادب نے بھی اسکا اثر قبول کیا نہ صرف کہ اثر پڑا۔ شاعری پر زیادہ اور وجہ ظاہر ہے شاعر حس تر ہوتا ہی ہے۔ اس زمانے کے سیاسی رجحانات کافی ترقی پذیر ہیں۔ خلافت کے مسئلے تو ایک قیامت ہی برپا کر دی تھی۔ لوگوں نے علانیہ گورنمنٹ کو بڑا کہنا شروع کر دیا ہر اخبار کچھ نہ کچھ روزانہ برطانیہ کی شان میں کلمہ مارتا تھا۔ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ چند نمونے تقریر اور تحریر سے اس زمانے کے بھی پیش کردئے جائیں۔

”ہم تم کو راٹھائیں گے۔ بشرطیکہ عدم تعاون ناکام رہے۔ پھر ہم ایک دفعہ عدم تشدد اور عدم تعاون کے نظام سے اپنی وفاداری تائید اور حاکمات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس وقت تک دشمنان اسلام کے خلاف ہتھیار اٹھانے اور تشدد کی جنگ کرنے کو ملتوی کرتے ہیں جب تک عدم تعاون ناکام نہ رہ جائے“ (تقریر مولانا محمد علی صاحبہ دوم)۔

اس سے زیادہ تند و تیز۔ اس سے بڑھ کر سخت لہجہ ابوالکلام صاحب کا تھا۔
 ”آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے سپاہیوں کو برگشتہ کیا ہے میں نے انگریزی فوج کو برگشتہ کرنے کی کوشش کی ہے میں نے سیکڑوں سپاہیوں سے کہا ہے کہ انگریزی فوج میں رہنا۔ نوکری کرنا۔ بھرتی کرنا حرام ہے۔ آج بھی ہر سپاہی سے کہتا ہوں۔ میں کلکتہ میں پولیس کے ستر آدمیوں کو علیحدہ کر چکا ہوں۔ میں نے سپاہیوں سے کہا ہے اور آج بھی میری ہی کوشش ہے اور ہوگی کہ میں ایک ایک سپاہی کے کان تک پہنچا دوں کہ ایک سمان کا کوڑٹ مارشل کی گولی کھانا زیادہ بہتر ہے لیکن ایک سنٹ کے لئے بھی یونین جیک کے سنے گردن جھکانا بہت بُرا۔ (خط ابوالکلام ص ۲۸۴)

اب ملک کا ماحول یہ تھا اور یہ تھی مسلمان رہنماؤں کی تحریروں تقریریں گھر گھر پہنچ رہی تھیں کہ ہمارے نثر نویسوں پر بہت کم اثر پڑا اور اب تک ان کا ماحول خنثی ہے۔ خیر اس کا ذکر پھر ہوگا۔ اس زمانے کی ایک اور تحریروں کی جاتی ہے۔

”ہمارے یہاں کے“ وہابی اعرض کی اسی وجہ ہندوستان کا ہمہ گیر افلاس ہے جو سلطنت برطانیہ کی شہنشاہیت کا نتیجہ ہے۔ جب تک اس شہنشاہیت کا خاتمہ

نہ ہو جائے۔ ہندوستان کا افلاس رفع نہیں ہو سکتا اور جب تک افلاس سے فاسخ ابالی
 نصیب نہ ہو جائے مختلف امراض کا پیدا ہونا یقینی ہے۔ لہذا پلنگ کے انداد کے لئے
 چرموں کے مارنے کے ساتھ ساتھ ان چرموں سے بھی نجات حاصل کرنا چاہئے جو
 ہندوستان کے پیٹ میں لگس گئے ہیں اور غریب ہندوستان کی مالی اقتصادنی تباہی
 بربادی کا باعث ہو رہے ہیں اس بربادی کا علاج حکومت ہند کا محکمہ حفظانِ صحت
 نہیں کر سکتا بلکہ خود ہندوستانی ہی کر سکتے ہیں۔ کاش تمام ہندوستانی متفقہ طور پر
 اس عالمگیر مالی اور اقتصادی پلنگ کا جلد سے جلد انداد کر دیں، پیر دیکھ لیجئے گا کہ پلنگ
 کے چہرے خود بخود بھاگ جائیں گے اور ہندوستان کو آرام و تسکین کے دن نصیب ہو جائے۔
 (بہاری غربت اور افلاس کا دردناک افسانہ ص ۲)۔

جنگ آزادی کے التوا کے بعد سارے ملک میں ایک بار پھر اتحاد و اتفاق کے بجائے نفاق و عناد
 کی کوشش کرائی گئی مسوئی شرمہا نند جی کی تحریک شعلی اور سنگھن اور مسلمانوں کی تحریک تنظیم نے زور پکڑا۔
 فرقہ وارانہ فادات کی ایک آگ سارے ہندوستان میں لگ گئی۔ خود مسلمانوں میں جواز کے سسے نے دو فرقہ
 کر دئے مگر ان حالات کے ساتھ ساتھ اشتراکیت اور عالمگیرانہ نیت کی تحریک نے بھی جنم لیا جس نے
 رفتہ رفتہ حالات کو بدلنا شروع کیا۔ عوام میں زندگی کا احساس اب اور قوی تر ہونے لگا۔ اخبارات اور
 رسائل اس پر مجبور تھے کہ عوام کی مرضی کے مطابق چلیں۔ منشی پریم نے اپنے نادلوں اور افانوں میں ملی
 مسائل پر لکھنا شروع کیا اور یقیناً انھوں نے ملک کے ہر طبقے کے خیالات اور جذبات کی مناسب اور سچی
 مصوری کی۔ پھر بھی دوسرے ادیبوں پر اثر کم پڑا۔ ہاں البتہ نوجوانوں نے اور خاص کر سوشلسٹ خیال کے
 نوجوانوں نے بہت کوشش کی۔ اور کامیاب بھی ہوئے۔ انھوں نے انھیں ایسی کتابیں لکھی جاتے لگیں
 اور اس دور کے مزور کن، طالب علم، متوسط، اور اور کارخانے داروں وغیرہ ہر قسم اور ہر جماعت کے
 لوگوں کے خیالات کی سچی تصویر کشی کی گئی۔ مروجہ دور کے بالکل نوجوان افانہ نگاروں میں حیات
 انصاری، احمد علی شاہ، طیف، جعفری جیسے کھنے والے پیدا ہونے شروع ہوئے مگر ان لوگوں نے سماج

کی دکھتی ہوئی رُک کو تیز نشتر سے بہت گہرا جرا ہے جو شاید بہت عرصہ تک لوگوں کو غمزدہ رکھے گی۔ ہمارا خیال ہے کہ سماج کا یہ گندہ اور تاریک ترین رخ پیش کرنا شاید ہمارے نوجوانوں کو صحیح راہ سے ہٹائے گا اور ہمارے پختہ اور آزمودہ کار ادیبوں کو بھی کنرہ کشی پر مجبور کر دیگا۔ اس لئے ان کی یہ جدوجہد جہاں جوشِ عمل اور دلی کرب کا اظہار کر رہی ہے وہاں ایک نقصان بھی پہنچا کر رہے گی۔ ہمارے پرانے کھٹنے والوں کے جراثیم کی سزا ہمارے نوجوان کھٹنے والوں کو عموماً اور سارے سماج اور ساری جنت کو خصوصاً دنیا بڑا ظلم ہے اور کسی طرح مناسب نہیں ہمارے نئی پسند مصنفین کو چاہئے کہ قدم بٹھال کر اٹھائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ گزشتہ کا بی ادبستی کے بدلے یہ تیز قدمی اور بے جانے ہو جھمے اور تیغ و تار راستے پر بے بسے ڈگ کسی کھائی یا گٹھے میں نہ گر دیں اور بغرض محال آپ کہیں کہ راستہ جانا بوجھا اور صاف ہے تو بھی پیر پیٹ جانے اور پیل کر گر پڑنے کا خطرہ تو پھر بھی رہے گا۔

ہمارے نوجوان ادیبوں میں آخر حینِ رائے پوری صاحب بہت سمجھ بوجھ کر کھٹنے والے ہیں وہ ادب پر بہت کچھ لکھ چکے ہیں اور ان کی تنقیدیں اگر ایک طرف صحیح ادب کی طرف راہ نمائی کرتی ہیں تو دوسری طرف سیاسی و معاشی معاملات میں بھی وہ ہمارے ادیبوں کے لئے اچھا نمونہ ہیں۔ ان کا یہ مقولہ اور پرمی پیش کیا جا چکا ہے۔ اور اب پھر سنایا جاتا ہے۔

”ادب، ماضی، حال اور مستقبل میں تعلق پیدا کرتا ہے۔ رنگ و نسل، ملک اور قوم کا رشتہ توڑ کر انسانی وحدت کا سبق دیتا ہے۔“ (ادب اور زندگی از اختر صاحب اردو مہتمم)

جنگِ عظیم کے بعد ترکوں کے معاص نے ایک طرف اور دوسری طرف ہماری ملی جنگِ آزادی نے ہمارے شعرا میں بہت سے سچے شاعر پیدا کر دیے اور اگرچہ ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو زبانِ اورمن کے لحاظ سے قلمی تعریف نہیں ہیں پھر بھی خیال اور جذبہ کے لحاظ سے وہ ہمارے پرانے

۱۵۔ اس مقالے میں اختر صاحب کے مضمون ”ادب اور زندگی“ سے کافی مدد لی گئی ہے۔ علوی

کامین فن اور ماہرین زبان، قصیدہ اور غزل گو شعرا سے بہت بلند ہیں۔ شعروادب زبانِ اوزن کے نہیں بلکہ ماحول کی سادہ اور اعلیٰ مصوری کے مظہر ہیں۔ آزاد اور حسرت کی شاعری اور جوش و سازگ کی شاعری میں یہی فرق ہے۔ عشق اور بھوک مکن ہے کہ گذشتہ زمانے میں ایک ساتھ جاری رہ سکتے ہوں مگر اب وہ زمانہ کہاں اب تو زمانہ دوٹی اور کپڑے کٹنے کا ہے۔ ترک اور مہینچہ، محبوب و معشوق تھے مزدور مگر اب انکی محبت و الفت معرفت کہانی ہے اور بس۔

موجودہ دور کے سیاسی رجحان والے شعرا میں علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خاں، سیاب، جوش، ساغر، ارشد صدیقی، احسان بن دانش اور انیسر مہینچہ خاصے ممتاز ہیں۔

غالباً حقیقت ہے اور اسکے بیان کرنے میں ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے کہ اقبال کی شاعری اور پیام ایک آزاد اور مسلمان قوم کے لئے ”روشن ہدایت“ ہے اور انکی شاعری میں وہ تمام خوبیاں، ”اچھائیاں“ رنعت و مہندی پائی جاتی ہے جو ایک قوم کی کایا پٹ دینے کے لئے کافی ہے۔ وہ غالباً سب سے بڑے فلاسفر اور مفکر میں جنھوں نے اپنے فلسفہ اور رنعتِ زین ”مذہبی“ فلسفہ کو شعری صورت میں پیش کیا ہے۔ وہ بڑے مفکر اور بڑے شاعر ہیں۔ غالباً دنیا نے اتنا بڑا شاعر فلاسفر اب تک نہیں پیدا کیا ہے اور نہ صدیوں تک اس کی امید۔

لیکن ان کی موجودہ شاعری عام لوگوں کے لئے بہت خشک ہے اور زرافسہ، مگر بھر بھی اصحابِ فہم کی روح کی تازگی اور بصیرت کی تیزی کے لئے کافی و شافی جواب ہم ان کے چند شعروں کا تعلق مہدوتانی مسلمان سے ہے پیش کریں گے۔

وہ اپنے مخاطب ”مرد مومن“ سے ارشاد فرماتے ہیں۔

جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ مہو نظر   تیرا زجاج بن نسکے گا حریفِ رنگ
یہ زبردست و ضربت کاری کا ہے مقام   میدانِ جنگ میں نہ طلب کر لئے جنگ
خونِ دل و جگر سے ہے سرمایہٴ حیات   فطرتِ ہوتِ رنگ ”ہے غافل نہ بھل رنگ“

ہندی مسلمان آج تقدیر پر بھروسہ کر کے اپنے اچھے پاؤں چلانا بھول گیا ہے۔ اس حرکت پر تنبیہ ہوتی ہے۔

اس قرآن میں ہر باب ترک جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا مہر و پرہیز کا امیر! تم تنہا تقدیر سے آج ان کے عمل کا انداز تمہی نہیں جتنے ارادوں میں خدا کی تقدیر! تمہا جو ناخوب، بہتر رتیج دی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے تو مومن کا خمیر! ہمارے بعض علماء کرام اور مفتیان شرح متین لکھی کبھی اطمینان سے و اطمینان رسول و اولوالامر منکم کی تفسیر فرماتے ہوئے اولوالامر کے منہ سے صرف بادشاہ فرماتے ہیں اور ہمارے آقائے ولی نعمت انگریز عباد کی اطاعت کا حکم عنایت ہو تب علامہ اقبال اس مسئلے پر اپنے اجتہاد کے متعلق فرماتے ہیں۔

ہند میں حکمت و دی کوئی کہاں کر سیکھے نہ کہیں لذت کر دہ نہ انکار عمیق! حلقہ شوق میں وہ جرات اندیشہ کہاں آہ! حکمتی تقدیر و زوال تحقیق! خود بہتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ جہان حرم بے تونس! ان غلاموں کا یہ سلک کہ کہیں ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق! ہندی مسلمان کا تخیل اسلام کے لئے کیا ہے۔ وہ اسلام کو کیا سمجھتا ہے اس کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے راہ عمل میں معین فرماتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ صحیح چیز کیا ہے۔

ہے زندہ فقط وحدت افکار سے قوت وحدت ہونا جس کردہ الہام بھی الحاد! آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد! لے مرد خدا جھکو وہ حاصل نہیں قوت جا بیٹھ کسی عنبر میں اللہ کو کر یاد! مسکنی و حکمتی و نو میدی حب اوید جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کرا بجا داد! ملا کو جسے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد! غلامی نے ہمارے نہ ہی رہاؤں کو کس راستے پر محکم دیا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے راہ نمائی فرماتے ہیں۔

سخت باریک میں امراضِ اہم کے اسباب   کھول کر کہتے تو کرتا ہے بیاں کو تا ہی
 دینِ شیریں میں غلاموں کے شیوخ اور امام   دیکھتے ہیں فقط اک فلسفہ ردِ باہی!
 ہوا گرفتِ فزعوں کی درپردہ مرید   قوم کے حق میں ہے لعنت وہ ظیم الہی!
 جوشِ ملیح آبادی موجودہ دور کے بڑے پر جوش شاعر ہیں انکے پیام میں واقعیت، سرخوشی و سرگرمی
 بدرجہ اتم پائی جاتی ہے ان کی نظموں میں سے چند شعر نقل کئے جاتے ہیں۔

موجودہ حکومت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں
 تو لے شاعر سے یہ اے غاصبِ حکومت کیا کہا   تو نہ مانے گا مجھے تو قتل کر دوں گی تجھے
 قتل سے کیا ڈر جاؤں گا اتنا سمجھتی ہے ذلیل   جا، اور ایسی سوتیانہ قسم کی دھمکی نہ دے
 ایک جگہ موجودہ استعماری حکومت کو ان الفاظ میں تنبیہ کرتے ہیں۔

دُراسِ وقت سے اے دشمنانِ امن و آسائش   بنالیں جب حکمِ خورِ زرتیواروں کو ہم اپنی
 کہ ان کا فیصلہ کچھ اس قدر دو ٹوک ہوتا ہے   کہ دو بکڑوں میں ذرہ بھر کی سیسی نہیں ہوتی
 ہندوستان کے آرام پسندوں اور تقدیر پر بھروسہ کر کے چٹھہ جلنے والوں کو ہوش میں لانے کے لئے
 شاعر کہتا ہے۔

سنوے بستگانِ زلفِ گیتی، ندا کیا آ رہی ہے آسمانِ سر   کہ آزادی کا کالج ہے بہتر، غلامی کی حیاتِ جاوداں سر
 شاعر اپنے اندر ہندوستانی نوجوان کے جذبات کا اظہار اس نعرۂ انقلاب سے کرتا ہے۔

کام ہے میرا تغیر نام ہے میرا شباب   میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب
 ایک نظم میں اپنے لڑکے کو کچھ نصیحتیں کی ہیں اسی کا ایک شعر ہے

قبر میں سوجِ پدر کو شاد کرنے کیلئے   سرگٹا نا بندہ کے آزاد کرنے کے لئے

نوجوان شاعر نظامی اپنے ساتھیوں میں اپنے جوش، جذبہ وطنیت، مادرِ وطن کی محبت کے
 لحاظ سے ممتاز ہیں۔ مگر ان کی شاعری میں قوتِ بیان و جدتِ ادائیگی ہے اور فنی و ادبی لحاظ سے بھی
 کمزوریاں بہت ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ ان کا جذبہ سچا ہے اور ان کا پیام ملک کے لئے رحمت و برکت ہے

نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم کون ہو ؟ کیا تھے ؟ اور کیا ہو گئے ؟

اے جوانو ، نوجوانو ، تو رُودِ بندِ غلامی

خُرشِ جالو ، نونہالو ، پھینک دو سر سے بارِ غلامی

اے حسینِ دُعلیٰ کے سپوتو ، اے محمدؐ کے شہزادِ بیٹو

نسل سے بادشاہوں کی تم ہو

پھر بھی ہو یادگارِ غلامی

اے جوانو ، نوجوانو

ابھیمَنو کی اولاد تھے تم ، عبدِ ماضی کی روداد تھے تم

یا دے پہلے آزاد تھے تم

اب ہوا اک یادگارِ غلامی

اے جوانو ، نوجوانو

یہ تھاری پھلکتی جوانی ، اور یہ لعنتِ جادو دانی

یہ سراسِ مِگی و سرگردانی

یہ دلِ داغدارِ غلامی

اے جوانو ، نوجوانو

اس غلامِ آسمان کو اُلٹ دو ، ارضِ ہندوستان کو اُلٹ دو

ہو سکے تو جہاں کو اُلٹ دو

کیوں ہے باقی ، دیارِ غلامی

اے جوانو ، نوجوانو

اُن ظاہرِ اہلِ دنیا کی ، شانِ ظاہرِ ہودِ دستِ خدا کی

ہے جہاں قبرِ اہلِ دنیا کی

اب دہاں ہو مزارِ غلامی ، اے جوانو ، نوجوانو

شاعر اپنے وطن سے وفاداری و جاں نثاری کا عہد کرتا ہے، آئندہ ہونے والے انقلاب کی
 بھینک اور دہشتناک تصویر اس کے سامنے ہے مگر پورے جوش و دلولہ کے ساتھ اور وطن پر قربان
 مہجانی کا عہد کرتا ہے۔ کاش ہم اور آپ سب مل کر یہ عہد کریں اور استقلالی دیاوردی کے ساتھ اس پر
 قائم رہیں۔

جب مجھے پڑوں سوعیاں کر کے باندھا جائیگا   گرم آہن سے مے ہونٹوں کو داغا جائے گا
 جب دھکتی آگ پر جھک لیا جائے گا
 اے وطن اسوقت بھی میں تیری نغمے گاؤں گا
 تیرے نغمے گاؤں گا اور آگ پر سو جاؤں گا
 گویاں چاروں طرف سے گھیر لیں گی جب مجھے   اور تنہا چھوڑ جائے گا مرا مرکب مجھے
 اور سنگینوں پہ چا میں گے اٹھانا سب مجھے
 اے وطن اسوقت بھی میں تیری نغمے گاؤں گا
 مرتے ملتے اک تماشائے دفا بن جاؤں گا
 خون سے رنگین ہو جائے گی جب تیری بہار   سانسے ہوگی مے جب سرد نعشیں بار بار
 جب مرے بازو پہ سرا کر کریں گے بار بار
 اے وطن اس وقت بھی میں تیرے نغمے گاؤں گا
 اور دشمن کی صفوں پر بجلیاں برساؤں گا
 حکم آخر قتلگہ میں جب سنایا جائے گا   جب مجھے پھانسی کے تختے پر چڑھایا جائے گا
 جب لیک ایک تختہ خونی اٹھایا جائے گا
 اے وطن اس وقت بھی میں تیری نغمے گاؤں گا
 عہد کرتا ہوں کہ میں تجھ پر ندامت ہو جاؤں گا

گزشتہ صفحات میں ایک اجمالی خاکہ لور ایک دھندلی سی تصویر اور ادب اور اس کے سیاسی رجحانات کی پیش کی گئی ہے۔ ہیں احساس ہے کہ مطالعہ کی کمی، قوت بیان کے نہونے اور وقت کی تنگی نے اسے بہت تشنہ رکھا ہے۔ اس کے لئے معذرت چاہتے ہوئے اور اپنی کوتاہ نظری، کم علمی اور بے بصیرتی کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کیا جاتا ہے کہ آپ حضرات خود غور و فکر فرمائیں اور اس مسئلہ پر قلم اٹھا کر ہماری اور ہمارے ادب کی صحیح اور سچی راہ نہائی کریں۔

آخر میں ہم پھر ادب جدید کی ضرورت کی طرف آپ کے خیالات کا رخ پھیرنا چاہتے ہیں اور اسی سلسلے میں گزشتہ ادب پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے چند باتیں اور عرض کرنے کی جسارت و جرات کرتے ہیں۔ ہمارا گزشتہ ادب عام مکی، محل کے اثرات سے بہت کم اثر پذیر ہوا ہے اور اسی بنا پر وہ زندگی کی حقیقتوں سے نامشائاؤ بالکل خالی ہے۔ وہ زندگی کے مصائب اور تکلیفات کے دفاع کے متعلق راہ نہائی کرنے سے بالکل معذور ہے کیونکہ وہ تو سرے سے ہی ناواقف اور بیگانہ ہے کہ زندگی اور اسکی حقیقت کیا ہے۔

ادب دراصل انسانیت سے تعلق رکھتا ہے اس لئے اس کا سب سے پہلا اور سب سے آخری اور بلند تر مقصد یہ ہونا چاہئے کہ وہ اس کائنات، اس تباہ حال دنیا سے وطن اور رنگ و نسل کے اختلافات کو مٹا کر انسانیت و نابود کرے۔ اور ایک ایسی جماعت انسانی پیدا کرے جو صرف نظریہ انسانیت کی داعی ہو اور جس کا مرکزی تصور ساری دنیا کو ایک ہی قسم کا آدمی بنانا ہو۔ اور اگر کوئی جماعت ان خیالات کی دنیا میں موجود ہے اور اس کا عملی کام بھی جاری ہے تو ہمارے ادب کو بھی اس جماعت کا ترجمان بن کر دنیا میں امن و آسائش کی زندگی پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہئے۔

آج تک ہمارا ادب زندگی کو بے کار، فانی اور بے ثبات کہتا آیا ہے۔ انسان کی عاجزی، کمزوری و لاچارگی کا مرنیہ خواں رہا ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ وہ اس بزدلی و نامردی کو چھوڑ دے، اس کمزوری سے ہٹے اور پورے نرد و شہور پوری آن بان اور پورے جوش و ولولہ کے ساتھ پکار اٹھے کہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے، انسان عاجز اور لاچار نہیں اگر عمل کی قوتیں استعمال کی جائیں اور بالکل

صحیح طریقے سے استعمال کی جائیں تو وہی اس دنیا کا بنانے و بگاڑنے والا، کار ساز حقیقی اور مالک اصلی ہے۔ قیامت اور جزر کے معنی صرف یہ ہیں اور انکی حقیقت صرف اتنی ہی ہے کہ دوح الاجتماع اور جزر بکثر ظلم و استبداد سے باز پرس کرے اور پھر ان کو جہنم کا راستہ دکھلا دے۔ اور پھر ایک نئی جنت ایک تروتازہ و شاداب بہشت کی تخلیق اس اجڑی دنیا میں کی جائے۔ یہ جنت ہر انسان کو ہر طرح کی جسمانی، ذہنی اور روحانی ترقی کی بندیوں تک پہنچانے کی اور شخص برابر فائدہ اٹھا سکے گا۔ انسانیت اور ادب کی راہیں الگ الگ نہیں ہیں دونوں کی نجات کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ روشن و صاف مسلک کیلئے ہے۔ ہمارے ایک ادیب نے کہا ہے۔

”وہ یہ ہے کہ ستم رسیدہ انسانیت اپنے حقوق اور اپنے غاصبوں کو سمجھے اور ان تمام پابندیوں کو توڑ دے جو اس کی ارتقایں حائل ہوں۔“

غالباً اس موقع پر بچانہ ہو گا اگر چند جملے اردو زبان کے متعلق بھی عرض کر دئے جائیں۔ زبان اور مذہب دو جدا گانہ چیزیں ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو ہندوستان کی مشترکہ زبان ہے نہ کہ صرف مسلمانوں کی تو آپ کا فرض ہے کہ اسے قومی زبان بنانے کے لئے اس میں ہر قسم کے جذبات و خیالات ادا کیجئے۔ قومی زبان کے لئے ضروری ہے کہ وہ وسیع ہو۔ اس میں ہر فرقہ، ہر جماعت اور ہر خیال کے لوگوں کے جذبات پائے جاتے ہوں۔ صاف صاف اور کھلے کھلے لفظوں میں یوں کہنا چاہئے کہ اردو میں مسلمان کے خیالات، ہندوؤں کے افکار، عیسائیوں، سکھوں، بودھوں اور پارسیوں کے جذبات بھی ہونے چاہئیں۔ مذہب پر ایمان رکھنے والوں اور لامذہبوں دونوں کو اپنے اپنے خیالات، اپنی اپنی باتیں کہنے کا برابر حق ہونا چاہئے۔ ہر فن، ہر صنف اور ہر علم کے متعلق ہر شخص کو کہنے کا حق ہونا چاہئے۔ ہر نقطہ خیال اور ہر زاویہ فکر کو پیش کرنے کی اجازت ملنا چاہئے۔ کیونکہ وہ زبان ہرگز کسی ترقی یافتہ قوم یا ملک کی زبان نہیں کہی جاسکتی کہ جس کے حسن و قبح، اچھائی و بُرائی کا فیصلہ ساری قوم، تمام جنتا اور سارے لوگ نہیں بلکہ صرف مذہبی جماعت والے کریں جو

مفتاح عالم

ممالک غیبیہ

دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسی کا دوست ہو جائے تو اسے خوشی اور اطمینان اور ایک طرح کا سہارا ہوتا ہے۔ اور دشمنی اندیشے اور خوف پیدا کرتی ہے میونخ کا فرانس نے جہاں ایک تماشہ ختم کیا ہے وہاں ایک نیا تماشہ شروع کر دیا ہمیں دوستی قائم ہوئی تھی ایک دوسرے سے برلین ہو گئے۔ اور جنگی عداوت نے یورپ کو جنگ اور تباہی کی بھیانک صورت دکھائی تھی آپ ہی آپ گہرے دوست بن گئے جرمنی اور چیکوسلاواکیا میں اب سلی ملایا اور عہد پیمان ہو رہے ہیں اور جنگ کا وہ طوفان جو وسطی یورپ میں برپا ہوا تھا اب دوستی کی ہواؤں پر اڑ کر مغربی یورپ پر چھڑا ہے۔

ستمبر کے آخر میں جب برطانیہ مجبور ہو کر 'یا صاف صاف' کہنے کے جرمن ہوائی جہازوں کی بھارتیہ پہنچنے کیلئے جنگ کی تدبیریں کرنے لگا تب فوراً معلوم ہو گیا کہ جنگ کی تیاری کی جو دھوم مچائی گئی تھی وہ سب دکھاوا تھا اور اگر کسی دشمن نے واقعی حملہ کر دیا ہوتا تو اسکی روک تھام نہ کی جاسکتی اس بات نے انگریزوں کی خودداری کو بہت حد تک پہنچا دیا ہے۔ اور اگر جرمنی سے سمجھوتا ہو جانے کی ہر طرف خوشیاں سنائی گئیں تو سب کے دلوں میں یہ ڈر بھی پیدا ہو گیا کہ یہ خوشی صرف اس کے خواہشمندوں کی تھی بلکہ ایسے لوگوں کی جو ایک بڑے خطرے سے بال بال بچے تھے۔

یہ احساس کہ وہ کمزور ہے اور دشمنوں سے ڈرتی ہے ہر زندہ قوم کو اپنی طاقت بڑھانے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ انگلستان میں میونخ کی گفتگو کے بعد ہی سے جنگ کی تیاری کے اور زیادہ سچے ہونے لگے ہیں۔ بحری اور ہوائی جہاز بنانے کا کام زیادہ تیزی سے کیا جانے لگا ہے۔ اور ہوائی جہازوں سے بچنے کی زیادہ محنت اور کارگر تدبیریں کی جانے لگیں۔ ایسی فضا میں ٹہلنے کی خواہش کا کون خیال کر سکتا تھا کہ چار یا ستوں کا اتحاد جس کی طرح میونخ میں ڈالی گئی تھی ایک حقیقت بن جائے اور انگلستان

فرانس جرمنی اٹلی مل کر کوئی ایسا معاہدہ کر لیں کہ جس سے وہ روپیہ جو جنگ کے سامان پر صرف کیا جا رہا ہے زیادہ مفید کاموں میں لگایا جاسکے۔ اب وہی انگریز جو جرمنی کے بھروسے کر رہے ہیں کہ اگر جرمنی کی طاقت بہت زیادہ نہیں بڑھ گئی ہے تو انگلستان کی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہئے۔ چکیو سٹو اکیا کی رام کپانی سب بھول گئے اب انہیں اپنی سلامتی کی فکر ہے اور اس کا عام طور پر اندیشہ کیا جا رہا ہے کہ لڑنے کے بجائے انسانیت سے بیٹھ کر اور دوستانہ طریقے پر مطالبے پیش کرنے اور منظور کرانے کا جو سبق مسٹر جمہرلین نے ہرٹزل کو میونخ میں بڑھایا تھا۔ وہ کہیں انہوں نے یاد نہ کر لیا ہو۔ اور اب کہیں کہ او بیٹھیں۔ اور جرمنی کی نوآبادیوں کی دلچسپی کے معاملے کو انسانیت سے ملے کر لیں۔

برطانیہ میں اب جرمنی کی مخالفت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور مسٹر لنسن چرچل کی طرح کے لوگ جو جرمنی کے پیدائشی دشمن ہیں اور بہت سے ایسے بھی جو جرمن کے دوست نہیں تھے۔ مگر چکیو سٹو اکیا کی خاطر لڑنے پر تیار نہیں تھے اب صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ جرمن کی طاقت کا اس طرح بڑھ جانا انگلستان اور سارے یورپ کے لئے ایک بڑا زبردست خطرہ ہے۔ اور ہرٹزل کے انداز میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو ایک دوست کے آپ ہی آپ بگڑ جانے پر کی جاتی ہیں وہ بوجھ رہے ہیں کہ میونخ کی کنگھو کے بعد جنگ کی تیاری کے کیا معنی اب تو ہیں اس طاقت سے باز آ جانا چاہئے وہ کھلم کھلا کہہ چکے ہیں کہ مسٹر ایڈن اور ڈن کی تقریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ برطانیہ میں ایک پارٹی ہے جو جرمن سے لڑنا چاہتی ہے اگر مسٹر جمہرلین نے اسے قابو میں نہ رکھا اور برطانیہ کی سیاست اسی کے تحت کر دی تو اس کا انجام برا ہوگا پھر تو یہ برطانیہ اور جرمنی کی دوستی قائم نہ رہ سکے گی اور نوآبادیوں کا مسئلہ کسی معقول طریقے پر طے نہ ہو سکے گا۔ بہر حال جرمنی اب برطانوی مددوں کی نصیحتیں سننے اور ان سے سیاست کو سبق لینے پر تیار نہیں۔ ہرٹزل کی ان باتوں کو جرمن اخبار اس طرح دہراتے ہیں کہ وہ مطلب ظاہر ہو جائے جسے بیان کرنا ہٹلر فی الحال مناسب نہیں سمجھتا۔ مشرقی اور جنوب مشرقی افریقہ کی سابق جرمن نوآبادیوں کے دلچسپی دینے کے خلاف جو منہا سرے ہو رہے ہیں۔ انکے بائے میں جرمن اخبار لکھ رہے ہیں۔ کہ انہیں روک دینا چاہئے اس لئے کہ وہ پہلے ہی سے ایسا تعصب پیدا

کر رہے ہیں جبکہ وجہ سے جرمنی کو اس کا حق دینے کا سہلے نہ ہو سکے گا، اس کے علاوہ ہٹلر کے حوصلہ مند پیر واد رشیر اسے یقین دلا رہے ہیں کہ وہ جرمنی کی سابق نوآبادیوں کو اس کے سامنے تحفے کے طور پر پیش کریں گے۔ اور بعض کو تو کامیابی کا اتنا یقین ہے بڑے دن کے تحفوں کے ساتھ یہ پیش کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔

موقع شناس انگریز اب تک جرمنی کے بعد اس وجہ سے تھکے کہ صلح نامہ درمائی میں جرمنی کے ساتھ ایسی زیادتیوں کی گئیں جن کا اثر سٹائے بغیر یورپ کو امن نصیب نہیں ہو سکتا لیکن دوسرے کی زیادتیوں اور اپنی زیادتیوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انگلستان نے فرانس کی یورپی سیاست کی جڑ کاٹ دی اور بہانہ یہ تھا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یورپ جنگ کی آفتوں سے بچ نہ سکے گا۔ اب جو جرمنی نے چیکو سلواکیا کو اس طرح اڑا دیا ہے جس طرح پہاڑوں میں رستہ بنانے والے بڑی بڑی چٹانوں کو بارود سے اڑا دیتے ہیں اور چیکو سلواکیا کو اپنی سیاست میں اس طرح لگا لیا ہے جیسے چٹانوں کے ٹکڑوں سے ٹرک کے پٹے بنتے ہیں۔ اب جو اس نے ہنگری بلغاریہ ترکی کو اپنی سیاست اور تجارت کے کل پرزے بنادیا ہے۔ بحر اڈریاٹک کی تجارت میں حصہ دار ہو گیا ہے اور عراق اور ایران تک بڑھ کر بحر ہند کے مشرقی حصے کو گھبر رہا ہے اب جرمنی کا مطالبہ ہے کہ مشرقی افریقہ میں اسکی جنوآبادیاں ہمیں واپس دے دی جائیں۔ اس نے برطانیہ کے دل کے اور ہی تاروں کو پھڑپھڑایا ہے اور اس کے مزاج پر اور ہی اثر ڈالا ہے بلقان اور ترکی میں انگریزی تجارت کو کوئی خاص دخل نہ تھا اور نہ اب ہے لیکن جرمنی کا اس راستے کے دونوں طرف مورچے قائم کر لینا جو انگلستان سے ہندوستان آتا ہے۔ عرب مصر شام اور عراق میں جہاں انگریزی تجارت اور سیاست سیاہ اور سفیدی لٹک تھی۔ برابر کا حق مانگتا اور اس حق کو حاصل کرنے کے لئے کافی طاقت پیدا کر لیتا۔ یہ تو ایسے لحسن ہیں جو برطانیہ کو جرمنی کو یقیناً خفا کر دیں گے اور دوستی کے طور طریق کو زیادہ دیر تک نبھانا دشوار ہو جائیگا۔ اگر کوئی بڑا سرموٹل ہوئے ایک تقریر میں یقین دلایا تھا کہ ہر شہر دہائی امن پسند میں اور ان پر یہ الزام نہیں لگایا جاسکتا کہ وہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتے۔ اس لئے کہ جب سے انھوں نے انگلستان سے گفتگو میں ملے کر لیا کہ

جرمنی کے جنگی جہازوں کی انگلستان کے بیڑوں سے ۲۵ فی صدی نسبت رہے گی تب سے انہوں نے جہازوں کی تیاری میں اسکا خیال رکھا اب بھی اگر انکے اور برطانیہ کے درمیان کچھ طے پایا تو ان کے رعدوں پر اعتبار کیا جاسکتا ہے سرسرمول ہوراس جماعت کے جوہر ٹہلک حانی اور سرپرست ہے ایک بہت ممتاز رکن ہیں۔ اور انکی تقریر کا مقصد غالباً صرف ان تقریروں کا اثر دور کرنا تھا جو مسٹر چرل نے حال ہی میں کی ہیں۔ اس لئے کہ اگر ٹہلک نے اس کا مطالبہ کیا کہ جیسے بحری جہازوں میں جرمنی کے ۲۵ اور انگلستان کے ۱۰۰ کی نسبت منظور کی گئی ہے ویسے ہی ہوائی جہازوں میں انگلستان کے ۳۵ جرمنی کے ۲۵ کی نسبت منظور کر لی جائے۔ تو سرسرمول ہور اپنی قوم کو اس پر راضی نہ کر سکیں گے۔ ٹہلک یہ مطالبہ ضرور کریں گے کیونکہ انھیں اپنی بحری قوت کی کمی اس طرح پوری کرنی ہے۔ ورنہ انگلستان کا پتہ بھاری رہتا ہے اور سچی دوستی صرف برابر کے لوگوں میں ہوتی ہے وہ اگر یہ مطالبہ کر بیٹھے تو دیکھئے گا کہ انگریز سمندر غلبہ میں بھانکتے مہل گے سرسرمول ہور نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا تھا کہ جرمنی سے دوستی ہو جائے پر ہم جنگ کی تیاری اس لئے کر رہے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے بعد جو وزیر ہوں گے انکی پالیسی کیا ہوگی اگر سرسرمول ہور کو اپنے وارٹوں کا اتنا خیال تھا تو انھیں جرمنی سے دوستی بھی نہ کرنی چاہئے تھی اس لئے کہ معلوم نہیں کہ اس کا برطانیہ کی سیاست پر کیا اثر ہو اور بعد کی وزارتیں اپنے آپ کو کب کھٹروں میں مبتلا پائیں۔ اس طرح بات بنانے کا مقصد صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ٹہلک بد لگان نہ ہو جائیں اور انگلستان کمزور ہونے کے سبب اپنے کسی محلے میں دھن پر مجبور نہ ہو ایسے بہت سے معاملے نظر بھی آ رہے ہیں۔

مسلینی نے برطانیہ کو خوش کرنے کی خاطر اور جنرل فرینکولنے چند ضروری اختیارات حاصل کرنے کی غرض سے ہسپانیہ سے قریب دس ہزار اٹمین سپاہی ملک کو دو ہجے بیج دے دیں لیکن برطانیہ کو ان اعداد پر اہمیت بار نہیں اور اب بھی اتنے اٹمین سپاہی موجود ہیں کہ مسلینی جب چاہے انگریزی سیاست اور تجارت کا تختہ پلٹ سکتا ہے۔ مالٹا کا جزیرہ جو اب تک بڑا مورچہ تھا اب اٹلی کے ہوائی جہازوں کی بدولت بے کار ہو گیا ہے جرمانہ اٹلی اور جرمنی کے مورچوں میں گھرا ہوا ہے اس لئے انگریز مسلینی

اور فرینکو کی اس عنایت سے مطمئن نہ ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اور پھر معاملہ سپر پرم ختم نہیں ہو جاتا۔ برطانوی سیاست جانتی تھی کہ ایک طرف مصر اور دوسری طرف فلسطین میں قدم جاکر نہر سوئز کو محفوظ کر لے۔ سو وہ کام بھی بنانا نظر نہیں آتا۔ فلسطین کے معاملے میں مصریوں نے برطانوی سیاست کو سہارا دینے سے صاف انکار کر دیا ہے اور یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ عرب کا عرب سے اور مسلمانوں کا مسلمانوں سے ایسا تعلق ہو گیا ہے جو آسانی سے توڑ نہیں جاسکتا اس کا ایک سبب تو مغربی ایشیا کے مسلمانوں کی بیداری ہے۔ جسے سیاست اب تہہ پیر یا بندوق کی گولیوں سے دور نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا خطرناک سبب یہ ہے کہ غیر قوموں نے یہاں کے معاملات سے دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ پہلے تو برطانیہ کی دولت ایسی تھی کہ غیر قوموں سے مدد مانگنا یا کسی غیر قوم کا مدد کرنا ناممکن سا تھا۔ لیکن اب جب سے برطانیہ نے جرمن اور اٹلی کے ساتھ توپ کے بجائے زبان سے بات کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے برطانیہ کی ساکھ نہ جانے کیوں جاتی رہی ہے۔

کم از کم سترے میں تو یہی آیا ہے کہ جب سے حبش میں انگریزوں کی مرضی کے خلاف مو جملنے سے پھر سپانیا میں اٹلی کی مداخلت اور اس سال سٹراڈن کا استعفیٰ اور جیہا کہ چند غیر ذمہ دار لوگ بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں۔ برطانیہ کی اٹلی سے دوستی کی خواہش کرنے پر فلسطین کے عربوں کی ہمت بڑھ گئی تھی۔ ویسے ہی میونخ کانفرنس نے عربوں کی بغاوت میں نئی جان ڈال دی ہے اس وقت چند بڑے شہروں کے سوا ہر جگہ باغیوں نے اپنی حکومت قائم کر لی ہے اور بڑے بڑے شہروں میں بھی فوج نہ ہو تو برطانوی قبضے کا نام و نشان بھی نہ رہے۔ عربوں نے ملک کو آڑو کر کے لے لے جو کشمیری قائم کی ہے اس کے صدر نے سٹراڈن کو ایک تار دیا تھا کہ آپ نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ مشرق میں رہنے والے یہودیوں کے سر پر ہی آفت لائے گا جس کی مثال آپ کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ عرب یہودیوں کو فلسطین پر قبضہ کرنے دیں گے اور نہ آبادی کی اکثریت بننے دیں گے چاہے اس کوشش میں ہر ایک عرب ہلاک ہو جائے دائمی عرب اس وقت اپنی کامیابیوں کی وجہ سے اتنے شوخ اور گستاخ ہو گئے ہیں کہ وہ برطانوی سیاست کو زبان سے نہیں بلکہ گل سے ایسے چیلنج دے رہے ہیں اور معلوم

ہوتا ہے کہ انکا خیال ہے یہودیوں کی طرح اور توہموں کا بھی ٹھکنے کے بعد مزاج ٹھیک ہوتا ہے برطانی
سیاست اس غلط فہمی کو دور کرنے کی تدبیریں کر رہی ہے۔ جیسے اور جگہوں پر سرکشنوں کی جھوٹی رپوں
پر ہم پھینک کر انکی غموش مالی کی جاتی ہے ویسے ہی بیت المقدس اور دوسری چھوٹی بڑی بستیوں
پر انگریزی فوج سرکشی کے آثار مٹا رہی ہے انگریزی اخبار کہتے ہیں کہ یہ سخت تدبیریں اس وقت
تک کے لئے اٹھا رکھنی چاہئیں تھیں جب تک ہم چپ چاپ تے اپنا کام نہ نکال لیتے۔ عرب اور
یہودیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے بدلے میں فیس کے طور پر کچھ وصول کرتے اور یہ کام سر چھوڑ کر
نہیں کیا جاتا ہر حال اب صورت یہ ہے کہ مشرقی بحر روم میں بھی انگریزی سلطنت کی بنیاد کمزور ہو رہی
ہے۔ اور ہر شہر کی باتوں سے خیال ہوتا ہے کہ وہ اسے ایک افسوسناک حالت نہیں بلکہ
تاشہ سمجھتے ہیں خاص اس زمانہ میں جبکہ انھیں برطانیہ کا شکر گزار ہونا چاہئے تھا۔ اس لئے کہ انھیں
سڈین علاقے بغیر خون بہائے واپس دلوادے انھوں نے یہ کہا کہ فلسطین کے سٹوں کو پیدا
کر کے پھر مل کر نا انگریزوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ جو ایک بہت بے لگی بات ہے اس سے اور کچھ
نہیں تو یہ ضرور ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ جس دوستی کا برطانیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ خود ان کے دل
میں نہیں ہے برطانیہ کے دہر کچھ ایسے بھولے نہیں کہ وہ ایسی بات کو نہ سمجھیں اور کیا تعجب ہے کہ
جب نوآبادیوں کی واپسی کا مطالبہ پیش ہو وہ ہر شہر کے غصے اور اکثر فوں کو وہی تاشہ دکھانا چاہیں
اور کہیں کہ ایسا تاشہ دکھانا شہر کی قسمت میں لکھا ہے :

م م

(برجانت آل انڈیا بیڈو)

تفت و تبصرہ

باغی | جاذب دہوی صاحب کی نظمیں اکثر مختلف رسائل میں چھپی رہتی ہیں اور ایک آدھ نظم کتابی صورت میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ اب ایوان ادب نے ان کا نیا کلام ”باغی“ کے نام سے چھوٹی قطعیں پر شائع کیا ہے جس میں نظموں کو چار پانچ مختلف عنوانات کے تحت میں یکجا کیا گیا ہے۔

شاعر ہندوستان کی موجودہ سیاسی اور اقتصادی کشمکش سے شدید طور پر متاثر معلوم ہوتا ہے اور اس اعتبار سے ان کی نظموں کے متعلق یہ کہنا کہ وہ ان کے احساسات اور جذبات کی صحیح معنی میں آئینہ دار ہیں کچھ بے جا نہ ہوگا۔ وہ ہندوستان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ سرمایہ داری کے نظام کو شکست کر دیا جائے، قصر استبداد کی بنیادیں دھادی جائیں اور فرقہ وارانہ جذبات کو یکسر ختم کر کے ہندوستان کی جملہ اقوام ایک متحدہ قوم بن کر رہیں۔ مذہب سے بھی شاعر بیزار معلوم ہوتا ہے کیونکہ ان کی جو نظمیں ”مذہب اور اسکے اجارہ دار“ کے تحت میں جمع کی گئی ہیں ان سب سے یہی پتہ چلتا ہے۔ اکثر جگہ مولویوں اور خدا کے خلاف اتنے تند لہجہ میں اپنے غم و غصہ کا اظہار کیا ہے کہ نظم کی تانت کا خون ہو کر رہ گیا ہے۔ مثلاً انہی نظم ”ایک مذہبی مناظرہ“ میں لکھتے ہیں:-

ہیں دونوں آخر پرانے پٹھے قدم اٹھاتے ہیں تیسری
پٹھے کا لفظ کس قدر سوجھتا ہے اسی طرح ایک دوسری نظم ”مولوی“ میں قرآن اور خدا کے ساتھ جو تسخر کیا گیا ہے ملاحظہ ہو:-

ہیں گوشت کے میج خواں اٹھی کانڈس کے تھے ہم زباں

ہے کلام پاک کی ڈگڈگی یہ خدا کو جس پہ نہ جاتے ہیں

بعض جگہ فی اسام بھی نظر جاتے ہیں مثلاً ایک نظم ”بھگتی“ میں آپ نے ضبط اور ضبط کا قافیہ

وقت اور بھگت باندھا ہے جو ناجائز ہے۔ ان چیزوں سے قطع نظر مجموعی طور پر کتاب اچھی ہے

سراج سخن | مرتب جناب عبدالقادر صاحب سروری، مطبوعہ اعظم ایٹم پریس - چارمینار، حیدرآباد دکن۔ تقطیع
جمادیٰ ثانی، صفحات ۱۵۲۔ قیمت ۱۲ طباعت و کتابت خوشنما۔

یہ کتاب سلسلہ انتخابات شعرائے دکن کی چوتھی کتاب ہے۔ اور اس میں سید شاہ سراج الدین اور نگ آبادی کے کلام کا انتخاب پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مرتب جامعہ عثمانیہ میں اردو کے اُستاد ہیں۔ کتاب کے شروع میں سروری صاحب نے سراج کے بارے میں نہایت تحقیق اور کاوش سے ایک مقدمہ بھی تحریر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ”دکن کی اردو شاعری“ کے عنوان سے ڈاکٹر سید محی الدین صاحب قادری زور نے گزشتہ چار سو سال کے دکن کے اردو شاعری کو سات دوروں میں تقسیم کر کے ان کے کلام کی خصوصیات پر ایک مختصر تبصرہ تحریر فرمایا ہے جسے دیاچہ عمومی کے نام سے کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔

سراج اس تقسیم کے اعتبار سے چوتھے دور کے شاعر ہیں۔ ان کا زمانہ ایک عبوری زمانہ تھا جس میں قدیم رنگ کی شاعری ختم ہو رہی تھی اور نئے طرز کا آغاز ہو رہا تھا۔ میر تقی میر، سراج سے دس سال چھوٹے تھے۔ جس وقت سراج کا دیوان مرتب ہوا ان کی عمر چودہ پندرہ سال کی تھی۔ سرور صاحب اپنے مقدمہ میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ ”سراج اور میر تقی میر کی طبیعت میں ایک طرح کی مناسبت تھی اور دونوں کی شاعری کا نمایاں وصف سوز و گداز ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ میر کے ہاں بعض مضامین اس طرح بندھے ہیں جس طرح سراج کے کلام میں، باندھے گئے تھے۔ بعض جگہ نومصرعوں کا تو اس پر مبالغہ کیا ہے؟ اس سلسلہ میں سروری صاحب نے مندرجہ ذیل دو شعر دونوں کے پیش کئے ہیں:-

میر

سراج

مت دھنک مڑگاں تو اب تو لے سرٹک آب وار
مفت میں جاتی ہے گی تیری موتی کی سی آب

خندہ و دمال نما لازم نہیں لے بحر حسن
نہیں تو اب جاتی ریگی ان میں موتی کی آب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جامعہ

زیر ادارت :- پروفیسر محمد عاقل ایم اے

جلد	دسمبر ۱۹۳۸ء	نمبر ۶
-----	-------------	--------

فہرست مضامین

- ۱۔ سالگرہ نمبر
- ۲۔ کیا جامعہ ملیہ کیا ہے ؟
- ۳۔ تقریب تکبیس
- ۴۔ ادارہ تعلیم و ترقی
- ۵۔ کیا آزاد اسلامی اور قومی تعلیم
- ۶۔ کیا خدا پرستی، ملت پروری، وطن دوستی
- ۷۔ کیا دین، حرفہ، سادگی اور اداری زبان
- ۸۔ وقار الملک اور جامعہ اسلامیہ
- ۹۔ کیا ملی گدہ، زندہ اور جامعہ عثمانیہ
- ۱۰۔ کیا استقامت اور صلح پسندی
- ۱۱۔ فارغ التحصیل دیوبند
- ۱۲۔ ڈاکٹر ذاکر حسین خان صاحب شیخ الجامعہ
- ۱۳۔ پروفیسر محمد مجیب صاحب بی۔ اے (اؤکن)
- ۱۴۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب مرحوم
- ۱۵۔ مولانا محمد علی مرحوم
- ۱۶۔ حکیم اجل خاں مرحوم
- ۱۷۔ نواب وقار الملک مرحوم
- ۱۸۔ جناب عبد اللطیف صاحب اعظمی مستعلم جامعہ
- ۱۹۔ جناب طفیل احمد صاحب سنگھری بی۔ اے (طیک)
- ۲۰۔ جناب طفیل احمد صاحب مستعلم جامعہ

سالگرہ نمبر

تیس کی تقریب کے سلسلہ میں ہر سال جامعہ میں ایک جلسہ ۲۵ اکتوبر کو ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اس سال بھی جب یہ جلسہ حسب معمول منعقد کیا گیا تو یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر اس موقع پر رسالہ جامعہ کا سالگرہ نمبر بھی نکلا کرے تو اچھا ہو اور ارادہ کیا گیا کہ ان کام کو اسی سال سے شروع بھی کر دیا جائے تاکہ روایت قائم ہو جائے اور آئندہ یہ سلسلہ جاری رہے۔

اس ارادہ کو اپنی طرح پورا کرنے کے لئے جس بڑے پیمانہ کی تیاری کی ضرورت تھی وہ تو اس تھوڑے سے وقت میں ممکن نہیں تھی۔ بہر حال کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں گزشتہ پون سو سال کے عرصہ میں جو مختلف تعلیمی تحریکیں چلی رہی ہیں ان کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دیا جائے تاکہ اس مجموعی تعلیمی تحریک میں جامعہ کی جو حیثیت یا اس کا جو درجہ ہے اس پر کوئی رائے قائم کی جاسکے۔

اس قسم کا جائزہ اگر ہر سال سالگرہ کے موقع پر لیا جائے گا تو نہ صرف ان حضرات کو جنہیں ملک کے تعلیمی مسائل سے دلچسپی ہے اور جو جامعہ کے ساتھ مہم ریزی رکھتے ہیں موقع ملے گا کہ وہ زیادہ بہتر طریقہ پر اس کی کارگزاریوں اور خامیوں کا اندازہ کر سکیں بلکہ خود وہ لوگ بھی جو جامعہ کے تعلیمی کاموں میں پوری طرح منہمک ہیں اور اپنے محدود دائرہ عمل کو اپنی کائنات سمجھتے ہیں اپنے موجودہ کام کو زیادہ وسیع دیکھ کر نظر میں دیکھ سکیں گے اور تناسب کے احساس کو قائم رکھ سکیں گے۔

اس سال کے تیسویں جلسہ کی یہ ایک امتیازی خصوصیت تھی کہ جامعہ کے ہر شعبہ کے نمائندوں اور منتظم کو سال بھر کی کارگزاری کی رو یاد جلسہ کے سامنے پیش کرنا پڑی تھی۔ ان رپورٹوں کے ضروری اقتباسات غالباً حلقہ مہم ران جامعہ کی طرف سے رسالہ ”مہم ران جامعہ“ میں شائع کئے جائیں گے۔ ہمارے ناظرین کو

ان تفصیلات سے زیادہ دلچسپی نہ ہوگی۔ لیکن پروفیسر محمد مجیب صاحب نے قائم مقام شیخ الجامعہ کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی عدم موجودگی میں جو افتتاحی خطبہ پڑھ کر سنایا تھا وہ البتہ ہم اس رسالہ میں شائع کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے ”جامعہ طبع کیا ہے“ کے عنوان سے جامعہ کے مقاصد اور کارناموں کی جو توضیح کی ہے وہ بھی اس میں شامل کر دی گئی ہے۔

دوسری تعلیمی تحریکوں کے سلسلہ میں دیوبند، علی گڑھ، ندوہ اور جامعہ عثمانیہ کے مقاصد اور علمی سرگرمیوں کا بھی کچھ حال درج کیا گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس رسالہ کے مجموعی مطالعہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کی جدید تعلیمی تحریکوں کا ایک مختصر خاکہ ذہن میں قائم ہو سکے گا۔ آئندہ سال خدائے جلّٰوہ زیادہ باقاعدگی کے ساتھ تعلیمی مسائل کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی۔

جامعہ ملیہ کیا ہے؟

(از جناب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب شیخ الجامعہ)

جامعہ ملیہ اسلامیہ | یورپ اور امریکہ میں جہاں تعلیم کا ایک بندھا ہوا نظام موجود ہے وہاں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ نئے نئے تعلیمی تجربے کرتے ہیں۔ پرانے نظام کی خرابیوں اور کمزوریوں کی چھان بین کرتے ہیں اور ان کے سدھار کی تدبیریں سوچتے ہیں۔ سوسائٹی اور اس کی نائب یعنی حکومت ان لوگوں کی مدد کرتی ہے اور ان کی تباہی ہوئی تجویزوں پر غور کرتی ہے۔ یہ نہ سمجھئے گا کہ پرانی تعلیم کے سربراہ کار ان تجویزوں کو حلقہ قبول کر لیتے ہیں۔ سب کہیں انسان کا قاعدہ ہے کہ اپنی غلطی کو بڑی شخص سے سنا ہے اور ایک ڈگر کو چھوڑ کر دوسری راہ پر پڑی دیریں چلتا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں بھی پہلے تو لوگ نئے مدرسوں پر نہتے ہیں مگر جب عام رائے انھیں پسند کرنے لگتی ہے تو پھر پرانے مدرسوں کو بھی آہستہ آہستہ اپنا طریقہ بدلنا پڑتا ہے۔ اب رہا ہمارا ہندوستان سو یہ تو یورپ سے کہیں بڑھ کر کلیہ کا فقیر ہے۔ یہاں تو ہر نئی چیز کفر اور بغاوت سمجھی جاتی ہے۔ اب سے سوا سو سال پہلے جب انگریزی تعلیم رائج کی گئی تو ایک مدت تک اس کی مخالفت ہوتی رہی مگر اب وہی تعلیم دھرم بن گئی ہے اور اس سے ایک قدم ہٹنا بھی مہاپاپ مہو گیا ہے اسی لئے یہاں لوگوں کی ہمت نہیں پڑتی کہ نئے تعلیمی تجربے کریں۔ بھرپور تھوڑے دنوں سے کچھ سر پھرے لوگوں نے اس قسم کے تجربے شروع کئے ہیں جن میں سے ایک جامعہ ملیہ اسلامیہ بھی ہے۔ آج میں آپ کو جامعہ ملیہ کا کچھ حال بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ سن لیجئے کہ ہمارے ملک کی موجودہ تعلیم میں وہ کونسی خامی ہیں جن کی وجہ سے اس نئے مدرسہ کی ضرورت سمجھی گئی۔ پھر یہ سنئے گا کہ یہ مدرسہ کیا ہے کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا کر رہا ہے۔

میرٹھ میں واقع ہے کہ موجودہ انگریزی تعلیم کا مدت نے اپنی انتظامی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے شروع کی تھی۔ اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ دفاتر میں کام کرنے کے لئے انگریزی پڑھے

موتے لوگ مل جائیں۔ آگے چل کر اس تعلیم کا معیار بڑھ گیا۔ اور ہر قسم کے مفید علم پڑھائے جانے لگے مگر کبھی اس کی کوشش نہیں کی گئی کہ ملکی اور قومی ضرورتوں کا لحاظ رکھ کر تعلیم کا ایسا نصاب بنایا جائے جو ہماری زندگی اور ہماری تہذیب کے سطح متناسب ہو۔ قومی تعلیم کا نصب سے پہلا کام یہ ہے کہ بچوں اور جوانوں میں انسانی تہذیب کی بہترین صفات اپنے خاص قومی رنگ میں پیدا کرے اور دوسرا کام یہ ہے کہ انھیں مدد سائیگی کی خدمت کے لئے ہر قسم کے مفید پیشے سکھائے اور روزی کمانے کے قابل بنائے۔ پہلے کام کی طرف تو کبھی توجہ کی ہی نہیں گئی اور دوسرے کی طرف بھی بس اتنی کہ طالب علم لوگوں کے لئے تیار کئے جائیں۔ غرض ہماری تعلیم تہذیبی تعلیم نہیں بلکہ صرف پیشے کی تعلیم ہے اور وہ بھی صرف ایک پیشے یعنی نوکری کی اس لئے ظاہر ہے کہ ادھوری اور چھوڑی تعلیم ہے تعلیم اور تربیت کے طریقہ کو دیکھیے تو وہ بھی پرانا کما طریقہ ہے جس میں استاد شاگردوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا نہیں سکھاتا بلکہ نگلی پکڑ کر چلاتا ہے۔ تعلیم اس طرح ہوتی ہے کہ استاد کتاب کا سبق پڑھو اگر خود عبارت کا مطلب سمجھا دیتا ہے اور تربیت اس طرح کہ سزایا تنبیہ کے ذریعے بچہ شرارت سے باز رکھا جاتا ہے یعنی اسے یقین دلایا جاتا ہے کہ استاد اس سے زیادہ شریر اور طاقتور ہے اور شرارت کرنے کا حق صرف اسی کو ہے جو طاقتور ہو۔ تعلیم کا سارا بوجھ حافظہ پر پڑتا ہے جس سے ذہن میں سوچنے کی قوت نہیں پیدا ہوتی اور تربیت کا دار و مدار خوف پر ہے جس سے بچے ڈر پوک اور دلوں جلتے ہیں اور سزا سے بچنے کے لئے جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں۔ آزادی اور ذمہ داری کا احساس ان میں پیدا نہیں ہونے پاتا۔ سب سے بڑی خرابی موجودہ تعلیم کی یہ ہے کہ تعلیم کا ذریعہ اپنی زبان نہیں بلکہ غیر زبان ہے۔ اس ذہنی غلامی کی مثال انسانوں کی دنیا میں صرف ہندوستان میں اور حیوانوں کی دنیا میں صرف طوطے میں نظر آتی ہے۔

اس تعلیم نے سو سال میں ملک کی جو حالت کر دی ہے اس سے ممکن ہے کہ کچھ لوگ مطمئن ہوں مگر ملک کے چند بڑے رہنما اس قدر ایس ہوئے کہ انھوں نے ایک نیا تجربہ سالوں کو قومی تعلیم دینے کا شروع کیا اور آئندہ میں علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامی کی بنیاد ڈالی۔ علامہ اقبال صاحب مرحوم اور ڈاکٹر انصاری صاحب مرحوم جامعہ کو علی گڑھ سے دلی لے آئے۔

جامعہ ملیہ کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی آئندہ زندگی کا ایک ایسا نقشہ تیار کرے جس کا مرکز مذہب اسلام ہو اور اس میں ہندوستان کی قومی تہذیب کا وہ رنگ بھرے جو عام انسانی تہذیب کے رنگ میں کھپ جائے۔ اس کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ مذہب کی سچی تعلیم ہندوستانی مسلمانوں کو وطن کی محبت اور قومی اتحاد کا سبق دے گی اور ہندوستان کی آزادی اور ترقی میں حصہ لینے پر آمادہ کرے گی اور آزاد ہندوستان اور ملکوں کے ساتھ مل کر دنیا کی زندگی میں شریک اور اس د تہذیب کی مفید خدمت کرے گا۔ تنگ نظری اور تعصب کے اس دور میں یہ تصور محض خواب خیال معلوم ہوتا ہے مگر دنیا کی تاریخ میں بہت سے شیخ علی ایسے ہی خواب دیکھتے آئے ہیں اور بہت خصوصاً، محنت اور استقلال کی برکت سے ان کے خواب حقیقت کا جامہ پہنتے رہے ہیں۔ اگر ہم میں یہ صفات تھوڑی بہت بھی موجود ہیں تو ہمارے خواب بھی سچا ہو کر رہے گا۔ مجھے اعتراف ہے کہ جامعہ کے کارکنوں کے ذہن میں یہ نقشہ ابھی دھندلا ہے اور اسے واضح اور سن کرنے کے لئے وہ دوسروں کے مشورے اور اپنے مشاہدے اور تجربے سے مدد لے رہے ہیں۔ راہ طلب میں بھٹکنا، ٹھوکریں کھانا اور بھٹکنا، غلطی کرنا اور سیکھنا یہی انسانی ترقی کا راز ہے۔

جامعہ کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی آئندہ زندگی کے اس نقشے کو سامنے رکھ کر ان کی تعلیم کا ایک مکمل نصاب بنائے اور اس کے مطابق ان کے بچوں کو جو مستقبل کے مالک ہیں، تعلیم دے۔ علم محض روزی کے خاطر جو ہمارے ملک کی جدید تعلیم کا اصول ہے اور علم محض علم کی خاطر جو قدیم تعلیم کا اصول تھا دونوں کو بہت تنگ اور محدود سمجھتی ہے۔ وہ علم کو زندگی کی خاطر لکھنا چاہتی ہے جس کے وسیع دائرے میں مذہب، حکمت اور صنعت، سیاست اور معیشت سبھی کچھ آجاتا ہے۔ وہ اپنی طلبہ کو اس قابل بنانا چاہتی ہے کہ قومی تہذیب اور عام انسانی تہذیب کی ہر شاخ کی قدر قیمت کو سمجھ سکیں اور اپنی قابلیت کے مطابق اس کی کسی ایک شاخ میں اس طرح سے کام کریں کہ ان کا کام کسی نہ کسی حد تک مجبوری زندگی کے لئے مفید ہو۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ ہندوستان میں اس وقت روزی کمانے کا سوال سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جامعہ ملیہ اس ضرورت کو محسوس کرتی ہے اور اپنے طلبہ

میں یہ صلاحیت پیدا کرنا چاہتی ہے کہ ہر جائز طریقہ سے روزی کمائیں مگر اس کا اصول یہ ہے کہ انسان روزی کو زندگی کا اجرت کو خدمت کا تابع سمجھے اور اپنا اصل مقصد یہ جانے کہ تو می تہذیب اور انسانی تہذیب کا مفید کن بنے یعنی سماج میں اپنے لئے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ لے جہاں وہ اپنی قوتوں سے پورا کام لے سکتا ہو اور مفید خدمت کر سکتا ہو۔ اور اسی کے ساتھ اتنا کماتا کہ اس کی اور اس کے خاندان کی سب ضرورتیں پوری ہو جائیں۔

جامعہ کی عام تعلیم کی تین منزلیں ہیں۔ ابتدائی منزل چھ سال کی، ثانوی منزل چھ سال کی اور اعلیٰ یانہ دی منزل دو سال کی۔ چار سال کی ثانوی تعلیم کے بعد جامعہ جو نیر کا اور پھر دو سال کے بعد جامعہ سینیر کا امتحان ہوتا ہے۔ پہلا میٹرکولیشن کے اور دوسرا انٹرمیڈیٹ کے سادی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے ختم ہونے کے بعد بی۔ اے کا امتحان ہوتا ہے اور کامیاب امیدواروں کو مندی جاتی ہے۔ ابتدائی منزل کا نصاب جو کئی سال کے تجربے کے بعد بنایا گیا ہے شائع ہو چکا ہے اور ثانوی اور اعلیٰ منزل کا اب شائع ہونے والا ہے۔ یہاں نصاب کی تفصیل کی گنجائش نہیں مگر اس کے دیکھنے سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے اہم اجزاء تین ہیں: مذہب کی تعلیم، فطرت کا مطالعہ، اور انسانی زندگی کا مطالعہ۔ ایمان اور عقیدے عقل ذہن کی تربیت کے ساتھ ادب اور مصوری کے ذریعہ سے تخیل اور جذبات کی تربیت اور دستکاری کے ذریعہ سے ہاتھ اور نظر کی تربیت کی کوشش کی جاتی ہے۔ علمی اخلاقی تربیت اور جسمانی تربیت میں مدرسہ کے استاد بورڈنگ ہاؤس کے اہلین اور لڑکوں کے سرپرست مل کر کام کرتے ہیں۔ مدرسہ کی طرف سے لڑکوں کی تعلیم، صحت اور اخلاقی حالت کی رپورٹ سرپرستین لڑکوں کے سرپرستوں کو بھیجی جاتی ہے اور خط و کتابت کے ذریعہ ان سے مشورہ ہوتا رہتا ہے۔

ابتدائی تعلیم کنڈرگارٹن کلاس سے شروع ہوتی ہے جس میں مفید کہیوں اور مثنویوں کو جو اس اور ذہن کی تربیت بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پروجیکٹ مینٹھ یعنی منصوبہ بنانے کے کام لیا جاتا ہے اور ثانوی منزل میں اسائنمنٹ مینٹھ یعنی انفرادی طریقہ کا تجربہ کیا جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ اس مختصر تحریر میں تعلیم کے ان طریقوں کو سمجھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ تعلیم کے جدید

ترین طریقے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو اساتذہ علم کو زبردستی شاگردوں کے حلق میں ٹھونسے اور نہ گھول کر پکڑے بلکہ ان کے دل میں علم کی سچی بھوک پیدا کرے اور ان کے لئے غذا مہیا رکھے تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ استاد کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ طالب علم کو جانتے کا، جانے ہوئے کو سمجھنے کا اور سمجھے ہوئے کو برتنے کا شوق ہو جائے۔ اسی طرح جامعہ کی تربیت کا اصول یہ ہے کہ لڑکوں میں اخلاقی آزادی اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ وہ اپنے آپ کو ایک برادری کا رکن سمجھیں اور جہاں تک ہو سکے اس کی خدمت کا بوجھ اٹھائیں تاکہ انھیں خود ہی قانون اور قاعدے کی ضرورت اور اس کی پابندی کی مصیبت محسوس ہو۔ اور اساتذہ کو جبر کرنا یا سزا دینا نہ پڑے چنانچہ بورڈنگ ہاؤس کا سارا انتظام متعدد مانیٹریوں کے سپرد ہے جنھیں طلبہ اپنی جماعت میں سے منتخب کرتے ہیں۔ یہ مانیٹریز خود سے قواعد و عرصہ کے بعد بدلے جاتے ہیں اور قریب قریب سب لڑکوں کو کسی نہ کسی حیثیت سے ذمہ داری کے عہدے پر کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ رہنے سہنے کے طرز میں انتہائی سادگی اور کفایت جو صحت و صفائی اور سلیقے کے ساتھ نبھ سکے برتی جاتی ہے۔ جو لوگ جامعہ کے بورڈروں کی صفات ستھری زندگی دیکھتے ہیں اور پھر انھیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں خرچ اور مدرسوں کے مقابلہ میں کتنا کم ہے تو حیران رہ جاتے ہیں۔ غریب مہندستانوں کو کم خرچ میں اچھی تعلیم دینے کا سوال ہمارے ملک کے تعلیمی مسئلے کا بخیر ہے مگر افسوس ہے کہ نہ ہمارا حکمہ تعلیم اس کی طرف توجہ کرتا ہے اور نہ وہ لال بھکر جو ہمارے تعلیم کی پسلی کو بوجھنے کے لئے باہر سے بلائے جاتے ہیں۔ جامعہ ملیہ نے اپنے طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں بڑی حد تک کامیاب ہوئی ہے۔

جامعہ ملیہ میں اول سے آخر تک تعلیم کا ذریعہ مولئے انگریزی کے اور سب مضامین میں اردو زبان ہے۔ غیر زبان میں تعلیم دینا طلبہ کے ساتھ اتنا برا ظلم ہے کہ اس سے ان کی دماغی قوتوں کا اور ان کے وقت کا اتنا خون ہوتا ہے کہ کم سے کم دسی زبانوں کو ذریعہ تعلیم بنانے میں سب حامیان تعلیم اور محبان وطن کو جامعہ ملیہ کا ساتھ دینا چاہیئے۔

علم کی عام اشاعت کے لئے جامعہ نے اردو اکادمی اور دارالاشاعت مکتبہ جامعہ کے نام سے

قائم کیا ہے جس نے ملک میں انہی شہرت حاصل کر لی ہے اور ایک مطبع بھی بڑے پیمانے پر کھولا ہے جس کا کام بہت پسند کیا جاتا ہے۔

ہم تعلیم کے بعد جامعہ اپنے طلبہ کے لئے مفید پیشوں کی تربیت کا انتظام کرنا چاہتی ہے۔ ان لوگوں کو جنہوں نے صرف اسکول کی تعلیم پائی ہے۔ نجاری، جلد سازی، ڈیری فیکٹنگ، ایکھاؤسی صنعتوں یعنی صابن سازی وغیرہ سکھانی جاتی ہیں اور کالج کے فارغ التحصیل طلبہ کے لئے تجارت اور اخبار نویس کے مدرسے ہوں گے مگر جو خاص کام جامعہ اپنے سنیانہ طلبہوں سے لینا چاہتی ہے یہ ہے کہ وہ معتمدی کی تربیت حاصل کر کے تعلیمی مجاہدوں کی حیثیت سے ملک میں ابتدائی تعلیم کی اصلاح اور اشاعت کی کوشش کریں۔ ان سب کاموں کو شہرت دینے کے لئے دو چیزوں کا انتظار ہے۔ ایک تو سرمایے کی فراہمی کا اور دوسرے جامعہ کی عمارت کی تیاری کا جو کئی دہائی کے قریب جامعہ ناکھٹے میں بن رہی ہے۔ اس عمارت کا ایک حصہ بن کر تیار ہو گیا ہے، اور جامعہ کا قیامی ابتدائی مدرسہ اس میں شش کر دیا گیا ہے۔ باقی عمارت بھی خدا سے چاہا تو بہت جلد مکمل ہو جائے گی۔

جامعہ کے خلیں اور اسکی موجودہ حالت کا مختصر خاکہ پیش کرنے کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جامعہ کا خرچ کیوں کر ہوتا ہے۔ کئی سال سے جامعہ کو بھوپال اور حیدرآباد سے معقول امداد ملتی ہے اور حال میں دہلی کی نیو سپیٹی نے بھی پانسو روپیہ مہوار کی گرانٹ منظور کی ہے۔ مگر جامعہ کے اخراجات کا بہت بڑا حصہ ان چندوں سے پورا ہوتا ہے۔ جو حلقہ ہمدان جامعہ کے ممبر عطا کرتے ہیں۔ اس حلقہ میں اب تک پانچ ہزار حامیان تعلیم شریک ہو چکے ہیں اور اس کے ممبروں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ یہی حضرات جو اپنی چھٹی کمان کا ایک حصہ قوم کے بچوں کی تعلیم کے لئے دیتے ہیں، جامعہ کے حقیقی سرپرست ہیں مستقل سرمایہ جامعہ کا نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ اس کا سرمایہ اس کے کارکنوں کی ہمت اور ایثار اور قوم کی عام ہمدردی ہے۔ لیکن ہے کہ آپ اسے کافی نہ سمجھتے ہوں مگر میرے نزدیک تو یہ لازوال سرمایہ ہے۔ اگر جامعہ ملک و قوم کی کسی ضرورت کو پورا نہیں کرتی تو وہ نہیں چلے گی اور نہ وہ اس کی سترج ہوگی۔ لیکن اگر وہ کوئی مفید خدمت کر رہی ہے تو قوانین قدرت اسے زندہ رکھے گا۔ اور دنیا کی کوئی طاقت اسے فنا نہیں کر سکے گی۔

تقریب تائیس

ذیل میں وہ تقریر درج کی جاتی ہے جو پروفیسر محمد مجیب صاحب نے قائم مقام شیخ الجامعہ کی حیثیت سے تائیس کے جلسہ کی صدارت کرتے ہوئے فرمائی تھی۔

جامعہ نے جہاں کئی اور باتوں میں عام روش اور عام وضع کو چھوڑا ہے وہاں تائیس کی تقریب منانے میں بھی انوکھا چین اختیار کیا ہے، ایسا چین کہ اس پر عرب اور شان کا فزیب کھلے ہوئے لوگ مسکراتے ہیں، قاعدے اور ضابطے کے سیدھے رستے پر چھنے والے حیران ہوتے ہیں یا الجھتے ہیں، مگر سادگی اور خلوص، ایمانداری اور انگہار کے قدرداں کو اس میں کچھ نہ کچھ دل میں رکھنے اور ساتھ لیجانے کو ضرور نظر آ جاتا ہے۔ میں ان دنوں میں جامعہ میں نہ تھا جب اُسے سرکاری یونیورسٹیوں کے ڈھیرے پر چلائے اور عام رواج کو برتنے کی کسی قدر کوشش کی جاتی تھی، جب اس کی فکر ہوتی تھی کہ تائیس کے دن ملک کا کوئی آبرو دار شخص اگر تقریر کرے، سندیں تقسیم کرے اور سند کے ساتھ طالب علموں کو انہی نصیحتیں بھی کرے جس پر عمل کئے بغیر تعلیم کی سند ایک ڈھکڑا سمجھی جاتی ہے جس سال میں آیا تائیس کے دن شکایت اور تنقید نے جشن منایا تھا، پھر کچھ دنوں یہ خیال رہا کہ اس تقریب کو جامعہ کی دولت اور اثر کا نہیں تو جامعہ کی مناساری، مہاں نوازی اور ادبی ذوق کے اظہار کا ایک موقع بنانا چاہیے۔ لیکن تقریب کی صورت منہجے سے کی جوتی یا خاموشی کی، محض عام ہوتی یا خاص جامعہ والوں کی، ہم نے خدمت کا جو ارادہ کیا تھا اسے ہم کسی نئے پہلو سے دیکھتے اور تازہ شوق کے ساتھ دل سے لگاتے ضرور تھے۔ ہم نے اس دنیا کو جو خرچ اور تہہ نہی کو برابر رکھنا چاہتی ہے، اور حوصلے کو، ملی استطاعت کی قینچی سے کترتے رہنا، کامیابی کا راز سمجھتی ہے کبھی خوش کرنے کی فکر نہیں کی، ہم نے اپنی کارگرداری کو کبھی اعداد و شمار کے جو کچھ میں بند نہیں کیا، ہم کبھی خود ایسے مطن نہ تھے کہ دوسروں کو مطن کریں، ہم نے اپنا کام خود ہی اپنے سر لیا تھا، ہم کس سے کہتے کہ دیکھئے جو کام ہمارے سپرد ہے وہ انجام پارا ہے،

جو یہ ہیں متا ہے وہ حسب تخمینہ خرچ ہوا ہے۔ ہم تو بس یہ کرتے رہے کہ جو رستہ ہم نے طے کر لیا تھا اس کی البانی کو نامیں، ہم نے جو ترقی کی تھی اس کا اندازہ کریں، اور وہ بھی صرف اس لئے کہ زیادہ امید اور حوصلے کے ساتھ آگے قدم بڑھائیں۔ ہمارے لئے مناسب بھی یہی تھا۔ ہماری ترقی کے معنی یہ تھے کہ جو مقصد ہم نے اپنے سامنے رکھا تھا اسے خود زیادہ صاف دیکھ سکیں، جو ارادے اپنے دلوں میں رکھتے تھے انہیں زیادہ مضبوط پائیں، جو کام ہم کر رہے تھے اس سے اپنے آئندہ کاموں کو زیادہ ممکن اور قریب مانتے دیکھیں۔ ہماری کارگزاری کا اگر ایک پہلو یہ تھا کہ ہم نے ایک معمول کی استقلال کے ساتھ پابندی کی اور دوسرا اور ہمارے دلوں کو زیادہ عزیز پہلو یہ تھا کہ ہم نے ایک نئے اور بہتر معمول کی طرح ڈالی، ہم نے اگر کچھ بنایا تھا تو اسے ٹاکر بہتر چیز بنانے کی دمن میں بھی لگے تھے۔ اور سب سے بڑی بات جس میں سمجھنے کہ جامعہ کے وجود کا راز بھی پوشیدہ ہے، یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کے ساتھ خود بھی بنتے رہے۔ جامعہ کی کارگزاری ہمارے دلوں کی کیفیت، ہماری واردات قلبی سے جدا نہیں کی جاسکتی، جامعہ کوئی ادارہ یا اداروں کا مجموعہ نہیں ہے، ہمارے دلوں کی کہانی ہی ہے، کوئی عمارت یا عمارتوں کا مجموعہ نہیں ہے، بہتے چشموں کا ایک جال سا ہے کہ جس سے زمین سیراب اور پتی شاداب ہوتی ہے۔

چشموں کو بہانے کے لئے ایک بڑا حشیم بھی چاہئے کہ جس کی روانی زمین کی نامہواری کو اپنے بلوں میں لیتی ہزار کادٹوں میں سے رستہ نکالتی چلی جائے۔ چشموں کا بہاؤ اسی کے زور سے جوتا ہے، ان کے نغمے اسی کے گیت سے بنتے ہیں۔ یہ روانی، یہ زور، یہ نغمہ سرائی اسی کو نصیب ہوتی ہے کہ جسے فدا دے۔ اپنا کام دہی کر سکتا ہے، اپنی بات دہی کہہ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کئی سال سے یہ جوتا چلا آیا ہے کہ جامعہ کی تاسیس کے دن، جامعہ کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہمارے شیخ الجامعہ کی زبانی بیان ہوا اور انھوں نے دہی کہا جو ان کے دل میں تھا۔ ان کی شخصیت نے ان کی باتوں کو ایک آئینہ بنادیا کہ جس میں ہم اپنی اور جامعہ کی صورت دیکھتے تھے۔ مگر وہ صورت نہیں کہ جس کی تصویر کاغذ پر اتاری جاسکے، بلکہ وہ صورت جس کے رنگ تاریخ، مذہب، انسانی شخصیت کے رنگوں سے مل کر زندگی

پر اسی طرح چھا جلتے ہیں جیسے آسمان پر افق کے رنگ۔ جامعہ کی تاسیس کی تقریب تک پوچھتے تو انہیں
 بھولوں کا بھونٹنا اور پھیلنا اور ہمارے والد بابر کالان کی روشنی میں چمک اٹھنا تھا۔

اس سال ہم انہی تاسیس اس شان سے منانہیں سکتے۔ لیکن ہم اپنے بہاؤ کو اپنے کام کے
 پھیلاؤ کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے جو مختلف ادارے ہیں ان کے مقاصد کو جوڑ کر جامعہ کے بڑے مقصد کو
 آنکھوں کے سامنے لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہمارے شعبوں کا مختصر سا حال آپ ان کارکنوں کی
 زبانی سنیں گے جس کے وہ اس وقت سپرد ہیں، میں آپ کو صرف اس طرف توجہ دلا نا چاہتا ہوں کہ وہ کام
 جسے ہم مشق اور تجربہ کہتے تھے اب آہستہ آہستہ نظیر اور سندن رائے، ہم کو اب یہ ذمہ داری پوری کرنا
 ہوگی کہ تعلیم کے جن طریقوں کو ہم آزمائے چکے ہیں ان میں مہارت پیدا کریں، تاکہ آئندہ ترقی کی بنیاد مضبوط ہے،
 ہمارا ہر کام اب اس سہولت اور صفائی سے ہونا چاہئے جو نچتہ ارادے اور کامیاب شوق کی سچی علامت
 ہے، اب ہمارے لئے لازمی ہو گیا ہے کہ تفصیلی کاموں میں آپ اپنے چارہ ساز بنیں، ایک مرکز کثرت
 حاصل کرنے کے بجائے اپنے جوش اور شوق سے مرکز کو تقویت پہنچائیں اور اس اشتراک عمل کو قائم رکھتے
 ہوئے جو ہماری چھوٹی سی جماعت کا نایہ ناز ہے اپنے مخصوص کام کو جامعہ کے مجموعی مقصد
 سے اس طرح ہم آہنگ کر دیں کہ جو کچھ ہونا چاہئے وہ آپ ہی ہوتا رہے۔ ہمارا کام اب تیزی کے ساتھ
 بڑھ رہا ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ افراد کے ذمہ زیادہ کام ہو گیا ہے یا شعبوں کی تعداد زیادہ ہوتی
 جا رہی ہے بلکہ اس سبب سے کہ ہندوستان کی تعلیمی اور تہذیبی زندگی سے وہ تعلق جو پہلے ہمارے دل
 اور ارادے تک محدود تھا اب ایک نیا روپ لے رہا ہے، اب یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ ہم اپنے اندرونی
 کام کی طرف سے پورا اطمینان ہو، تاکہ ہم وہ مطالبے پورے کر سکیں جو ہماری قوم اس وقت ہم سے کر رہی
 ہے، اگر انہیں پورا کئے بغیر جامعہ اپنے اصل مقصد تک پہنچ نہیں سکتی۔

آپ جانتے ہیں کہ عام جبری تعلیم کی ایک تجویز جامعہ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے جسے ہمارے
 شیخ الجامعہ نے تیار کیا اور جسے کئی صوبوں کی حکومتیں ان کے مشورے سے مگر اپنی باط اور ذہنیت کے
 مطابق عمل میں لانے والی ہیں۔ عام جبری تعلیم کے لئے اصول اور نصاب تجویز کرنا ایسا کام نہ تھا کہ جس سے

انتظار کیا جائے، خصوصاً جب اس کی امید تھی کہ اس تجویز میں تعلیم کے بہترین طریقے پیش کئے جاسکیں گے اور گامدھی جی اپنی شخصیت کے پورے زور اور اثر کو اسے مقبول اور رائج کرنے میں سرفراز کریں گے۔ یہ تجویز بنیادی تعلیم کی ہے، اور خاص تعلیمی ہے، لیکن ایک طرف شخص اور مقام کی پرستش کے ایک پرانے میلان نے اسے دردھا اسکیم کا نام دیدیا ہے، دوسری طرف جائزہ نگاریوں اور نازیبا خوں نے اسے اسلامی تہذیب اور مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ایک گہری تدبیر ٹھہرا کر اس کی اصل تعلیمی حیثیت کو بالکل مٹا دیا ہے۔ ایک صوبے کے وزیر تعلیم نے موقع کو غنیمت جان کر بنیادی تعلیم کی اس تجویز کو جو ہمارے شیخ الجامعہ نے مرتب کی تھی دوباندز کے نام سے دیہاتی اسکول قائم کرنے کی ایک تجویز سے ملا دیا جو انھوں نے پہلے سے سوچ رکھی تھی، جسے تعلیم اور طریقہ تعلیم سے کوئی سروکار نہ تھا اور جس کا مقصد ہندوؤں کی مذہبیت سے فائدہ اٹھا کر اسکولوں کے لئے زمین اور عمارت حاصل کرنا تھا۔ ان تمام باتوں نے ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں کہ جنہیں دور کرنے میں ایک عرصہ لگے گا، جو شاید اسی وقت دور ہو سکیں جب اس سیاسی کشمکش اور معاشرتی اور اخلاقی مقابلے کی شدت کچھ کم ہو جو ایک مدت سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گی۔ جب تک کہ ہندو مسلمان کی کشمکش زیادہ تر سیاسی تھی، جامعہ والے یہ کہہ کر اس سے الگ رہ سکتے تھے کہ جامعہ کوئی سیاسی ادارہ نہیں، مسلمانوں کی ایک آزاد تعلیم گاہ ہے، اسے سیاسی جھگڑوں سے مطلب نہیں لیکن اس فرقے سے اسے تہرہ روی ضرور ہوگی جو ہندوستان کو برطانیہ کے قبضے سے چھڑانے کی جدوجہد کرے اور قوم میں آزادی اور خوداری کا چرچا کرے۔ اب مگر یہ کشمکش تہذیبی اور دینی ہو گئی ہے، یعنی اس کا میدان وہ خاص سرزمین ہے کہ جس میں جامعہ نے اپنا گھر بنایا ہے اور کاروبار کرتی ہے اور ہم بنیادی تعلیم کی تجویز اور اسے آزمانے اور رائج کرنے کی کوششوں کی بدولت اس ضد اور تعصب کی لپیٹ میں آجاتے ہیں جو مسلمانوں کو ہندوؤں اور کافر مسلمانوں سے پہلے ہی تھا مگر اب بہت بڑھ رہا ہے۔ ضد اور تعصب کی اس آگ کو پھڑکانے اور پھیلانے کے لئے اتنا اندھن فراہم ہوتا رہتا ہے کہ وہ ہمارے بچائے بچھڑیں سکتی اور اس کی لپیٹ سے بچنے کے لئے کوئی گوشہ عافیت تلاش کر لینا جامعہ کے بنیادی مقاصد سے منہ پھرنا ہو گا۔ لیکن اگر ہم ان غلط فہمیوں کو دور نہ کر کے جو اس وقت پھیل رہی ہیں تو اس کا اندیشہ ہے کہ ملت اسلامی

سے ہلنا جو تعلق ہے وہ کمزور پڑ جائے گا اور جس خدمت کے لئے ہم نے جامہ کو قائم رکھا ہے اسی کو ہم انجام دینے لگیں گے۔

اس وقت ہم پر جو اعتراضات کئے جاتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا کانگرس اور گاندھی جی سے جو اشتراک عمل ہے وہ وقت کی مصلحت اور ملتانوں کی عام ذہنیت کو دیکھتے ہوئے ایک اسلامی ادارے کے لئے مناسب نہیں۔ لیکن تعلیمی اور تعمیری کاموں میں بھی اشتراک عمل سے پرہیز کرنا غلط اور خود ہائے لئے مہلک ہوگا جب تک مسلمان مہدستان کی عام زندگی اور کاروبار سے اپنا حصہ کاٹ کر الگ نہ کر لیں، اور اس ربط غلطی کی گنجائش ہی نہ رہے جو پڑوس اور خدمت کا فرض اور سچے اسلامی اخلاق پرستے کا حوصلہ ہمارے لئے لازمی کر دیتا ہے۔ دوسری قسم کے اعتراضات یہ ہیں کہ واردہ اسکیم کے مطابق رٹکوں اور رٹکیوں کو ساتھ تعلیم دینا لازمی ہوگا، انھیں ناچ گانا سکھایا جائے گا، اسلام کے صحیح اور سچے مکمل اور بہترین مذہب ہونے کا عقیدہ چھوڑ کر ایسی رواداری برتنا سکھایا جائے گا جو ہر طرح کے عقیدوں کو ایک سطح پر لا کر ان کے درمیان کوئی امتیاز باقی نہ رہنے دے گا یہ تمام اعتراض دی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے بنیادی تعلیم کے نصاب پر ایک نظر ڈالنے کی رحمت گوارا نہیں کی ہے اور جن کا تخیل کچھ ایسا بھڑک گیا ہے کہ اب وہ ہر چیز کو دیکھ کر بدکتا ہے۔ تیسرا اعتراض جو ہم پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جامہ معدنی تو دین کو تعلیم کا سنگ بنیاد بنایا ہے اور عام جبری تعلیم کی تجویزیں مذہب کو بالکل ہی نظر انداز کیا ہے۔ یہ وہ اعتراض ہے کہ جس کی طرف میں آپ کو خاص طور سے توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اصولاً یہ اعتراض غلط ہے۔ عام جبری تعلیم میں جس کا انتظام کسی حکومت کے ہاتھ میں ہو، دینی تعلیم ہوتا ہی نہ پاتا ہے، وہ سیاسی مصلحت مذہبی عقیدوں کی صورت بگاڑ کر رکھ دے گی۔ اس زمانے سے جب کہ ریاستیں تعلیم کا انتظام کرنے لگیں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ مذہبی جماعتوں نے سرکاری اور دینی تعلیم کو الگ رکھا، اور اقلیتوں نے ہر جگہ اپنی بقا اور سلامتی کے لئے اصرار کیا کہ ان کے دین کی تعلیم خود ان کے ہاتھوں میں رہے اور ریاست کو اس کے انتظام میں ذرا بھی دخل نہ ہو۔ مہدستان کے مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ان کی ملت کا الگ وجود قائم رہے، اور اس میں ایک اتحاد

موجودہ سماجی تقسیم اور فرقہ بندی پر غالب آسکے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دینی اور اخلاقی روایات، ان کی معاشرت اور ان کی تہذیب، جس میں اُردو، فارسی اور عربی زبانیں بھی شامل ہیں، مخالف اثرات سے محفوظ رکھیں، تو انھیں اپنی دینی تعلیم کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینا اور بالکل اپنے ہاتھ میں کھانا چاہئے اور یہ سمجھنا چاہئے کہ حکومت سے کسی طرح کی رعایت یا سہولت کی درخواست کرنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے۔

لیکن اس طرح نصیحت کرنے سے کام نہیں بنتا۔ بنیادی تعلیم کے لئے جو عمر تجویز کی گئی ہے اسے دیکھئے تو شروع میں پورے دو سال ایسے ملتے ہیں کہ جن میں دین اور زبان کی تعلیم دی جاسکتی ہے۔ بنیادی تعلیم کے دوران میں بھی ہم سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں، اور سب اس کا بھی انتظام کرنا چاہئے کہ بنیادی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بھی ہمارا طالب علموں سے مستقل تعلق رہے۔ عمر تعلیمی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے دنیا کی ایک مکمل نصاب بنانا اب خاص طور سے جامعہ دالوں کا فرض ہو گیا ہے، اور ہم کو جلد سے جلد ایسا نصاب تیار کر کے اور تجربے سے اسے آزمائش کے سامنے پیش کرنا چاہئے۔ اسی کے ساتھ باغوں کی تعلیم بھی ایک اسی خدمت ہے کہ جسے انجام دینے کی فکر کرنا ہمارے ذمے ہے، اور یہ کام بھی ہمیں پورے ذوق اور شوق سے شروع کر دینا چاہئے۔

جامعہ کی ابتدائی اور ثانوی مدد سے مجوزہ بنیادی تعلیم کے ادارے نہیں ہیں، ان کا نصاب بنیادی تعلیم کے نصاب سے الگ ہے اور رہے گا۔ ہمارے ذمہ اب جو کام ہے وہ یہ نہیں کہ نئی تجویز کے مطابق طریق تعلیم کو بدلیں، بلکہ نئے تعلیمی ذرائع کو انجام دینے کا ارادہ کریں اور اس کی تدبیریں سوچیں۔ اس میں ہم اس تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ہمیں جامعہ میں حاصل ہوا ہے، اور نئے کام کو پرانے کی توسیع کا سلسلہ سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ وہ حقیقت میں ہے، لیکن یہ نیا کام ہمارے پرانے کام سے بہت بڑا ہے، ان دونوں کی نسبت وہی ہے جو مدرسے اور زندگی کے بے پایاں میدان عمل کی۔ ہمیں متنبی مشن اور جتنے تجربے کی ضرورت تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حاصل ہو گیا ہے، خدا کے فضل سے جامعہ کی اب ملک میں وہ حیثیت مہرئی ہے کہ لوگ اب ہم سے پیش قدمی اور رہنمائی کی امید رکھتے ہیں،

اور بس یہ بکری تھجک اور خوف کے اس میدان میں قدم رکھنا چاہئے جو ہماری سمیت اور ہمارے حوصلے کو لٹکار رہا ہے۔ میں نے اس وقت جو کچھ عرض کیا ہے وہ کچھ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ کم و بیش جامعہ کے کارکنوں کے عام خیالات ہیں، اور میں نے یہ جانی بوجھی باتیں دہرائیں ہیں غرض سے ہیں کہ آج وہ غاص مروج ہے جب کہ جامعہ دالوں کو اپنے خیالات کا سرمایہ جمع کر کے سوچنا چاہئے کہ وہ اس میں سے کتنا کس کام میں لگائیں گے۔ زمانے نے جو نئی ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں، اس کے بعد اب ہماری برادری کے ہر فرد کو یہ سوچنا چاہئے کہ وہ اس میں کس طرح زیادہ سے زیادہ شرکت اور مدد کر سکتا ہے۔ ہماری پرانی ذمہ داری، کہ جامعہ کا ہر کام دینیت اور شریعت کا نمونہ ہو ہم پر اس وقت بھی ہے اور خدا کرے ہم اس سے کبھی غافل نہ ہوں۔ اب آئیے اپنے اپنے دل میں خدا کا نام لیں، اس کی قدرت کے سامنے اپنی بے چواری اور بے بسی کا اعتراف کریں اور ہمیں جو استعداد عطا ہوئی ہے اس کا پورا پورا حق ادا کرنے کا تہیہ کر لیں۔

ادارہ تعلیم و ترقی

جامعہ کے کارکن ایک عرصہ سے تعلیم بانغاں کے کام کو شروع کرنا چاہتے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس سال یکم اکتوبر سے اس کام کو شروع کر دیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لئے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے جو تعلیم بانغاں کے تعلق جملہ امور میں ان لوگوں کی رہنمائی اور مدد کرے گا جو بطور تعلیم بانغاں کا کام کر رہے ہیں یا جن کو آمد اس کام کے لئے آادہ کیا جاسکتا ہے۔ اس ادارہ کا ناظم جناب شیخ الرحمن صاحب قدوائی کو بنایا گیا ہے جو اپنی انتظامی اہلیت کا ثبوت ”حلقہ مہمدان جامعہ“ کی تنظیم اور توسیع کے سلسلہ میں فراہم کر چکے ہیں۔ اس ادارہ کے مجوزہ مقاصد حسب ذیل ہیں۔ ابھی تک آخری طور پر منظور نہیں ہوئے ہیں اور ان میں ترمیم و ترمیم کی گنجائش ہے۔

۱۔ تعلیم بانغاں کے متعلق مواد فراہم کیا جائے اور مطالعہ تحقیق کے بغیر وری اور مفید معلومات کی اشاعت کی جائے۔

۲۔ بانگوں کی تعلیم کیلئے مناسب تعلیم تیار کیا جائے۔ مفید مضامین شائع کی جائیں اور ضروری تعینی سالانہ تعلیم کیلئے بنایا جائے۔

۳۔ کارکن تیار کئے جائیں جو اپنے اپنے علاقوں میں تعلیم بانغاں کی تنظیم کریں۔

۴۔ قریل، باغ اور اراکھلے میں تعلیم و ترقی کا تجربہ ادارہ کے زیر انتظام دہرائی کیا جائے جو دوسری اسی طرح کی

شہری اور دیہی بستیوں کے لئے نمونہ ہو۔

ان مقاصد کے پیش نظر کام کا ایک مفصل خاکہ تیار کیا گیا ہے جس پر غور و خوض اور ابتدائی کارروائی ہو رہی ہے۔ فی الحال مجوزہ

ایکم یہ ہے کہ کچھ مقامی اعلیٰ درجہ کی کونوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے علاقہ کے ناخواندہ اور کم علم بانگوں کی ایک مقررہ کترین تعداد

کو خواندہ و تعلیم پانہ بنانے کا عہدہ کریں۔ ان کو آمادہ کرنے اور ان کو صحیح راہ جانے کیلئے کچھ متمم مقرر کئے جائیں جن کے ذریعہ تعلیم و ترقی کا ایک

ایک حلقہ سپرد کر دیا جائے۔ ان مختلف حلقوں کے کام کی دیکھ بھال اور جانچ پڑتال کیلئے تعلیم و ترقی کے مراکز اور ان کے عمراں

مقرر کئے جائیں۔ ان تمام مراکز کی ہدایت اور رہنمائی کا آخری کام ادارہ کے صدر مقام سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ادارہ کی طرف

سے مقررہ نصاب کی تکمیل کے لئے رسالے، کتابیں، پوسٹر، پارٹ، سلائیڈ وغیرہ شائع کئے جائیں اور کارکنوں کی تعلیم کے لئے

ایک مدرسہ کھولا جائے جس میں تعلیم قریل، باغ اور اراکھلے کے ان مدرسوں میں مل سکیگی جو ادارہ کے زیر انتظام ہوں گے۔

میسرے کہ آئندہ چند مہینوں میں اس کام کا کچھ ابتدائی نتیجہ ٹھوس شکل میں نظر آنے لگے گا۔

آزاد اسلامی اور قومی تعلیم

(شیخ الہند مولانا محمد الحسن صاحب مرحوم)

(ذیل میں شیخ الہند مولانا محمد الحسن صاحب مرحوم و مغفور کے اس خطبہ صدارت کو اقتباساً پیش کرتے ہیں جو جامعہ اسلامیہ کے جلسہ افتتاح منعقدہ ۲۹ اکتوبر ۱۹۴۷ء میں بڑھایا گیا تھا)

اے نو بہادر وطن! جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے غنجوار (جس سے بڑیاں مچھلی جا رہی ہیں) مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور سکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں تو میں نے اور میرے چند شاگردوں نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے دو تاریخی مفاصلوں، دیوبند اور علی گڑھ، کا رشتہ جوڑا۔

کچھ بعید نہیں کہ بہت سے نیک نیت بزرگ میرے اس سفر پر نکتہ چینی کریں (اور جھکوا اپنے مرحوم بزرگوں کے مسلک سے منحرف بتلائیں لیکن اہل نظر سمجھتے ہیں کہ جس قدر میں بظاہر علی گڑھ کی طرف آیا ہوں اُس سے کہیں زیادہ علی گڑھ میری طرف آیا ہے۔

شکر ایزد کہ میانِ من و اوصالحِ نیت اور جوہریاں توہم کنان ساغرِ شکرانہ زدند

مطلق تعلیم کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت اب میری قوم کو نہیں رہی۔ کیونکہ زمانہ نے خوب بتلادیا ہے کہ تعلیم سبھی بلند خیالی، اور تدبیر اور ہوشمندی کے پودے نشوونما پاتے ہیں اور اسی کی روشنی میں آدمی نجات و فلاح کے رستہ پر چل سکتا ہے۔

ہاں ضرورت اس کی ہے کہ وہ تعلیم مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہو، اور اختیار کے اثر سے کلیتہً آزاد ہو۔ کیا باعثِ بارِ عطاء و دخیالات کے اور کیا باعثِ بارِ اخلاق و اعمال کے اور کیا باعثِ بارِ اوضاع و اطوار کے ہم غیر ملکی اثرات سے پاک ہوں، ہماری عظیم الشان قومیت کا اب یہ فیصلہ نہ ہونا چاہئے کہ ہم اپنے کالجوں سے بہت سستے دعووں کے غلاموں کی طرح آکر رہیں بلکہ ہمارے کالج

نمونہ مہرنے چاہئیں بھلاؤ اور قریبہ کی یونیورسٹیوں کے۔ اور ان عظیم اشرافان مدارس کے جنہوں نے یورپ کو اپنا شاگرد بنایا، اس سے پیشتر کہ ہم ان کو اپنا استاد بناتے آپ نے سنا ہوگا کہ بھلاؤ میں جب مدرسہ سلطانیہ کی بنیاد اسلامی حکومت کے ہاتھوں سے رکھی گئی تو اس دن علمائے جمع ہو کر علم کا ماتم کیا کہ انسوس آج سے علم حکومت کے عہدے اور منصب حاصل کرنے کے لئے پڑھا جائے گا۔ تو کیا آپ ایک ایسے کالج سے فلاح قومی کی امید رکھتے ہیں جس کی امداد اور انتظام میں بڑا قوی ہاتھ ایک غیر اسلامی حکومت کا ہو۔ ہماری قوم کی سربراہ آئندہ ایڈرڈس نے سچ تو یہ ہے کہ امت اسلامیہ کی ایک بڑی اہم ضرورت کا احساس کیا بلاشبہ مسلمانوں کی درسگاہوں میں جہاں علوم عصریہ کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے اگر طلبہ اپنے مذہب کے اصول و فروع سے بچ رہیں اور اپنے قومی محسوسات اور اسلامی فرائض و فراموش کر دیں اور ان میں انجلی ملت اور اپنے ہم قوموں کی حمایت نہایت ادنیٰ درجہ پر رہ جائے۔ تو یوں سمجھو کہ وہ درسگاہ مسلمانوں کی قوت کو ضعیف بنانے کا ایک آلہ ہے اس لئے اعلان کیا گیا ہے کہ ایسی آزاد یونیورسٹی کا افتتاح کیا جائیگا جو گورنمنٹ کی اعانت اور اس کے اثر سے بالکل علیحدہ اور جس کا تاثر نہ

نظام عمل اسلامی خصائل اور قومی محسوسات پر مبنی ہو۔

خدا پرستی، ملت پروری، وطن دوستی

(ذیل میں ہم مولانا محمد علی کے ایک مضمون کو مجدد مورخہ، مہر اکتوبر ۱۹۷۷ء سے نقل کر رہے ہیں مولانا محمد علی جامعہ کے بانیوں میں سے تھے اور اس درس گاہ کو یہ بھی فخر حاصل ہے کہ وہ اس کے اول شیخ الجامعہ تھے۔ اس لئے جامعہ کے نصب العین کی جو وضاحت انہوں نے فرمائی ہے اس کی یاد کو تازہ کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ ہم اس انتخاب کے لئے جناب محمد سرور صاحب پروفیسر جامعہ کے ممنون ہیں ایڈیٹر)۔

کل کے ”مجدد“ میں سعید انصاری صاحب کا ایک مضمون ”جامعہ ملیہ کی پانچویں سالگرہ“ کے عنوان سے نکلا ہے گو لکھنے والے کی نیت نیک ہے، لیکن ان کے انداز بیان سے پڑھنے والوں میں بعض غلط فہمیاں پیدا ہونیکا اندیشہ ہے۔ جامعہ ملیہ کے مقصد کے متعلق مضمون نگار صاحب لکھتے ہیں کہ ارکان جامعہ میں ہمیشہ اختلاف و تناقض رہا جس کی وجہ سے جامعہ کا مقصد ایک ”خواب پریشان“ ہو گیا یہ غلط ہے جامعہ کا ہمیشہ سے ایک خاص متعین مقصد ہے۔ اور وہ خود اس قدر جامع اور صاف ہے کہ اس کی تشریح و تاویل کی ضرورت نہیں۔ جامعہ نے ابتدا ہی سے پیش نظر جو مقصد رکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے سچے خدا پرست مسلمان، اور وطن پرور سندھوستانی پیدا ہوں رہا اس کا تعلیمی پروگرام اور اسکیم، وہ بھی بالکل متعین اور ایسی ہے جو اس مقصد کے لئے مدد اور معاون ثابت ہو۔ نباتات اور انسان، جمادات کی طرح غیازی روح نہیں ہیں جن کا ارتقا خارجی ہوتا ہے۔ یعنی ترقی نہیں ہوتی محض ازو یا یا بڑھوتری ممکن ہے۔ اور وہ اس طرح سے ایک پتھر پر دوسرا پتھر رکھ دیا جائے یا دیوار کے ایک رومے پر دوسرا رومہ چڑھا دیا جائے۔ بلکہ خلاق عالم نے نباتات و حیوانات میں خود نمونہ کا انتظام فرما دیا ہے۔ اور داخلی ترقی کا سامان خود ان میں فراہم کر دیا ہے انسان کی ترقی گو تعلیم کے ذریعہ سے ہوتی ہے مگر یہ بھی خارجی چیز نہیں ہے گو انوس ہے کہ بہت سے استادوں کا

میں اسی طرح ہوتا ہے گویا وہ اسکول کے بچوں کو غیر ذی روح سمجھتے ہیں اور ان کو فقط سبق دینا اپنا فرض جانتے ہیں اس طرح تو یہی ہو سکتا ہے کہ مدرسوں سے نکل کر ایک طالب علم کی مثال وہی ہو کہ۔
چار پائے برد کتابے چند نہ محقق شود نہ دانشمند

یہ محض دنیوی تعلیم کی حالت نہیں ہے، بلکہ اخلاقی اور دینی تعلیم کا بھی بعینہ یہی حال ہے۔ جہاں اتباع ارباب من دون اللہ کیا جائیگا، وہاں تقلید جاد کے سوا کچھ ممکن نہیں اور اسی لئے قرآن کریم نے شیخ سعدی سے بہت پہلے اسلام کی تعلیم کو جس کے معلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور جس کا کورس کتاب اللہ تھی اور جس کا مدرسہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تھا اور جہاں تلامذہ کے عمل کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود تھا یہود کے احبار کی تعلیم سے تمیز کر دیا تھا اور صاف بتا دیا کہ تعلیم نہ سہی خارجی ازدیاد نہیں ہے، بلکہ داخلی ارتقا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے۔

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلٰٓئِكَةُ ذُوۡلُ الْعِزِّ الْحَكِيْمَةُ ۝ دَٰهُوَ الَّذِيۡ
لَعَنَ فِی الْاٰمِیْنِ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوۡ عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَیُزَكِّیْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ۝ اَلَمْ یَكُنْ
اِنَّ كَاۡلَۤهُنَّ مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝ وَاٰخِرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یُحْتَوٰیهِمْ ۝ دَٰهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِيْمُ ۝ ذٰلِكَ
فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْهِ مَنۢ یَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُوۡ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝ مِثْلُ الَّذِیْنَ حَمَلُوۡا الصُّلٰحَةَ
ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوْهَا كَثَلِ الْحَمَاسِ یَحْمِلُ اَسْفَارًا ۝ طَبٰٓئِیْسٌ مِّثْلُ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ كَذَبُوۡا بِآیٰتِ
اللّٰهِ ۝ وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّٰلِمِیْنَ ۝

جامعہ نے تعلیم کے متعلق صحیح نظریہ قائم کیا اور اپنے تلامذہ کے قوائے داخلی کو ترقی دینے کا کام اپنے ذمہ لیا اور اس کو ہرگز پس نہ کیا کہ خواہ تعلیم دنیوی ہو یا دینی اس کی مثال شل الحمار ہو جائے اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو حق و درست و خدا پرست مسلمان بنایا جائے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان کو وطن دوست و حریت پرور ہندوستانی بنایا جاوے۔ مسلمانوں کو مذہب کی مختصر اور جامع تعریف یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلیم کے دینے کی غرض سے مبعوث ہوئے تھے۔
جس نے عیٰی از کلید دین در دنیا کشاد۔

اس لئے اسلام انہوں کی اس تفریق کو کبھی گوارا نہیں کر سکا کہ انکا صرف ایک حصہ دیندار
 ہو اور باقی دنیا دار ہوں ایک حصہ تو سوائے مسجد کے پیش امام اور مدرسہ کے مولوی ہونے کے
 دوسرا کوئی کام نہ کر سکے اور دوسرا دنیا کے دمنہدوں میں اس قدر مشغول ہو جائے کہ دین سے
 بے بہرہ رہے اور یہ سمجھنے لگے کہ دین کو اس دنیا سے کچھ واسطہ نہیں بلکہ وہ ایک دوسری دنیا
 سے علاقہ رکھتا ہے اور صرف اس دنیا کے ماہرین کے لئے مخصوص ہے، اگر غور سے دیکھا
 جائے تو مسلمانوں کی تباہی اسی تفریق کے باعث ہوئی ہے اور مسلمانوں ہی پر کیا موقوف ہے ہر
 قوم کی تباہی اس طرح ہوئی ہے اور ہوتی ہیگی حقیقتاً اسلام ہی وہ مذہب ہے جس میں کوئی ”جہنم“
 نہیں یعنی جس میں ماہرین دین کا ایک محدود اور متعین فرقہ جو اپنے متبعین سے بالکل ممیز اور الگ تھلگ
 رہنے والا ہو بالکل نہیں ہے۔ اس میں نہ کوئی ”پریسٹ“ یا پادری ہے، نہ نہنت اور برہمن
 ہے۔ اس میں نہ اجارہ دار ہیں نہ رہبان بلکہ بھی ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور وہ رنگ ”صبغة اللہ“
 ہے، ”وَنَحْنُ احْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً“ یہ تو اسلام کا نظریہ یا تھیوری ہے، لیکن آج کی صورت حال یا کپٹس
 کو دیکھا جائے تو دنیا داروں کا امتیاز صاف نظر آتا ہے۔ علماء علوم دنیوی سے اکثر بے بہرہ ہیں اور
 دنیا دار حقیقت دین سے ناواقف اور غافل۔ ایک جماعت سوائے مدارس میں درس دینے اور کچھ دنوں
 میں پیش امامی کرنے کے دوسرا ہیشہ نہیں رکھتی اور دوسری جماعت قرآن کریم کے موٹے موٹے اصولوں
 سے بھی ناواقف ہے مگر روٹی کمانے کی فکر میں لگی ہوئی ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ پہلے تو ”جامعہ“
 اور ”ملیہ“ ہے یعنی اس میں علوم دین و دنیا دونوں پڑھائے جاتے ہیں اور وہ نہ تو دیوبند اور مدرسہ
 نظامیہ وغیرہ کے طرز پر صرف علوم دینی کی تعلیم دیتی ہے نہ انگریزی کی کچھوں کی طرح صرف علوم دنیوی
 پر اکتفا کرتی ہے چہرے ”جامعہ“ جامعہ اسلامیہ ہے، یعنی اس کی تعلیم اسلام کی تعلیم ہے۔ گو دیگر مذاہب
 کے پیروؤں کے لئے اس کا دروازہ بند نہیں ہے۔ وہ اسلام کو صحیح تفسیر حیات سمجھتی ہے، اور اسلام
 کے اصولوں کی اس لئے تعلیم دیتی ہے کہ وہ اسرار زندگی سے انسان کو آگاہ کرتے ہیں۔ اسی لئے
 نصاب جامعہ میں سب سے خاص بات جو رکھی گئی ہے وہ یہ کہ عربی لازمی ہو اور نثر کا تمام تر گورس

قرآن کریم ہو۔ تاکہ طالب علم اس قدر عربی سیکھے کہ قرآن کریم اور حدیث نبوی کو کم از کم اس طرح سمجھ سکے جس طرح ایک امی عرب رسول کریم کے زمانہ میں سمجھ سکتا تھا۔ تاکہ اسے اپنی مذہبی ضروریات کے لئے کسی دوسرے کا دستگیر نہ ہونا پڑے، مگر علما نے مفسرین محدثین کی مدد سے مستفید تو بہر حال ہونا چاہئے۔ اسلام ہمیشہ سے اگر کسی چیز میں غلو رکھتا ہے تو وہ سلسلہ توحید ہے اور ارباب بن دون اللہ کی اتباع سے ہر انسان کو بچانا چاہتا ہے، لیکن اس اتباع سے بچنا اسی وقت آسان ہو سکتا ہے جبکہ لوگ کسی مذہب کے متبع اس "کتاب" یا "صحیفہ آسمانی" کی زبان سے واقف ہوں اور اسکو سمجھ کر پڑھنے کے لئے کسی مخصوص جماعت کی دست نگر نہ ہوں وہ شہر اپنے مذہب سے کیا واقف ہو گا جس کے کان میں اگر وہ کہے ایک اشوک کی آواز بھی آگئی تو سیسہ گھلا کر کانوں میں ڈاٹ لگانیکا حکم ہے وہ نصرانی نصرانیت کو کس طرح سمجھ سکتے تھے جن کی، درمی زبان لاطینی نہ تھی اسکے پاس بائبل صرف لاطینی ترجمہ میں تھی جن مسلمانوں کی مادری زبان عربی ہے۔ وہ پھر بھی "ارباب بن دون اللہ" کے اتباع سے بہت کچھ بچ سکتے ہیں مگر ہندوستان ترکی افغانستان وغیرہ کے مسلمان جو عربی زبان سے نا آشنا ہیں ان کے لئے تقلید جامد سے چھڑکا مشکل ہے تاہم فیکہ کم از کم "تعلیم یافتہ" جماعت (گوہر انسان اور بالخصوص ہر مسلمان کو "تعلیم یافتہ" ہونا چاہئے) عربی زبان اتنی نہ جان لے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان عرب اُمیوں اور بدوی قبائل کو آتی تھی جو دربار دن آنحضرت کی خدمت میں رہ کر سچے اور کچے مسلمان بن کر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔

اس غرض سے ہر ہندوستانی تعلیم یافتہ مسلمان قرآن و حدیث خود سمجھنے کے قابل ہو جائے عربی زبان شروع ہی سے جامد ملیہ میں لازمی قرار دی گئی ہے اس کے یہی مرکز نہیں کہ مسلمان علماء سے بے نیاز ہو جائیں بلکہ اس کا منشا صرف یہ ہے کہ وہ نہ اس تقلید جامد کے پابند رہیں جو اب تک ہوتی آئی ہے نہ یہ سمجھتے رہیں کہ مذہب صرف چند فقہی مسائل کا نام ہے۔ باقی رہ علم دین میں مکمل حاصل کرنا وہ یقیناً ایک جماعت مخصوص طور پر حاصل کرے گی اور اس لحاظ سے فقہین اور باریک مسائل کے لئے علماء کی ضرورت ہر صورت میں باقی رہے گی غرض اس طرح جامد مسلمان طلباء کو ان کے دین سے آگاہ کرتی ہے تاکہ وہ دنیا کو

صحیح طور سے برت سکیں۔ پھر دوسری طرف مسلمان کی دنیوی ضروریات کا لحاظ رکھا گیا ہے اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مسلمان یا تو مسجد کے لٹا ہوتے تھے یا سرکاری دفاتر کے کلرک۔ جامعہ ملیک تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں اس کے تلامذہ حصے سکیں اور دنیا کا کوئی دروازہ ان پر بند نہ ہو۔ ادب اور تاریخ فلسفہ اور سائنس کے ذریعہ سے وہ سارے عالم کو اپنی جولا نگاہ بنا سکیں۔ لیکن اگر جانب اور کفار کی حکومت ان کے لئے دنیا کے اور راستے بھی بند کرنے یا وہ ان راستوں میں ایسی حکومت کے دست اندازی کے باعث اکل حلال اور باعزت طریقوں سے حصول رزق سے یالوس ہو جائیں تو تب بھی ”اکل سخت“ سے محترز رہ سکیں اور قوت ”لامیت“ کے لئے دست سوال دراز نہ کریں۔ حکومت کے طرز عمل نے ۱۹۴۷ء میں جبکہ جامدہ کا آغاز ہوا مسلمانوں اور دیگر غیر متدلل ہندوؤں کو اپریشن پر مجبور کر دیا تھا اور اس طرح حکومت کے مناصب اور متحدہ پیشوں میں روزی حاصل کرنے سے انھیں محروم ہونا پڑا تھا لیکن اس دقت ہی ایک بہت بڑی جماعت نے نان کو اپریشن پر عمل کیا تھا گو نان کو اپریشن کی قایل اس سے کہیں بڑی جماعت تھی جو نان کو اپریشن پر عمل نہیں کرتے تھے۔ مگر ویسے اس کے قائل تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ

ہمنے یہ مانا رہی دہلی میں پرکھائیں گے کیا؟ (مناج)

اکتوبر دن جو قحواہ ملتی ہے اس کے بغیر گزرنہیں۔ اس طرح مسلمان حکومت کے دست نگر ہو گئے تھے اور بغاوت ”اکل سخت“ پر مجبور تھے اس تلخ تجربہ نے جامعہ کی آنکھیں کھول دیں اور انھوں نے تہیہ کیا کہ طلباء کو اکل حلال اور باعزت طریقوں سے حصول رزق کے لئے کوئی نہ کوئی دستکاری ایسی سکھائی جائے جس سے وہ اپنی روزی پیدا کر سکیں طلباء نے ذہنی تعلیم حاصل کر لی۔ ذہنی اور ادبی نشوونما بھی ہو گیا ساتھ ہی ساتھ یہ خیال پیش نظر رکھا گیا تھا کہ وہ اپنی روزی خالص دماغی کام کے ذریعہ ہی سے کمانے پر مجبور نہ ہوں کوئی پیشہ ایسا بھی اختیار کر سکیں جس میں محض جسمانی محنت سے روزی کمائی جاسکے اور جس میں بڑے سرمایہ کی بھی حاجت نہ ہو۔ مثلاً نجارتی۔ قفل سازی۔ پارچہ بانی وغیرہ ان پیشوں کے کریموں نے عام طور پر جاہل ہوتے ہی جو اپنے کاموں میں سالہا سال کی مشق کے بعد بھی

کوئی جدت یا متنوع نہیں پیدا کر سکتے۔ جامعہ کے طلباء کو ایسا بنانا مقصود نہ تھا بلکہ تعلیم یافتہ تجار اور قفل ساز پیدا کرنا مقصود تھا تاکہ وہ اپنے فن میں اجتماع اور کمال ہی پیدا کر سکیں اور اگر ضرورت پیش آجائے تو اس ذریعہ سے کافی روزی حاصل کریں۔ یورپ کے نجار اور اسی طرح کے دوسرے پیشہ ور ہندوستان کے دماغی پیشہوروں سے کہیں زیادہ پیدا کرنے میں مگر جامعہ میں فقط نجاری وغیرہ کی تعلیم اصلی مقصد نہ تھا۔ بلکہ دماغی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس قسم کی دستکاری سے بھی آشنا اور واقف کرانا مقصود تھا چنانچہ جامعہ میں جدید علوم و فنون اور سائنس کا رواج دینا بھی ضروری تھا ہم نے دیکھا کہ ہمارے عربی مدارس کے فارغ التحصیل طلباء دنیا سے ناواقف نفس ہوتے ہیں ان میں سے اکثر تو ایک زمانہ میں یہ بھی نہ جانتے تھے کہ ریف کہاں ہے؟ ایک زمانہ میں مسلمان فرانس میں کبھل تک ورتاتے ہوئے چلے گئے تھے۔ موصل میں کون قوم آباد ہے۔ روشنی، گرمی وغیرہ کے کیا خواص ہیں؟ ان وجوہ کی بنا پر ہم نے جامعہ میں جدید علوم کا زیادہ سے زیادہ رواج دیا تاکہ یہاں کے فارغ شدہ طلباء دنیا کے جزائری معاشی اور سیاسی حالات سے بخوبی واقف ہوں اور سائنس کا علم بھی حاصل کریں۔

یہ تعلیم کا وہ خاکہ تھا جو ایک جامعہ اور جامعہ اسلامیہ کے نمایان شان تھا۔ لیکن ابھی لفظ نیشنل کا ذکر نہیں آیا ہے حالانکہ یاد رکھنا چاہئے کہ جامعہ اسلامیہ ایک نیشنل یونیورسٹی ہو نیکا بھی دعویٰ کرتی ہے ہم ہندوستان کے مسلمان مسلمان ضرور ہیں مگر ہندوستانی بھی ہیں اس میں صرف مسلمان ہی آباد نہیں ہیں بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ اس ملک میں آباد ہیں اور ان کے ہمسایہ اور بڑوسی ہیں اور انہیں کی کثرت ہے جامعہ کے بانیوں پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ اس ملک کی آزادی کے لئے (اور ایک مسلمان کے لئے آزاد ہونا لازمی ہے۔ اس لئے کہ وہ سوائے خدا کے کسی کا عید و غلام نہیں ہو سکتا) مسلمانان ہندوستان کو اپنے ہمسایہ بھائیوں کے ساتھ اتحاد و ارتباط قائم کرنا اور قائم رکھنا لازمی دلائل سے اس لئے ایک طرف تو جامعہ نے اپنا دروازہ ہر اس ہندوستانی کے لئے کھول دیا جس کو جامعہ کی فضا میں رہنے اور وہاں تعلیم حاصل کرنے کے خلاف تعصب نہ ہو۔ دوسرے جامعہ کے ہر طالب علم کو دل میں خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان ملک کی محبت اور اغیار و اجانب کی غلامی سے نفرت

پیدا کرنا جامعہ نے پہلے ہی دن سے اپنا وظیفہ سمجھا اور جامعہ کی نفا کو غلو اور تعصب سے پاک و صاف رکھا اس لئے حقیقی معنوں میں جامعہ جامعہ اسلامیہ اور نیشنل مسلم یونیورسٹی ہے۔ امید ہے کہ اس طول طویل اور واضح تحریر کے بعد جامعہ کے مقاصد کے متعلق کسی کو کوئی شبہ باقی نہ رہے گا اور کم از کم جامعہ کے کسی طالب علم یا استاد کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے گا کہ عجب شہ پریشان خواب من از کثرت تعبیر ہا۔ جامعہ اب تک بھی ایک خواب ہے مگر یہ وہ خواب ہے جس کی تعبیر خود تفسیر حیات ہے اور اس خواب کو عالم خواب و خیال سے نکال کر عالم گل میں لانا اور اس خواب کی تعبیر کرنا کارکنان جامعہ کا اور ملناں منہستان کا فرض ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ خواب صحیح معنوں میں تفسیر حیات ہے یا نہیں۔ اگر یہ واقعی تفسیر حیات ہے تو پھر ملک و قوم کا فرض ہے کہ وہ اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ اس لئے کہ اس کے تفسیر حیات ثابت ہو جانے کے بعد جو تعلیم کسی اور نوعیت کی ملک و قوم میں جاری ہے اس نے لاکھ ٹکلی جامہ پہن لیا ہو پھر بھی وہ اضمحاثِ احلام میں داخل ہے۔ اور دماغی سو سہم کے نتیجہ سے بڑھ کر کچھ نہیں۔

مضمون نگار نے اپنے مضمون میں جامعہ کی تبلیغی جماعت کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جامعہ نے جب یہ حالت دیکھی تو اپنی پالیسی میں تبدیلی کرنا مناسب سمجھا۔ چنانچہ اس کے بعد جامعہ بجائے ایک سیاسی جماعت کے ایک خالص تعلیمی درس گاہ ہو گئی مضمون نگار کو یہ سمجھنے میں بھی غلطی ہوئی۔ جامعہ نے اپنی پالیسی کبھی نہیں بدلی البتہ وقت کے تقاضے سے اپنے پروگرام میں تھوڑے عرصہ کے لئے ضرور تبدیلی کی تھی۔ اسلام کی زندگی کا سبق دینے کے لئے آیا ہے اس لئے اسلامی درس گاہیں دنیا سے الگ تھلک علمی راہبوں کی گوشہ نشین جماعتیں نہیں ہیں۔ جنگ بدر میں پندرہ پندرہ برس کے لڑکے شریک کر لئے گئے تھے اور بعض نے جو کوتاہ قد تھے اس خوف سے کہ کہیں ان کو چھوڑ نہ دیا جائے ایک ایک کر اور اپنے پنجوں پر کھڑے ہو کر اپنے کو ۲۱۳ قسمت آزاؤں کی فوج میں شریک کر لیا تھا۔ یہ تو اسلام کی جنگ کا حال تھا جنگ عمومی نے کفہ کی جنگ کا حال سب پر آشکارا کر دیا تھا۔ درس گاہ میں اجڑ گئیں تھیں یا لڑیں کہنے کے معنی کی فوجی باکس بن گئی تھیں اور بجائے اس کے کہ نوجوان جمیعت فاطمہ اور اطمینان قلب کے ساتھ اپنے معمولی درس میں مشغول رہیں، اہل قلم سے اہل سیف

بن گئے تھے یہ ان لوگوں کا طریقہ عمل تھا جو جوع الافئس کے مرض میں مبتلا ہو کر دوسروں کی آزادی
مذہب کے نیکا بیڑہ اٹھا چکے تھے یا زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کی آزادی کو خطرہ میں دیکھ کر لڑائی کی انگ
پن کو دپڑے تھے جب کفار کا یہ حال ہو تو مسلمانوں کی درسگاہ ایسے موقع پر بھی الصلح خیر کیکر جنگ
سے گریز کر سکتی تھی یہاں تو غالب کے گئے گذرے زمانہ میں بھی اہل قلم کا یہ حال تھا کہ وہ میدان شہر کوئی
میں اپنی جنگ و تاز کے متعلق لکھتے تھے کہ ۵

چوں رفت سپیدی ز دم جنگ بشعر شد تیر شکستہ نیا گاہ قلم
جس قوم کا مذہب اور آزادی دونوں خطرہ میں ہو اس کے نوجوان کیوں کہ مدرسوں میں بیٹھ کر نعل فغلا
نعلو غلت کے صیغے گردانتے۔ اس وقت کی یہ حالت تھی کہ ۵۔

آج وہ ننگ جوانی ہے جو زنداں میں نہیں

جس طرح جنگ عمومی میں یہی نہیں کہ ہر ملک کے حربی مدارس کے طلبہ بلکہ تمام طلبہ معمولی درس کو
چھوڑ کر تین تین چار چار مہینے نوجی تعلیم پا کر لیٹاریں کر کے منزل میدان جنگ میں پہنچ گئے اسی طرح ہم نے
بھی مہفتہ دو مہینہ تبلیغی درس دیکر جامعہ کے طلبہ کو میدان جنگ میں بھیج دیا تھا۔ اور امید تھی کہ ایک دہریس میں
سوراج لے کر انھیں انکی چھوڑی ہوئی کتابوں کی طرف بھیج دیا جائے گا تاکہ قول فعل دونوں کا درس حاصل
کرنے کے بعد وہ پہلے سے کہیں بہتر طریقہ پر نعل فغلا نعلو غلت کے صیغے گردانیں۔

امید ہے کہ اس کے بعد جامعہ کی پالیسی کے متعلق کسی کو غلط فہمی نہ ہوگی۔ آج بھی اگر میدان بدر کی
نوج درکار ہوئی تو ہمیں یقین ہے کہ جامعہ کے طلبہ ایک ایک کر کے درونچوں پر کھڑے ہو کر ۲۱۳ ہزار ماڈل
کی فہرست میں داخل ہونے کے لئے ۱۹۲۱ء کی طرح بے چین و بے قرار ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہ جبری بھرتی
نہ تھی بلکہ مستطرمین کی مانگ تھی دین تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیہ (اور جو خوش دلی سے نیک کام کرے
تو اللہ قد دان ہے اور انکی نیت کو جانتا ہے) مضمون نگار کے مضمون میں ایک اور بات ہے جس سے
غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ آخر زمانہ میں جامعہ کے ضعف کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ
”سب سے بڑی جو مصیبت آئی وہ اسکی مالی حالت کا سقیم ہونا تھا۔ خلافت کمیٹی جو اسکی رب سے

بڑی معاون و مددگار تھی۔ اس نے بھی اپنا ہاتھ روکنا شروع کیا۔ حقیقت یہ ہے خلافت کمیٹی نے کبھی بھی اپنا ہاتھ نہ روکا۔ مگر اس کو کیا کیا جائے کہ اب خلافت کمیٹی کے ہاتھ ہی میں کچھ نہ تھا۔ مولنا شوکت علی ادریں دونوں جاتہ کے لئے ردِ پیہ فراہم کرنے کی غرض سے مارچ ۱۹۲۳ء میں برہما جارہے تھے لیکن قضاے الہی سے چھٹکارا نہیں، آئندہ مارچ کو انتقال ہو گیا اس پر بھی میں اور نیز سیری اطمیہ ایک ہفتہ کے اندر ہی برہما جانے کیلئے تیار ہو گئے۔ مگر جس دن آئندہ کا انتقال ہوا اسی دن مولنا شوکت علی خود مائیفائیڈ میں مبتلا ہو گئے اور والدہ تودہ دن پہلے سے مرض الموت میں مبتلا ہو چکی تھیں۔ برہما کے سفر کو ملتوی کرنا پڑا اور جمعہ کے لئے ردِ پیہ فراہم نہوسکا البتہ مولنا شوکت علی اب پھر برہما جارہے ہیں اور ہمیں اپنے برہما کے مسلمانوں سے پوری امید ہے کہ وہ دور افتادہ بھائی ہماری مدد کریں گے اور ہماری اس خواب کو جسکی تعبیر مسلمانوں کے لئے تفسیر حیات ہے علی جارہہ بنائیں گے۔

دین، حرفہ، سادگی اور مادی زبان

ذیل میں ہم شیخ الملک حکیم حافظ محمد اہل خاں صاحب کی اس تحریک کو بخوبی پیش کرتے ہیں جسے ایک سپانامہ کی شکل میں مرحوم نے غازی امان اللہ خاں کی خدمت میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا تعارف کرنے کے لئے پیش فرمایا تھا۔ (ایڈیٹر)

بہت سال ہی گزرے کہ ملت ایں بنیاد جامعہ را نہادہ تا غایت امروزہ تعلیم را کہ در ہندوستان رواج دارد از سر برگرداند و پیش وقت چیزے بر نہ کہ اورا دریں راہ بمنزل مقصود برساند ضمیر العلی حضرت پوشیدہ نیست کہ ماسلماناں دریں دور حاضر احتیاج داریم کہ دستے را بدامن تعلیم عصری و دستے دیگر را بدامن تعلیم مذہبی بر زمین تاجواناں ما کہ تعلیم را بتکمیل رسانیدہ از مدارس بیرون برائید خطہ اندونیا۔ و نصیبہ از دین داشته باشند و نیز می بینیم کہ مقصد تاجوانان ما کہ پیراموں تعلیم می گردند بجز چاکری کہ در سلک آں محدودے چند از نشان ملک می شوند چیزے دیگر نمی باشند پس کسانیکہ از حلقہ خدمت بیرون می باشند کارے از دست ایشان بر نمی آید کہ چیزے دیگر را در مدارس یا دیگر مکتبہ ہوں سبب می بینیم کہ بقیہ علمائش را ایگاہ می رود و نیز دائرہ اقتصادیات ماسلماناں بہر کجا کہ می بینم بسیار تنگ است ازیں جہت مایاں احتیاج داریم کہ تاجوانان ما تا آنکہ در تعلیم گاہ باشند چیزے در آنجا بیا موزند کہ کفایت شعاری و میانہ روی از دست خود گاہے نہ دہند و ہم کل اختلاف نیست کہ علوم را در غیر زماں مادی خوش یا دیگر فن کارے است کہ آسائش تو اں شمر و پس برائے ما ما گزیر آمد کہ وسیلہ تعلیم اردو را قرار دہیم ہوں امور را پیش نظر خود نہادہ ماسلمانان یک در سگاہ بی را بنا نہادہ ایم کہ از یک جہت تعلیم حاضر از جہت دیگر تعلیم نہ سبب دادن شیوہ و شعار خود قرار دادہ است و ہم ایں تعلیم گاہ کسے را نمی گزارد کہ صنعتے از صنعتہا را یاد نہ گیرد تا چوں قدم از اں بیرون نہد با صنعتے از صنائع آشنا باشد و بتواند کہ بروست و بازوئے خوش اعتماد کردہ چیزے برائے و خود خانہ خود مہیا سازد و نیز مانتعین انہی گزاریم کہ خود گذشتہ

اسراف با سندنہ بلا کسی می کنیم کہ اس دگی و جفا کشی عادت و خصلت ایشان باشد و ہم انچہ از علوم عصریہ در جامعہ درس دادہ می شود ما ہمکہ اینہارا در زبان اردو درس میدہیم تا بر دماغ متعین، و راہ دافہام و تفہیم ہارے نباشد کہ تنو اش تحمل کرد۔

(ترجمہ) سات سال ہوئے مسلم قوم نے جامعہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ موجودہ رائج الوقت تعلیم کو بدل کر ایک نئی تعلیم کو قوم کے سامنے پیش کیا جائے جس سے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ انحضرت پر یہ بت پوشیدہ نہیں کہ آج کل ہم مسلمان کے لئے علوم دین کے ساتھ ساتھ علوم جدیدہ کی بھی ضرورت ہے تاکہ جب ہمارے نوجوان تعلیم سے فارغ ہو کر مدرسہ سے نکلیں تو دنیا کا بھی لطف اٹھا سکیں اور دین کی سعادت سے بھی بہرہ ور ہوں۔ اس کے علاوہ جو کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر نوجوان محض نوکری حاصل کرنے کے لئے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور چونکہ ان میں سے معترف چند ہی ان خاص نوکری کے سلسلہ سے لگ سکتے ہیں اور جو ملازمت کے حلقہ سے باہر رہ جاتے ہیں ان میں کسی دوسرے کام کیلئے کی ادیت نہیں ہوتی اس لئے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی باقی زندگی رازیکاں جاتی ہے۔ مزید بڑاں چونکہ مسلمانوں کی معاشی حالت بھی خراب ہے اس لئے ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہمارے طلبہ جب تک درس میں رہیں ان کی تعلیم حاصل کرتے رہیں جس سے کفایت شہری اور دیہاتی ان کی عادت بن جائے۔ نیز چونکہ اس بے میں بھی کسی اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے کہ علوم کو سونے، مادری زبان کے کسی اور دوسری زبان میں سکھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لئے ہمارے واسطے یہ ناگزیر ہوا کہ زبان اردو کو زریعہ تعلیم قرار دیا جائے۔ ان امور کو سامنے رکھ کر ہم مسلمانوں نے اس درس گاہ کی بنیاد رکھی۔ جہاں نہ سہی تعلیم کے ساتھ ساتھ علوم جدیدہ کی بھی تعلیم دی جاتی ہے اس کے علاوہ طلبہ کو کوئی نہ کوئی صنعت بھی سکھائی جاتی ہے تاکہ تعلیم سے فراغت کے وقت وہ کسی نہ کسی صنعت سے بھی آشنا ہوں اور اپنے دست و پا پر بھر دوسہ کر کے اپنے لئے اور اپنے خاندان کے لئے کچھ کماسکیں۔ اس درس گاہ میں یہ بات بھی خاص طور پر ملحوظ رکھی جاتی ہے کہ طلبہ اسراف کی عادت پیدا نہ ہوا اور کوشش کی جاتی ہے کہ ان میں جفا کشی اور اسادگی کی خصلتیں پیدا ہو جائیں اور علوم جدیدہ کی جتنی کچھ تعلیم بھی جامعہ میں دی جاتی ہے وہ سب اردو زبان میں دی جاتی ہے تاکہ ہمارے طلبہ کے ذہن پر مطالب کے سمجھنے میں کوئی ایسا بوجھ نہ پڑے جسے وہ اٹھانہ سکیں۔

وقار الملک اور جامعہ اسلامیہ

(نواب وقار الملک مرحوم)

ذیل میں ہم نواب وقار الملک مرحوم کے ایک مضمون سے کچھ اقتباسات درج کر رہے ہیں

یہ مضمون انہوں نے دہرہ دون میں یکم اکتوبر ۱۹۱۲ء کو اس وقت تحریر فرمایا تھا جب

سکرٹری آف اسٹیٹ نے الحاق وغیرہ کی ان شرائط کے خلاف جس کے ساتھ مسلمان

مسلم یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے تھے قطعی فیصلہ دے دیا تھا

چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے یونیورسٹی ملنے میں دقت پیش آ رہی ہے لہذا میری رائے یہ ہے کہ

اب ہم کو اپنی تعلیم کا پروگرام بدل دینا چاہئے یعنی اب تک جو یہ خیال تھا کہ علیگڑھ کا بج ترقی کر کے

مسلم یونیورسٹی بن جائے گا اور اس یونیورسٹی کے ذریعہ سے ہم اپنی قسم کی قومی تعلیمات کا انتظام

کر سکیں گے اس کی جگہ اب ہم کو یہ کرنا چاہئے کہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے واسطے ایک علیحدہ

جامعہ اسلامیہ (قومی دارالعلوم) خود قائم کریں۔

جامعہ اسلامیہ کو تمام مسلمانان ہند کے دوسرے گروہوں کے واسطے جو سرکاری ملازمتوں

کے خواستگار نہیں ہیں ان کی تعلیمی ضروریات کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینا چاہئے جس کے ذریعہ سے تمام

ضروری علوم و فنون کی تعلیم قوم میں شائع ہو سکے۔ امیدواران ملازمت کے علاوہ دوسرے گروہ جنکو سرکاری

ملازمت کی ضرورت نہیں اور جن کی تعلیم کا اہتمام اس طرح پر درکار ہو گا حسب ذیل ہیں۔

(الف) مسلمان لڑکیوں کی تعلیم جن کو سرکاری ملازمت سے کوئی تعلق نہیں۔

(ب) جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے بڑے بڑے مسلمان امرا۔ زمینداران تعلقہ داران ہوائی

اولاد کو سرکاری ملازمت کے واسطے تعلیم دلانا نہیں چاہتے بلکہ اپنا ایک لائق تعلیم یافتہ اور پابند

مذہب جانشین پیدا کرنا چاہتے ہیں۔

(ج) بڑے بڑے تاجروں کو کنارہ دار اور کارخانہ دار جو اپنی اولاد کی تعلیم اس غرض سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کارخانوں کو عمدہ قابیلیت کے ساتھ چلا سکیں اور اپنے اخلاق و پابندی مذہب کے ذریعہ سے قوم میں ہر نوع کی پیدا کریں اور قوم کا زردان کے دل میں ہو۔

(د) علماء و مشائخ جو اپنے بیٹوں کو عمدہ تعلیم کے ساتھ اپنی ہی صفات سے متصف دیکھنا چاہتے ہیں۔

(لا) یونانی اطباء جو اپنے بیٹوں کو اُس وقت کی بہ نسبت آئندہ اپنی جگہ زیادہ ممتاز حیثیت میں دیکھنا پسند کرتے ہیں اور جن کی خواہش ہے کہ زمانہ حال کی تعلیم سے مستفید ہو کر وہ اپنے فن کو ترقی دیں اور دیندار جانشین ثابت ہوں اور جو رونق اور برکت پشتہا پشت سے اُن کے گھر میں چلی آتی ہے وہ بدستور قائم رہے۔

(و) وہ لاکھوں شریف نادار طلباء جو زمانہ حال کی سرکاری تعلیم کے سخت گراں مصارف برداشت نہیں کر سکتے اور جن کو اس بات کی ضرورت ہے کہ بقدر ضرورت دینی تعلیم کے علاوہ ان کو اور کوئی اڑاں تعلیم دی جائے جس سے وہ اپنی روزی عزت اور آزادی کے ساتھ پیدا کر سکیں۔

(ز) باقی تمام وہ لوگ جو مختلف پیشوں اور حرفتوں اور خانگی ملازمتوں کے ذریعہ سے اپنی روزی پیدا کرتے ہیں، مقصود یہ ہے کہ کوئی مسلمان اخیر اس قدر تعلیم کے باقی نہ رہے جو اپنے نماز روزہ وغیرہ ارکان اسلام کی واقفیت کے علاوہ اپنی مادری زبان میں کسی قدر زراعت و خواند اور بہت معمولی قسم کا حساب اور مختصر سا جغرافیہ نہ جانتا ہو۔

ان سب گروہوں کے واسطے علی قدر مدارج و ضرورت انگریزی زبان کی تعلیم کا اہتمام درکار ہوگا اور مشرقی علوم و فنون کی تعلیم کا شعبہ علیحدہ قائم کرنا ہوگا جس میں یونانی طب کو بھی داخل سمجھنا چاہیے۔

زینیات کے اعتبار سے جامعہ اسلامیہ میں ہر قسم کی تعلیم کا انتظام موجود ہو جس سے ایسے روشن ضمیر مفسر محدث، فقیہ، ادیب اور متکلمین پیدا ہو سکیں جو ایک طرف علوم جدیدہ کے حملوں سے اسلام کی بوری حفاظت کریں اور دوسری طرف اسلام کی خوبیوں اور صداقتوں کا سنگہ غیر

مذاہب کے لوگوں کے دلوں پر بھنائیں اور اشاعت اسلام کا کام دیں اور فیضانِ صحبت سے طلباء کے دلوں میں نورِ ایمان و اسلام کو پیدا کریں اور ترقی دیں۔

آج جس قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے اس سے قوم میں وہ زندگی عواموں کی رکتی جس کی ضرورتِ زدہ زندگی اگر عوام کی ہے تو جامعہ اسلامیہ کے اس جدید اسکیم کی ذریعہ سے انشاء اللہ تعالیٰ عطا کرے گی۔ الغرض سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ لٹریچر کے سوا باقی جن علوم کی تعلیم اس وقت انگریزی میں ہوتی ہے وہ سب ہماری اپنی مادری زبان اور وہ کے ذریعہ سے دی جائے۔ یاد رکھئے کہ کسی ملک نے غیر زبان میں تعلیم پکڑتی نہیں کی اور نہ کوئی ملک آئندہ صرف کسی غیر زبان کے ذریعہ سے علوم میں ترقی کر سکے گا۔

میرے دوست محمد عبدالرحمن صاحب بخجوری بی اے کی طرف سے جو ہمارے ایم اے اور کالج کے ایک قابلِ فخر اور کامیاب اولڈ بوائے ہیں اور جواب تکمیل تعلیم کی غرض سے یورپ گئے ہوئے ہیں اور بیرسٹری کی سند لے کر اب جرمنی میں علوم کی تکمیل کر رہے ہیں مسلم یونیورسٹی کانسٹیبلین شٹن پر ایک نہایت قابلِ ترقی اور وسیع طرز پر ۱۲ اگست گذشتہ کے اجلاس کانسٹیبلین شٹن کیٹی مینڈر لکھنئیس پیش ہوئی تھی۔ اس میں وہ ایک مقام پر کلمتے میں کہ ایک سفر کے اثنا میں ایک جرمن عالم اُن کے بمسفر تھے انہوں نے ہندوستان کے تعلیمی ترقی کا ذکر بخجوری صاحب سے دریافت کیا کہ یہ تعلیم کس زبان میں دی جاتی ہے۔ جواب میں یہ معلوم کر کے کہ انگریزی زبان کے ذریعہ سے تعلیم دی جاتی ہے۔ انہوں نے بہت زور کے ساتھ کہا کہ یاد رکھو ہزار برس میں بھی ہندوستان میں تعلیم پانٹہ نہیں ہو سکتا اور کبھی عام طور پر تعلیم نہیں پاسکتا جب تک کہ خاص اپنی مادری زبان میں تعلیم کا انتظام نہ کیا جائے گا۔ یہ سچ ہے کہ آج ہمارے پاس نہ تمام علوم کی اپنی زبان میں کتابیں ہیں نہ ایسے پروفیسر ہیں جو اردو میں ان میں سے اکثر علوم کی تعلیم دے سکیں۔ لیکن دنیا کا یہ مسلم مقلد ہے کہ جہاں جس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ چیز ضرور ہم پہنچ جاتی ہے۔ کتابوں اور استادوں کے ہم ہو پچھنے میں دیر ہوگی لیکن رفتہ رفتہ ضرور اس میں کامیابی ہوگی۔ ابتدائی تعلیم کے لئے آج بھی کتابیں اور استاد موجود ہیں۔ اور اشتہارات دینے سے غالباً ہم ایسے لوگوں

کی خدمات حاصل کر سکیں گے جو ہمارے لئے مطلوب کتابیں اور دوزبان میں مرتب کر سکیں نیز جب ہم انتخابِ اکام اختیار کرنے کو ہوں گے تو ہمارے لئے لازم ہوگا کہ اپنے نوجوانوں کو مالی مدد دے کر انگلستان، فرانس، جرمن اور دیگر ممالک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے بھیجیں جن کا کام یہ ہوگا کہ تعلیم ختم کرنے کے بعد اپنی مادری زبان میں کتابیں لکھیں اور اس زبان میں قوم کے بچوں کو تعلیم دیں۔

ہمارے وہ بچے جو آئندہ ملازمت کا طوق اپنی گردن میں ڈالنے والے نہیں ہیں وہ کیوں ریاضیات، انگریزی میں پڑھیں۔ کیوں جغرافیہ، انگریزی میں حفظ یاد کریں۔ کیوں تاریخ، انگریزی میں پڑھنے کی زحمت برداشت کریں۔ سائنس کے غریب آلات ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ان کا استعمال صرف یورپ ہی کی زبانوں کے ذریعے سے سکھایا جاسکتا ہے۔ وہ بسر و چشم موجود ہیں کہ مسلمان ان کا استعمال اپنی مادری زبان کے ذریعہ سے لکھیں، اور طلبہ کی عمریں جو غیر ملک کی زبان کے ذریعہ سے ان علوم کے حاصل کرنے میں برباد اور تندرستیاں قربان ہوتی ہیں ان کو اس سے بچایا جاوے۔

ضروریاتِ زمانہ کے لحاظ سے جس قسم کی ورزشیں اور حفظِ صحت کے اصول، انگریزی درسگاہوں میں اس وقت ضروری سمجھے گئے ہیں وہ ان جدید درسگاہوں میں بھی جہاں اپنی مادری زبان میں تعلیم ہوگی داخل ہونے چاہیں اعلیٰ تربیت، عمدہ سے عمدہ ڈسپلن دونوں قسم کی درسگاہوں سے یکساں متعلق ہوں گے اور کفایتِ شعاری کی تعلیم کے لئے دونوں قسم کے طالب علموں میں کوششِ مہینی چاہئے لیکن جہاں تک میرا خیال ہے ابھی ایک عرصہ تک عملًا زیادہ اثر اس کوشش پر دوسری اسکیم کے طلباء پر پڑے گا۔ وہ جہاں تک ممکن ہے بہت زیادہ کفایتِ شعاری کے خواہ مخواہ نہیں گئے جن کی تعلیم بہت ارزاں ہوگی۔ کفایتِ شعاری سے میری مراد یہ ہے کہ اپنی تندرستی اور اپنی عزت (نہ کہ فرضی عزت) محفوظ رکھنے کے ساتھ ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کیا جائے۔

میں اوپر ہی کہہ چکا ہوں کہ تعلیمِ اُسند کے لحاظ سے کم از کم انگریزی زبان کی تعلیم اپنے

جدید مدارس میں بھی اہم کو لازمی طور سے داخل کرنی ہوگی۔ چھوٹے مدارس میں کم مقدار میں اور اس کے بعد جیسے جیسے مدارس تعلیم ترقی کرتے جاتے ہیں انگلش زبان کی تعلیم بھی ان درسگاہوں میں ترقی کرتی رہے گی۔ زبان تک کہ علیگڑھ کالج کے طلباء جہاں تک انگریزی تعلیم حاصل کر سکتے ہوں اردو زبان کو طلباء کے واسطے بھی سکندینگ وچ کے طور پر اسی قدر انگریزی زبان کی تعلیم کا انتظام درکار ہوگا اور خصوصاً دو متمند لوگوں کے واسطے اس کا خاص اہتمام ہونا چاہئے۔ اس کے بعد پھر ان طلباء کے ذاتی شوق پر منحصر ہوگا کہ اگر ان میں سے کوئی چاہتا ہے کہ کسی اور ملک کی زبان کی تعلیم بھی حاصل کرے تو جامعہ اسلامیہ کا کام ہوگا کہ اپنے ہونہار طلباء کے اس کام میں مدد کرے اور ان کو موقع دے کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کر اس ملک کی زبان اور دیگر علوم و فنون کو جہاں تک ان سے ممکن ہو حاصل کریں اور ہندوستان واپس آکر جو کچھ انہوں نے وہاں حاصل کیا ہے اس کی مدد سے اپنی مادری زبان میں اپنی قوم کے واسطے مواد ہم پونچائیں۔

لڑکیوں کی تعلیم کا مسئلہ بھی جامعہ اسلامیہ کی خاص توجہ کا مستحق ہوگا ہم نے لڑکوں کے واسطے اگرچہ ابھی بہت کچھ تو نہیں کیا لیکن ہو کچھ بھی کیا ہے لڑکیوں کے واسطے اس کا سوا حصہ ہی ہم نہیں کر سکے اور یہ ہم ایک ایسے فرض کو ادا کرنے سے غفلت کر رہے ہیں جس کے بعد قیوم ہرگز ترقی نہیں کر سکتی ہمارے مذہب نے تو ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا اس نے صاف کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ اس نے حصول علم کی کوششوں کے متعلق مرد اور عورت میں کوئی امتیاز باقی نہیں دکھا مگر افسوس ہے کہ ہم اس مقدس فرض کے ادا کرنے میں بہت کچھ ناصواب رہے ہیں خدا ان چند افراد قوم پر اپنی رحمت نازل کرے جنہوں نے اس فرض کفایہ کو اب تک تقویٰ بہت انجام دیا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ جامعہ اسلامیہ کی توجہ سے آئندہ لڑکیوں کی تعلیم کا نظام ہم کو بہت کچھ درست کرنا ہوگا۔

مذکورہ بالا مقاصد اور ان کی قیمتی اعراض کے لحاظ سے جامعہ اسلامیہ کو اپنا سلسلہ انتظام تمام ہندوستان میں قائم کرنا ہوگا۔ بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے مدارس چھوٹے چھوٹے قصبوں میں چھوٹے مدارس اور ان کے ساتھ جہاں جیسی ضرورت ہے بورڈنگ ہاؤس قائم کئے جائیں اور ایک تعداد فرار دجائے

کہ جس بادی میں فلاں تعداد تک مسلمان آباد ہوں وہاں ضرور کوئی نہ کوئی اس قسم کی تعلیم کا مدرسہ قائم کیا جائے یا جہاں اس تعداد سے بھی کم مسلمان رہتے ہوں لیکن وہ اپنے مدرسہ کے واسطے مناسب مالی مدد دینے پر تیار ہوں وہاں انکو بھی محروم نہ رکھا جاوے بلکہ آگے چلکر ہم کو ایک گاؤں میں جہاں کوئی مسلمان آباد ہو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ان اسلام کی تعلیم کا انتظام وہاں موجود ہو مژدوں کے تجنیز و تکفین میں وہاں کے رہنے والوں کو کوئی تکلیف باقی نہ رہے اور غیر مذہب کے منادیوں سے بھی ان کی حفاظت کا ضروری انتظام کرنا ہوگا۔

جامعہ اسلامیہ میں ہر صوبہ اور ہر ضلع سے ان لوگوں کو مہری کے لئے منتخب کرنا چاہئے جو انکے ہاں میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ ہم اپنے انتظامات میں باہل آزاد ہوں گے نصاب تعلیم بار بار سمائے ہاتھیں ہوگا۔ پروفیسروں اور محققوں کے تقرر میں ہم پوری طرح آزاد ہوں گے جس کو چاہیں مقرر کریں جسکو چاہیں نہ کریں۔ تنخواہوں کی تعداد اور اخراجات کے اقسام۔ خلاصہ یہ کہ تمام بیٹ اور تمام انتظام پر خود ہمارا قابو ہوگا۔

یہ خیال کہ جو لوگ گورنمنٹ وغیرہ کی ملازمت کے امیدوار نہیں ہیں انکی تعلیم کا انتظام یونیورسٹیوں اور سررشتہ ہائے تعلیم کے دائروں سے باہر ہونا چاہئے محض اسی مایوسی کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا جو ہم کو حال میں مسلم یونیورسٹی کی طرف سے ہوئی ہے بلکہ کمینو کے آل انڈیا مٹھون ایکویشنل کانفرنس منعقدہ ۱۹۱۹ء میں بھی میری ہی تحریک سے ایک کافی مباحثہ کے بعد ریزولوشن پاس ہوا تھا اس کے بعد ریزولوشن کیلئے جگہ خالی ہے، ایک مختلف مانع اور خاصکر مالی دشواریوں کی وجہ سے اس ریزولوشن کی تعمیل نہ ہوسکی کل امر یہوں باوقافتاً خدا کے علم میں اس کے لئے شاید یہی وقت موزوں تھا۔ وہی مسبب الاسباب ہے اور یہ شاید اسی کا کرشمہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جب ہم کو ایسی یونیورسٹی حاصل کرنے میں مایوسی ہوئی جس کی تنائیں ہم چالیس برس سے کوشش کرتے چلے آتے تھے تو اس نے یہ فحوائے دین بعد ماقلو فیشہر رحمۃ ہمارے دل میں ایک ایسی جامعہ اسلامیہ کا خیال پیدا کیا جسکو ہم اپنے ہر ایک مذہبی و ادیبہ سکتے ہو اب رہا ایسی مکمل اسکیم کا مرتب کرنا جو اس جدید تجویز کے کلیات اور جس بنیاد پر حادی مواد یہ کہ کام شروع کیونکر کیا جائے اور ابتداء امر میں کہاں کہاں اور کس کس قسم کی درکار بنیاد کی جائیں اور ان کی

ضروریات کا ہم پیچہ پچانا اور مدخل و مخارج کا انتظام وغیرہ وغیرہ یہ سب وہ امور ہیں جن کے تصفیہ کی غرض سے اول ایک بڑی مجلس مشورت کی ضرورت ہوگی جس میں علاوہ کل موجودہ ٹرسٹیاں علی گڑھ کالج اور دیگر قومی درس گاہوں کی تعلیمی جماعتوں کے منظم ممبروں کے ہر ایک صوبہ کے قائم مقام کافی کافی تعداد میں شامل ہوں اور وہ طے کریں کہ کارروائی کا طریقہ کیا ہوگا۔ جامعہ اسلامیہ کا یہ پہلا اجلاس بمقام علی گڑھ منعقد ہونا چاہئے جو جامعہ اسلامیہ کا بھی میڈیکو اور میڈیٹر اور وہی مرکز ہوگا جامعہ اسلامیہ کے مرکزی جماعت انتظامیہ کا ادبی اجلاس تجویز کرے گا کہ جامعہ اسلامیہ کا قانون کیونکر بنایا جائے اور یہ بھی محتاج بیان نہیں ہے کہ جامعہ اسلامیہ کی سنٹرل کمیٹی (مرکزی جماعت انتظامیہ) کے تحت لامحالہ ہر ایک صوبہ میں ایک جڈاگانہ کمیٹی انھیں غرض کی تشکیل کے واسطے قائم کرنی ہوگی جو اپنی ماتحت اور بہت سی کمیٹیاں اضلاع اور مقامات میں پیدا کرے گی۔

یہ میں کسی دوسری جگہ کہہ چکا ہوں کہ کام کرنے والے اگر آزیری طور سے نہ مل سکیں تو ضرور لائق آدمیوں کی خدمات بالمعاوضہ حاصل کرنی چاہئیں اور ہم کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ جو فیلنگ اس جدید اسکیم کے شروع ہونے سے قوم میں پھیلے گی اُس سے نوجوانان قوم میں ایشار کا بھی مادہ خاص طور پر پیدا ہوگا اور اگر ہم کو خواہ ہی کے ذریعہ سے کام کرنے والوں کو ہم پیچہ پچانا ہوگا تو امید ہے کہ قوم میں سے جا بجا اکثر نوجوان آگے بڑھیں گے اور وہ تھوڑے معاوضہ میں ایسی خدمات انجام دینے کیلئے تیار ہوں گے جن کا معاوضہ دوسری صورت میں بہت زیادہ دینا پڑتا ہے اس کا ہمیشہ مخالف رہا ہوں کہ جو لوگ رہبر سے کسی کام میں مدد کرتے ہیں وہ تو اپنی جیب میں ہاتھ نہ ڈالیں اور صرف نوجوان تعلیم یافتوں کو یہ وعظ سنا دیا جائے کہ ان کو ایشار سے کام لینا چاہئے نوجوان یا تو مفت کام انجام دیں یا بہت قلیل معاوضہ قبول کریں اور اب بھی میں یہی کہوں گا کہ تعلیم یافتہ نوجوان میں ایشار کا مادہ پیدا کرنے کی غرض سے اول ذی مقدور لوگوں کو اس کام میں مالی مدد دینی چاہئے اس سبب نوجوان تعلیم یافتوں پر ایشار کے وعظ کا اثر ہو سکتا ہے ایسے موقع پر میں یہ بھی صاف کہوں گا کہ علی گڑھ کالج سے اگر ایشار کا مادہ کم پیدا ہوا ہے تو اس کے خاص وجوہ ہیں پھر بھی اس میں شک نہیں کہ علی گڑھ کالج میں ایسی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے محض اپنی قومی کالج

کی خاطر اُس قدر خواہ پر جو اُن کو کالنج سے مل سکتی تھی قناعت کی اور گورنمنٹ کی بڑی بڑی تخواہوں کی طرف توجہ نہیں کی بلکہ بعض دفعہ اُن سے انکار کیا اور جبکہ ہماری یہ جدید تجویز جس کا نشود نما تمام قومی رُوح کی بنیاد پر ہوگا اور جہاں صبح شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ایثار ہی کی آدازیں کان میں پہنچیں گی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم میں ایثار کا مادہ پیدا ہو۔ اسلام کی وہ تاریخیں جو مسلمانوں کی قلم کی لکھی ہوئی ہوں گی اپنی مادری زبان میں جب طلباء پڑھیں گے اور ان میں پیشوایان اسلام کی مثالیں ان کی نظر سے گذریں گی تو ہم کو اپنی قوم میں ایثار کا مادہ پیدا کرنے کی غرض سے کسی بیرونی مثال اور غور کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ اسلام کی تاریخ سے بہتر مسلمانوں کے دل پر اثر کرنے والا کوئی مضمین یا لکچر انہما کفایت شعاری اخوت ہمدردی اخلاص صداقت، شجاعت اور دوسرے بہادرانہ اوصاف پیدا کرنے کی غرض سے نہیں ہو سکتا۔ مگر ساقی اُس کی بھی شدید ضرورت ہے کہ جو لوگ ایثار سے کام لیں قوم کی طرف سے اُن کی قدر اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ آج سیرے ساعنہی زندہ مثالیں موجود ہیں کہ ایک شخص نے دنیاوی دولت پر نہایت بہادری کے ساتھ لات مار دی ہے اور اپنی زندگی کا مقصد اس نے یہ ہی قرار دیا ہے کہ اپنی تعلیم کو ترقی دے اور اس سے قوم کو نفع پہنچائے لیکن بجائے اس کے کہ وہ لوگ کہ جن کا فرض تھا کہ اس کی قدر کرتے وہ باتیں کرتے ہیں جن سے ان نوجوان بہادروں کا حوصلہ پست ہو جائے ہمہ کس قدر قابل قدر ہیں وہ بہادر کہ تمام ناقدین کی بروقت کرتے ہیں اور وہ بہادر اپنے ارادہ پر ثابت قدم ہیں۔ برخلاف اس کے جامعہ اسلامیہ کے زمانہ میں جب ایسے ہی بہادروں کی قوم اور ہر ایسے شخص کی طرف سے جس کا یہ فرض ہو کہ وہ اپنے نوجوانوں کی قدر کرے ان کی حوصلہ افزائی کی جاوے گی تو یہ امر آفتاب کی طرح روشن ہے کہ ان کے ایثار کا مادہ پھر ایک دفعہ مسلمانوں کے سامنے سلف صلح کا نمونہ پیش کر دے گا۔ مسلمانوں میں سے ابھی تک یہ مادہ فنا نہیں ہوا ہے۔ بازار میں جنس موجود ہے مگر افسوس کہ خریدار موجود نہیں ہیں۔

لیکن یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ شیخ جلی کے منصوبوں سے کچھ زیادہ وقعت نہیں رکھتا اگر اس

پر عمل کرنے کی غرض سے جامعہ اسلامیہ کے ہاتھ میں کافی رقم نہ ہو۔ یہ ۲۵-۳۰ لاکھ روپیہ جو اس وقت

جمع ہوئے ہیں وہ اتنے بڑے انتظام کے واسطے ناکافی ہیں بلکہ حقیقت میں یہ موجودہ رقم اس یونیورسٹی کو ترقی دینے کی غرض سے بھی کافی نہ تھی جس کی حصول کے لئے ہم اب تک ناکام کوشش کرتے رہے ہیں۔ یقیناً اس کے واسطے بھی ملک کو اور بہت زیادہ اثنا سے کام لینا پڑے گا پھر ایک ایسی کم استطاعت قوم سے جیسے کہ ہماری قوم ہے ظاہر موجودہ رقم کا جمع ہونا بھی بدون ہمارے بڑے بڑے لوگوں کی فیاضی اور کوشش کے ممکن نہیں تھا لیکن تعلیم کا جو پروگرام اوپر بیان کیا گیا ہے اگر وہ شروع کر دیا گیا تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کے اثر سے ایک عام خوش قوم میں پیدا ہوگا اور دنیا دیکھ لے گی کہ اس مفلس قوم کی جیبوں سے آئندہ کس قدر روپیہ میسر ہو سکے گا۔ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جو چندہ مانگا گیا اس کے مانگنے والوں کی آوازیں اس کے دسویں حصہ کی بھی قوت نہیں تھی جتنا کہ اس جدید اسکیم کے واسطے یہ مانگنے والوں کی آوازیں ہوگی۔ یونیورسٹی کے مقاصد قوم کو سمجھانے میں بہت سی مشکلیں پیش آتی تھیں مگر یہ جدید اسکیم اس قدر عام فہم اور ہر لہجہ ہوگی کہ اس کے واسطے وہ لفظ کہنے اور اس پرمیلادینا بالکل کفایت کرے گا بجائے اس کے کہ لمبی لمبی اسمیں کی جائیں اور رسالے شائع کئے جائیں صرف یہی ایک آواز کہ ہماری تعلیم آئندہ ہماری مادری زبان میں ہوگی اور ابتدا سے لیکر انتہا تک اس کا انتظام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ بڑے سے لے کر چھوٹے تک اور عالم سے لیکر جاہل تک اس کے دل میں بجلی کی طرح اتر کر سگی اور اگر خدا کو منظور ہے تو جو ناکامی آل انڈیا مسلم یونیورسٹی کے حاصل کرنے میں ہم کو اس وقت ہوئی ہے یہی ناکامی اصل کامیابی کا ذریعہ ہو جائے گی۔

۵ درود کا حد سے گزرتا ہے دوا ہو جاتا ہے اور اس وقت ہم خدا کا شکر ادا کریں گے کہ اُس نے ہم کو ایک غلط راستہ سے نجات دے کر صراطِ مستقیم پر قائم کر دیا۔

حضور سکریٹری آف سٹیٹ کی طرف سے اس پر بہت زور دیا جا رہا ہے کہ ابتدا سے کالج کا مشاعرہ مسلم یونیورسٹی سے اہل بی یونیورسٹی تقسیم کیمرج اور آکسفورڈ کے نمونہ پر ہو اور اس سے وہ اسکیم مراد ہے جس کو سید محمود صاحب مرحوم نے مشاعرہ میں مرتب کیا تھا اور اسی کو سرسید صاحب کی اسکیم کہا جاتا ہے اور اس سے حضور ممدوح یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جس طرح کیمرج اور آکسفورڈ

مقامی یونیورسٹیاں ہیں نہ کہ احماتی اسی طرح مجوزہ یونیورسٹی کو بھی ہونا چاہئے لیکن حقیقت یہ ہے اور جب اس مسئلہ پر غائر نگاہ سے توجہ کی جاوے گی تو صاف معلوم ہوگا کہ بانی کالج کا منشا کچھ کمرج یا کسفر و ڈکے نمونہ پر ایسی یونیورسٹی قائم کرنے سے تھا اس سے خاص مقصد یہ تھا کہ اس ریڈینشن سٹم ہو اور وہ اپنے اندر فی انتظامات گورنمنٹ کی مداخلت باطنی آزاد ہو جسکو بانی کالج نے صاف لفظ میں ظاہر کر دیا ہے ذیل میں جناب سید محمود صاحب کی حکیم شہداء کی دفعہ بہ مجتہدہ دج کر دینا مناسب سمجھتا ہوں ولعہ بیان امر اولیٰ تجز اس کے کہ گورنمنٹ نگاہ حال سے اور کسی قسم کی مداخلت گورنمنٹ اس العلوم میں ہونی چاہئے۔ جب تک اس قدر روپیہ درجاء و جس کی آمدنی ضروری اخراجات دارالعلوم کو کافی ہو جمع نہ ہو جاوے اس وقت تک اس قسم کی شے کے قائم کرنے کا خیال دل سے کیٹی کو نکال ڈالنا چاہئے۔ جب تک کہ ہم اپنی حاجتوں کی نسبت بھی جو ہماری ذاتی باتوں سے متعلق ہیں جیسی کہ تعلیم گورنمنٹ پر بھروسہ کریں گے تو درحقیقت اس شے کے حاصل کرنے کی توقع کرتے ہیں جس کا حاصل کرنا باطل ناممکن ہے سب سے عمدہ مدارس تعلیم علوم کی یورپ میں بھی بالکل یا مستریب اس کے گورنمنٹ کی مداخلت اور انتظام سے علیحدہ ہیں اور یہ بات ان ملکوں میں ہے جہاں کی گورنمنٹ اسی قوم کی ہے جس کی تعلیم منظور ہے۔ پس انہیں ہندوستان میں کس قدر زیادہ قوی ہو جاتی ہے یہاں کی گورنمنٹ قریباً کل کی کل مرکب ہے ان لوگوں سے جن کی زبان اور مذہب اور خیالات ہم سے مختلف ہیں۔ اس بیان سے میری یہ غرض نہیں ہے کہ میں ان تینوں چیزوں کے کچھ برخلاف کہنا چاہتا ہوں یا ان میں اور اپنے میں مجھ کو کچھ مقابلہ کرنا منظور ہے بلکہ صرف دلیل کے قوی کرنے کے کہتا ہوں کہ یہ بات قریباً غیر ممکن ہے کہ برٹش گورنمنٹ ہماری حاجتوں کو جو تعلیم تربیت سے تعلق رکھتی ہیں پورا پورا سمجھے اور ان کا کامل طور سے بندوبست کر سکے حد سے جو ایک تربیت یافتہ اور روشن ضمیر گورنمنٹ سے ہو سکتا ہے وہ اس شے کا حاصل کرنا ہے جواب میں ہم کو حاصل ہے یعنی دل بڑھانا اور مربی ہونا اگر ہمارے دارالعلوم سے عمدہ تعلیم پانی مقصود ہے تو انگریزی گورنمنٹ خود بخود ہمارے دارالعلوم کے مربی ہوگی اور اگر کچھ روپیہ کی مدد گورنمنٹ ہم کو دے گی تو ہم کو گورنمنٹ کی نگرانی کرنے پر کچھ غدر نہ ہوگا بشرطیکہ ہمارے انتظام میں کچھ مداخلت نہ ہو۔ گورنمنٹ کے مربیانہ اور فیاضانہ رویے سے ہم

اپنی تدبیر کو نسبت اس کے جو گورنمنٹ موجودہ حالات میں کر سکتی ہے بہت زیادہ آسانی اور کامیابی سے انجام کو پہنچا سکتے ہیں اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ کیٹی اس امر کے منظور کرنے میں کچھ بھی تامل نہ کرے گی جس کو میں سب سے زیادہ مقدم سمجھتا ہوں۔

علی گڑھ - ندوۃ العلماء - جامعہ عثمانیہ

(جناب عبداللطیف صاحب اعظمی متعلم جامعہ)

اصلاح تعلیم کی تحریک اپنے اوپر دو اخطا ط کے احساس اور دوسری قوموں کے عروج و ترقی کے انفعالی اثر کا نتیجہ ہے۔ جب لوگوں نے اپنی پستی کو محسوس کیا اور دوسروں کی ترقی کو دیکھا تو ابھرنے اور ترقی کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ ترقی کی جب فکر ہوئی تو اپنے نقائص پر نظر پڑی، انھوں نے سوچا کہ نقائص کا دور کرنا ہی، وحقیقت ترقی کی راہ پر گامزن ہونا ہے، اس لئے اسی کی اصلاح مقدم قرار پائی، اس طرح اصلاح تعلیم کی تحریک کی بنیاد پڑی۔

ہندوستان میں اصلاح تعلیم کی تحریک کو شروع ہوئے کچھ زائد نصف صدی ہوئی ہے، مگر عالم اسلامی کے دوسرے حصوں میں اس کی بنیاد اٹھارویں صدی کے اوائل میں پڑھ چکی تھی، نامناسب نہ ہوگا، اگر ہم مغربی دیر کے لئے 'ہندوستان سے نکل کر' عالم اسلام کے بعض حصوں کی تعلیمی تحریکوں پر ایک اچھتی نگاہ ڈالیں۔

اٹھارہویں صدی عیسوی کے اوائل کا زمانہ وہ زمانہ تھا جبکہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورا عالم اسلام خواب غفلت میں سرشار اور صیدِ ابد و تنزل میں اسیر تھا، غرض وہ تمام علامات جو کسی قوم کے مٹنے اور فنا ہونے کی ہو سکتی ہیں، طاری تھیں۔ لوگ اسی حالت میں تھے کہ مغرب کا سیاسی و تمدنی عروج و اقتدار کا سیلاب آیا اور اس نے تمام عالم اسلامی کو اپنی رومیں لے لیا۔ عوام سوتے رہے مگر جنبہ زکی الحس اور صاحب فکر آئے۔ دوسروں کو جنگا مار، خطرناک آگاہ کیا۔ ان اطباء نے امت مرحومہ کے امراض کی تشخیص کی اور ان کے علاج کے لئے نسخے لکھے۔

انہوں میں حالات، ماحول اور تشخیص کے لحاظ سے فرق تھا، مگر سب کا مقصد ایک تھا وہ یہ کہ کھویا ہوا عروج و عزت حاصل کی جائے اور ذہنی و مادی ترقیوں کے لئے وسائل پیدا کئے جائیں۔ ان

نحوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ ان میں سے ایک نسخہ وہ ہے جس کی بنیاد مغربی تہذیب و تمدن کے اختیار و تقلید پر ہے یعنی یہ کہ ادب و تہذیب سے نکلنے کے لئے ضروری ہے کہ ترقی یافتہ قوم کی تہذیب و تمدن کو اختیار کیا جائے۔ ان کے علوم و فنون کو سیکھا جائے اور اس راہ میں جو مشکلات و موانع پیش آئیں، انہیں دور کیا جائے۔ اس نسخے کے طبیب حاذق ڈیونس کے مشہور مفکر شیخ محمد ہریم تھے، انہوں نے اپنی وزارت کے زمانہ میں اسی تخیل کے مطابق متعدد مدارس قائم کئے اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جامع زیتونی میں جو ازہر کے بعد عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، فرانسیسی زبان اور جدید علوم داخل کئے۔ آج کل مصر و ترکی کے تمام رہنما اسی نسخہ پر عمل کر رہے ہیں۔

۲۔ دوسرا نسخہ تھا جس کی بنیاد مذہب پر تھی، اس میں اصلاح مذہب کو ترقی کا ذریعہ قرار دیا گیا تھا اور اصلاح مذہب کے لئے تعلیم کی اصلاح ہی کا بیانی کا ذریعہ تھی، اس نسخے کے کھینے والے سید جلال الدین اور شیخ محمد عبدہ (رحمہما اللہ) تھے۔ اس تحریک کو مولانا ابوالکلام آزاد نے ”اصلاح دینی“ کا لقب دیا ہے۔ اس کے کھینے والوں نے دیکھا کہ بظاہر امرض بہت سے نظر آتے ہیں مگر یہ شائیں ہیں کسی اور جڑ کی، یہ جڑ کیا ہے؟ دین کا اپنی اصلی شکل و صورت میں باقی نہ رہنا۔ تشخیص کے بعد سوال تھا طریق علاج کا۔ ان لوگوں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ دین میں اس وقت رخنہ پیدا ہوا، جب صحیح علما باقی نہ رہے، علما کا زوال دین کے زوال کا سبب بنا، اس لئے سب سے پہلے صحیح علما پیدا کرنے کی فکر ہوئی، جو قوم کی اصلاح و تجدید کے فرائض کو بحسن انجام دے سکیں۔ صحیح معنی میں علما پیدا کرنے کے لئے صحیح اور حقیقی تعلیم کی ضرورت تھی، اس لئے اس وقت کے تمام مصلحین نے طریقی اور نصائی تعلیم کی اصلاح پر زور دیا۔

شیخ محمد عبدہ جو گذشتہ صدی کے مجددین و مصلحین میں بڑی متاثر حیثیت رکھتے ہیں، چاہتے تھے کہ ایک ایسا ادارہ معلوم قائم کیا جائے جس کا نصب العین فضول کتابوں اور غیر مفید مباحث سے یکسر پاک ہو اور جدید حالات و جدید ضروریات کے مطابق ہو۔ انہوں نے ۱۳۰۳ھ میں ”لائحۃ الاصلاح و التعليم الدینی“ کے نام سے ایک مبسوط اور مفصل اسکیم لکھ کر بذریعہ شیخ الاسلام، سلطان عبد الحمید کی خدمت میں پیش کی تھی، اس میں

نہایت تفصیل سے اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ دولت عثمانیہ آخری اسلامی حکومت ہے اس لئے وہ تمام مسلمان عالم کی اصلاح حالت کے لئے ذمہ دار ہے اس اصلاح کے حصول کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں میں اسلام کی صحیح و حقیقی دعوت و اصلاح کے وسائل پیدا کئے جائیں اور وہ ممکن نہیں، جب تک تعلیم دینی کی اصلاح و تجدید نہ ہو۔

تمہید کے بعد اس میں تعلیم کے تین درجے قرار دیے تھے۔ ابتدائی، اوسط، اعلیٰ۔ ابتدائی تعلیم عام مسلمانوں کے لئے ہونی چاہئے اور اس کے لئے ایک جامع دہل انجمن نصاب عقائد و فقہ اور تاریخ اسلام و سیرت نبوی و صحابہ کا ہونا چاہئے، جو کثیر تعلیم قرآنی سے، اخذ اور لا حاصل مباحث خلاف و جدال سے معرا ہو۔

تعلیم درمیانی اس طبقہ خواص و متوسطین کے لئے ہونی چاہئے جو مختلف مکی و حضری زبانوں اور علوم و فنون جدیدہ کو حاصل کر کے مختلف مشاغل معاش و ملازمت میں مشغول ہوں۔ ان کے لئے ایک دوسرا نصاب ہونا چاہئے جو پہلے سے وسیع تر ہو مگر تمام کتاب و سنت سے، اخذ اور صرف عقائد و فقہ سادہ دہل اور تاریخ دینی و مدنی اسلام پر مشتمل ہو، البتہ ایک کتاب اس میں ایسی بھی ہونی چاہئے جو علوم اسلامیہ و مذاہب اسلام کی تاریخ سے پوری واقفیت پیدا کر لے۔

آخری درجہ عالی، ان لوگوں کے لئے ہو جو قوم کے لئے مرشد و معلم اور داعی رہبر ہوں۔ ان کے لئے ایک نہایت اعلیٰ درجہ کے جامع و اصلاح یافتہ نصاب تعلیم کی ضرورت ہے۔

نیز انھوں نے لکھا تھا کہ ”مشکلات شدیدہ اور کام اہم اور نازک ہے مگر ساتھ ہی نتیجہ، فوز و فلاح ہے اس کے سوا تمام البواب عمل مسدود ہیں۔ پس ناگزیر ہے کہ تعلیم دینی کے نظام میں ایک عظیم انقلاب پیدا کیا جائے، طریق تعلیم بھی سہارا بہت کچھ محتاج اصلاح ہے، اساتذہ کو کتاب سے کوئی تعلق نہیں رہا چاہئے، ہمارا قدیم اہل جہانک ٹھیک آج کل کی یونیورسٹیوں کا طریق تدریس ہے، پھر جاری کیا جائے۔ آخر میں انھوں نے تجویز پیش کی تھی کہ سب سے پہلے ایک مرکزی اسلامی یونیورسٹی، قسطنطنیہ میں قائم کی جائے اور فتح الاسلام کے زیرِ اہتمام ہو اور تمام ممالک عثمانیہ اور دوسرے اسلامی ممالک مثلاً ہندوستان، جاوا اور چین میں

اس کی شاخیں قائم کی جائیں اور تمام مدارس اور یونیورسٹیاں اپنے مرکز سے محقق ہوں۔
 ٹھیک یہ دونوں تحریکیں ہندوستان میں بھی شروع ہوئیں۔ معلوم نہیں عالمِ اسلامی کی گونج تھی یا
 اسبابِ دہش کی کیا نیت کی وجہ سے نتیجہ معلول میں بھی کیا نیت تھی ہر حال دونوں میں بالکل یکساں۔
 (۱) پہلی تحریک علی گڑھ کی ہے جس کے بانی و بانی سرسید ہیں (۲) اور دوسری مذمتِ اعلیٰ کی - پہلے
 تحریک علی گڑھ کو لےجے۔

تحریک علی گڑھ | سرسید ہمارے تعلیمی ہر اول کے پہلے جنرل ہیں۔ انھوں نے ہماری تعلیمی کشتی کی اس وقت
 ناخدا لئی کی، جب وہ ساحل سے کوسوں دور اور سخت طوفانوں میں گھری ہوئی تھی۔ لوگوں کے قلم و دل آزاد
 ہیں، وہ سرسید کے متعلق جو چاہیں لکھیں، لیکن ان حالات میں جن میں سرسید نے قوم کی بقا و حیات کے لئے
 انگریزی تعلیم و تمدن کو ضروری سمجھا اور انگریزی کالجوں اور یونیورسٹیوں کی تعلیم کو ہندوستان کی دوسری تعلیموں
 پر ترجیح دی، اگر ہمارے نقادوں کو اس زمانہ کے سلسلہ تعلیم کو حل کرنا ہو تو یقین ہے کہ ان کے قلم کی یہی
 خشک اور زبان میں کفایت پیدا ہو جائے گی۔ یہ صحیح ہے کہ سرسید نے جس تعلیم اور طریق تعلیم کو مسلمانوں میں رواج
 دیا اور ان کی حیات و بقا کے لئے ضروری سمجھا، وہ نہ تو ہندوستان کی تمدنی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور
 نہ تو ملی زندگی کی اہل ضرورتوں اور ریزمرہ کی احتیاجوں کو پورا کرتا ہے لیکن اگر اس زمانہ کے حالات کو پیش نظر
 رکھا جائے تو تعلیم کرنا پڑے گا کہ اس نظام تعلیم کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا، سرسید کو جس راہی
 سے گذرنا پڑا ہے، وہ چاروں طرف سے، کانٹوں سے گھری ہوئی تھی، اس لئے یہ کہنا کہ ان کا درس
 کہیں الجھا نہیں، بہت بڑی جسارت ہوگی مگر اسے طے کر لینے پر یحییٰ نہ کرنا بھی بہت بڑی زیادتی ہے۔
 سرسید کی تعلیمی خدمات کی اعتبارِ آباد میں ایک فارسی مدرسہ کے قیام سے ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ
 ۱۸۵۷ء میں قائم کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ہی فارسی اور اردو وغیرہ کی تعلیم کے متعلق ان کی رائے بدل گئی
 اور انھوں نے حکومت سے سفارش کی کہ ”گورنمنٹ اپنی شرکت دہی زبان میں تعلیم دینے سے بالکل ٹھکڑا“

اور صرف انگریزی اسکول جاری رکھے۔ مگر مشکل یہی تھی کہ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لئے قطعی تیار نہ تھے وہ سمجھتے تھے کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنا عیسائی ہو جانے کے مراد ہے چنانچہ ۱۸۵۷ء میں جب حکومت نے ہندوستان میں انگریزی تعلیم کو جاری کرنا چاہا تو مسلمانوں نے حکومت سے شکایت کی اور اس کے حاصل کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان حالات کو دیکھ کر سرسید نے ضروری سمجھا کہ انگریزی اسکول اور کالج قائم کرنے سے قبل مسلمانوں کے دل میں انگریزی زبان و علوم کی اہمیت اور اس کی علمیت جاگزیں کی جائے۔ اور انگریزی سے علمی اور تاریخی کتابیں اردو میں منقول کر کے، ان کے دل میں مغربی لٹریچر اور مغربی علوم کی وقعت بٹھائی جائے۔ اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے انھوں نے متعدد مقامات پر سوسائٹیاں قائم کیں۔ ۱۸۵۷ء میں غازی پور میں ایک اسکول کا سنگ بنیاد رکھا اور اس میں انگریزی کے علاوہ اردو، فارسی، عربی اور سنسکرت کی تعلیم کا بھی انتظام کیا۔ سرسید نے بنیاد رکھتے وقت ایک مبسوط تقریر کی تھی۔ تقریر نہایت مؤثر اور ان کے جذبات کی پوری پوری آمینہ دار ہے انھوں نے آخر میں فرمایا تھا کہ

”اے خدا! ہم میں روز ہدایت کی کمی اور جہالت کی کمی کی ترقی ہوتی جاتی ہے تو نے ہمارے دلوں کو پھیرا کہ ہم علم کی روشنی پھیلانے پر مستعد ہونے پر شک سب کے دل تیری انگلیوں میں ہیں جس طرف تو چاہتا ہے پھیرتا ہے ہم سب تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے دل کو ایسے کاموں کی طرف پھیرا جو صرف ہمارے ہی لئے مفید نہیں بلکہ ہمارے بعد بھی بہت سی نسلیں آنے والی ہیں ان کے لئے ایک روشنی ہے۔ تیرے سوا کسی کا مقدور نہ تھا کہ ہمارے دلوں کو جو تاہم ترنگن ہوں اور براہمنوں میں پھنسے ہوئے ہیں ایسے نیک کام کی طرف پھیرتا۔ اے خدا! تو خوب جانتا ہے کہ یہ مدینہ جس کا پھر آج ہم نے تیرے نام پر رکھا ہے تیری مخلوق کے فائدے کے لئے رکھا ہے تو اپنے فضل سے اپنے نام پر اسکو تہوں کو اور صیحا کہ تو نے خوبی کو اس کا آغاز کیا ہے اسی طرح خیر اسکا انجام کر۔ رہنا بقیل منا انک انت اسمیع العلیم

اس تحریر سے تعلیم کے متعلق سرسید کے خیالات کا اندازہ نہیں ہوتا مگر ان کی نیت کا غرض اور ممالوں کی تعلیمی ترقی کی خواہش ہر ہر لفظ سے ٹپک رہی ہے۔

سرسید انگریزی تعلیم اور جدید طریق تربیت پر بہت زور دیتے تھے مگر خود ان کے ذہن میں اس کا کوئی واضح خاکہ موجود نہیں تھا، ابھی تک انھوں نے جو اسکول قائم کئے تھے، ان میں انگریزی محض برائے نام تھی جو ان کے عزائم کے لحاظ سے نہ ہونے کے برابر تھی۔ انھوں نے سوچا کہ کسی دارالعلوم یا یونیورسٹی قائم کرنے سے قبل، یورپ جاکر چشم خود، وہاں کے نظام تعلیم اور طریق تربیت کو دیکھا جائے اور اس کے مطابق ہندوستان میں کوئی یونیورسٹی قائم کی جائے۔ چنانچہ یکم اپریل ۱۸۶۱ء میں اس غرض سے یورپ روانہ ہوئے۔ جب انھوں نے پہنچے تو وہاں کی دنیا ہی الگ نظر آئی گئے تھے محض نظام تعلیم اور طریق تربیت کے مطالعہ کے لئے مگر وہاں کی ترقی اور ہمسایہ کو دیکھ کر حریص طبیعت بے چین ہو گئی۔ دل نے چاہا کہ اگر یہ جنت ہندوستان میں منتقل نہیں ہو سکتی تو ایسی ہی وہاں کیوں نہ قائم کی جائے اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:-

”میرے ایک معزز دوست نے ایک بہت بڑے جلسہ میں جہاں نہایت تکلف کی پونٹاک پہننے کئی سودا اور لیڈیاں خوبصورت، خوش کلام اور قابل جمع تھیں۔ پوچھا کہ کہو لندن بہشت ہے؟ اور حوروں کا ہونا سچ ہے یا نہیں؟ مگر ہماری قسمت میں وہی جہنم ہے، یہاں کا حال دیکھو دیکھو اپنے ملک اور قوم کی حماقت، بیجا تعصب، موجودہ منزل اور آئندہ منزل اور آئندہ ذلت کے خیال سے رنج و غم زیادہ بڑھ گیا ہے اور کوئی تدبیر اپنے ہم وطنوں کے ہوشیار کرنے کی نہیں معلوم ہوئی۔“

قیام کے طول کے ساتھ دل کی بے چینی بڑھتی گئی، جب سب جذبات پر قابو نہ رہا تو تحریر کی صورت میں یہ نکلے مگر سولے اس کے اور کوئی نتیجہ نہ نکلا کہ لوگوں کا غم و غصہ اور اشتعل ہو گیا۔

۱۸۶۱ء کے بعد انھوں نے سے واپس آئے، آتے ہی کالج کے قائم کرنے کی فکر میں لگ گئے، مشکلات پہاڑی طرت سدرا ہوئیں، مگر سرسید کی طبیعت کوہ کنی میں، فراز سے بھی بازی لے گئی۔ بالآخر افسوس نے تمام ناسازگار حالات پر قابو حاصل کر لیا اور ۱۸ جنوری ۱۸۶۱ء کو علی گڑھ میں کالج کی بنیاد رکھی۔

بزخمت شکر و ارم داز روزگار ہم

اب سرسید کی ذمہ داریاں اور ان کے مشاغل بہت زیادہ ہو گئے تھے، ملازمت کے ساتھ ساتھ انہیں انجام دینا مشکل تھا، اس لئے ملازمت سے فشن لے لی اور کئی طور پر کالج کے ہو کر رہ گئے، انہوں نے کالج کو ترقی دینے اور مسلمانوں میں انگریزی کی اشاعت کرنے کے لئے جان توڑ کوششیں کیں ایک منٹ بھی توقف اور غفلت میں ضائع نہیں کیا اور کرتے بھی تو کیونکر

ہاں رہ عشق ست و کج گشتن ندارد باز گشت

ہر م را این جاعقوبت بہت دستغفار نیست

گو سرسید یورپ سے بہت زیادہ مرعوب تھے، اس کی ہر چیز کی تقلید کو ہندوستانوں کی فلاح و بہبود کے لئے ضروری سمجھتے تھے۔ وہ صرف یہی نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کے لوگ مغربی علوم و فنون میں پوری دستگاہ رکھیں بلکہ ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ مغربی معاشرت اختیار کر لی جائے۔ اس پر انہوں نے اپنی مستعد تقریریں اور تحریروں میں زور دیا اور اس کی مخالفت پر بہت تاسف ظاہر کیا۔ لیکن اس غلو کے باوجود وہ مذہبی اور اسلامی تعلیم کو نصاب تعلیم کا ضروری جز سمجھتے تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ مسلمان اگر ایک طرف اسلامی علوم و معارف میں بہترین دستگاہ رکھتے ہوں تو دوسری طرف مغربی علوم اور مغربی تہذیب پرستی بھی بخوبی واقف ہوں، اگر ایک طرف قرآن و حدیث کے حامل ہوں، اور مسلمانوں کی امارت و نیابت کی اہمیت رکھتے ہوں تو دوسری طرف سیرسری اور جی وغیرہ کی بھی صلاحیت ہو، غرض وہ ایک ایسا دارالعلوم یا یونیورسٹی چاہتے تھے جس کے گرجوٹس

در کف جام شریعت، در کف سندان عشق

کی مکمل تفسیر ہوں۔ چنانچہ علامہ عین درست اعلیٰ کے طالب علموں کو مخاطب کر کے کہا تھا:-

”یاد رکھو، سب سے سچا کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہے، اسی پر یقین کرنے سے

ہماری قوم، ہماری قوم ہے اگر تم نے سب کچھ کیا اور اس پر یقین نہ کیا تو تم ہماری قوم نہ بنے

پھر اگر تم آسمان کے تارے ہو گئے تو کیا؟ پس امید ہے کہ تم ان دونوں باتوں (یہی علم و ایمان)

کے نمونے ہو گئے اور جیسا ہماری قوم کو عزت ہوگی۔
 ۱۳۵۷ء میں جب محمد انجیئیشنل کانفرنس قائم کی گئی تو اس کے منہجہ اور مقاصد کے یہ مقاصد بھی
 بہت اہمیت رکھتے تھے۔

۱۔ انگریزی تعلیم کے لئے جو انگریزی مدرسے مسلمانوں کی طرف سے جاری ہوں، ان میں مذہبی تعلیم
 کے حالات دریافت کرنا اور تامل و تامل سے اس تعلیم کے انجام پانے میں کوشش کرنا۔

۲۔ علوم مشرقی اور دینیات کی تعلیم جو علمائے اسلام بطور خود دیتے ہیں، اس کو تقویت دینا اور اسکو
 بہ دستور قائم اور جاری رکھنے کی مناسب تدبیریں عمل میں لانا۔ وغیرہ

۱۳۵۷ء میں، ہل پنجاب نے، جالندھر میں سرسید کی خدمت میں ایڈریس پیش کیا تھا، اس کے
 جواب میں سرسید نے ایک تقریر کی تھی، جس سے ان کے نظریہ تعلیم کے بعض گوشوں پر روشنی پڑتی ہے، اس
 تقریر کا قدرے طویل ٹکڑا کسی اور مناسب جگہ آئیگا، اس کے چند فقرے یہاں ملاحظہ ہوں۔ انھوں نے
 فرمایا تھا کہ ۱۔

”فلسفہ ہمارے دلائل ہاتھ میں ہوگا اور نہ چرچائیں نہیں، ہاتھ میں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

کا تاج سر پر۔“

سرسید مغربی تعلیم کے نتائج و اثرات سے بے خبر نہ تھے، وہ جانتے تھے کہ اس کی اشاعت
 سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات جگہ لے لیں گے۔ مذہبی عقائد کی دیواریں متزلزل ہو جائیں گی،
 لوگوں میں دہریت، بے چارہیت اور نادانانہ سمیت کا رجحان ترقی کر جائیگا۔ اس کے اندر اس کے لئے ان کی سمجھ
 میں، اس کے سوا کچھ بھی نہ آیا کہ ایسی کتابیں لکھی جائیں، جن میں نقلاً نہیں بلکہ عقلاً اس قسم کے شبہات
 اور اعتراضات کو دفع کیا جائے۔ چنانچہ اس اصول کے مطابق، انھوں نے قرآن کی تفسیر کلمی شریع
 کی جوامت میں ایک جدید فنڈ کی باعث ہوئی، گلران کی نیت قطعی صاف تھی، اسلام اور مسلمانوں کو اس
 سیلاب سے بچانے کے لئے جو مغرب سے آ رہا تھا اور جس کے لانے میں خود بھی معاون تھے، اس کے
 علاوہ کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آئی کہ اس قسم کی ایک تفسیر لکھی جائے۔ اس کے متعلق ان کی ایک طویل تقریر کی

چند سطریں ملاحظہ ہوں۔

”میں یقین کرتا ہوں کہ جس قدر یہ علوم پھیلیں گے اور ان کا پھیلنا ضروری ہے اور میں خود بھی ان کے پھیلانے میں معین و مددگار ہوں گا، اسی قدر لوگوں کے دلوں میں مروجہ اسلام کی جانب بطنی سبے پردائی بلکہ روگردانی سبوتی جاگنی، میرا یہ بھی یقین ہے کہ اصل مذہب کا یہ نقصان نہیں ہے بلکہ یہ ان غلطیوں کا سبب ہے جو اسلام کے نورانی چہرہ پر لپک گئی ہیں یا نادانستہ لگا دی گئی ہیں۔

میں ہرگز اس لائق نہیں ہوں کہ اسلام کے نورانی چہرہ سے ان سیاہ دھبوں کو چھڑانے کا وعدہ کروں یا حمایت اسلام کا کام اپنے ذمہ لوں۔ یہ منصب اور فرائض دوسرے مقدس و باعظم لوگوں کا ہے مگر جبکہ میں مسلمانوں میں ان علوم کے پھیلانے کا سعی ہوں، جنکی نسبت میں نے بھی بیان کیا ہے کہ وہ اسلام کے کس قدر مخالف ہیں تو میرا فرض تھا کہ جہاں تک میرے صبح یا غلط جو کچھ میرے امکان میں ہو اس طرح اسلام کی حمایت کروں اور اس کے اصلی نورانی چہرہ کو لوگوں کو دکھلاؤں۔ میرا کاشنس کہتا ہے کہ اگر میں ایسا نہ کروں گا تو خدا کے سامنے گنہگار ہوں گا۔“

سرسید نے مذہبی تعلیم کی حمایت کی اور اسے نصبِ تعلیم میں داخل کیا مگر عربی زبان کو نصابِ قیاضی جگہ نہیں دی گئی۔ غالباً سید نے ”احیاء علوم عربیہ“ کے نام سے علی گڑھ کالج میں ایک تحریکِ شریعت کی گئی، یہ ایک انگریزی پروفیسر کی مرہونِ منت تھی اس لئے لوگ سمجھتے تھے کہ حکومت کے ایما سے شروع کی گئی ہے۔ نواب محسن الملک اور مولوی نذیر احمد صاحب نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم سے ایک منت کے لئے بھی دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کی اجازت دیجائے، مگر کسی صاحب نے اسکی مخالفت میں ’ریڈیکل کے فرضی نام سے علی گڑھ منتظمی میں ایک مضمون لکھا اور ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ عربی علوم و فنون اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی تعلیم پر وقت ضائع کیا جائے۔ ان مخالفتوں کی وجہ سے یہ تحریک سرسبز و شاداب نہ ہو سکی۔

برہمچاریوں نے مغربی علوم کے ساتھ ساتھ مذہبی معارف کی تعلیم کو بھی ضروری جز قرار دیا تھا مگر لوگوں کی مخالفت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ سرسید بھی معمولی دل و دماغ کے آدمی نہیں تھے۔ ان کے ارادوں میں ذرا بھی تزلزل پیدا نہیں ہوا، بالویاں گھیر لیتی تھیں مگر گوشش برابر جاری تھی۔

چل دسدم عنایت تو فنی ممکن ست

در تنگ نالے نزع نہ کو شد کے چرا؟

سرسید کو حکومت کے رُتے بھی خواہ اور خیر خواہ تھے مگر یونیورسٹی میں اسکی مداخلت پسند نہیں کرتے تھے ان کی دلی خواہش تھی کہ ہماری تعلیم بیرونی اثرات سے بالکل آزاد ہو، جالتہ صحرایہ جس تقریر کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے، اس میں انھوں نے نہایت واضح الفاظ میں اس خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انھوں نے فرمایا تھا کہ۔

’یونیورسٹیوں کی مثال اور ہمارے کالج کے لڑکوں کی مثال آقا اور غلام کیسی ہے، ہم یونیورسٹیوں کے تابع ہیں‘ اس کے ہاتھ بکے ہوئے ہیں، جو مگر اعظم کا وہ دینی ہے اسی کو کھاکر پیٹ بھر لیتے ہیں اور اسی پر قناعت کرتے ہیں۔ اے دوستو! ہماری پوری پوری تعلیم اس وقت ہوگی، جبکہ ہماری تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہوگی، یونیورسٹیوں کی غلامی سے ہم کو آزادی ہوگی، ہم آپ اپنی تعلیم کے مالک ہوں گے اور بیرونی یونیورسٹیوں کی غلامی کے ہم آپ اپنی قوم میں عدم پھیلائیں گے۔ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کا تاج سر پہ یونیورسٹی کی تعلیم ہم کو صرف خچر بناتی ہے۔ اے دوستو! میں بھی انھیں میں سے ہوں کیونکہ مجھ کو بھی ایک یونیورسٹی نے ایل ایل ڈی کی ڈگری دی ہے۔ ہم آدمی جب ہی نہیں گئے جب ہماری تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔‘

فردی مسئلہ میں سرسید نے ایک تعلیمی کمیٹی میں پیش کی تھی، اس میں بھی تصریح تھی کہ

’جس کے کہ گورنمنٹ گلران حال رہے، اسکی اور کئی قسم کی مداخلت اس دارالعلوم میں نہ ہونی چاہئے‘ مگر ظاہر ہے اس زمانہ میں اس قسم کے خواب کی تعبیر مشکل بلکہ ناممکن تھی۔ وہ تو وہ زمانہ تھا جس کی حکومت کی

نکاح پھر گئی، اس سے ساری خدائی پھر جاتی تھی۔ زندہ جب قائم ہوا تھا تو علما، اور اہلِ دینوں کی طرف سے اس کا نہایت پر جوش خیر مقدم کیا گیا تھا، مگر بعض وجوہ سے یکا یک صوبہ کے حاکم علی (سر اسٹونی میڈنل) کو سیاسی بدگمانیاں ہو گئیں، اس کی نظر بدلتی چلی کہ، مولانا ابوالکلام کے الفاظ میں ”یکا یک زندہ کا عروج محاق میں آ گیا، بربادی دنیا کے تمام سامان ایک ایک کر کے فراہم ہو گئے جس قدر اہلِ دار و ارباب دلِ زندہ کے ساتھ تھے اور دارالعلوم کے لئے روپیہ دینا چاہتے تھے، ان کے لئے صرف اس قدر علم ہی کافی تھا کہ صوبہ کا حاکم علی زندہ کو اچھا نہیں سمجھتا، انھوں نے معاذ اللہ برا شر دع کر دیا۔“

جس سے اس نے پھیری آنکھیں، رنگ تب ہی آہ نہ پوچھ
سینہ خالی آنکھیں دیراں، دل کی حالت کیا کہئے

اور بالآخر اس کی حالت اس وقت سنبھلی، جبکہ حکومت کے شکوک اور سوئٹن کو دور کیا گیا اور نہ صرف دور کیا گیا بلکہ حکومت کی اعانت بھی قبول کی گئی اور اس کی عمارت کا سنگ بنیاد، لفٹنٹ گورنر کے ہاتھوں رکھا گیا۔ وہ زمانہ اور تھا کہ مرو، ہرات، نیشاپور، بخارا، فارس، ہندو، مصر، شام، اندس کا ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک گاؤں علمی صداؤں سے گونج رہا تھا اور عام تعلیم کے لئے ہزاروں درسگاہیں قائم تھیں مگر حکومت سے کوئی تعلق نہ ہوتا تھا۔ آج کے حالات اس زمانہ سے بالکل مختلف ہیں، آج کل خیالات کی آزادی میں بہت ترقی ہو گئی ہے، اور حکومت کے نفوذ و اثر میں بہت کچھ کمی ہو گئی ہے مگر پھر بھی کسی آزاد ادارہ کا چلانا، مشکلات و موانع کی بہت وسیع فیلڈ کو عبور کرنا ہے، سرسید نے جس تعلیم کی خواہش ظہر کی تھی اپنی ہمتی ہمارے ہاتھ میں ہو، اسی کے مطابق جامعہ کی تاسیس عمل میں آئی ہے مگر اسے کتنی مشکلات کا تقابلاً کرنا پڑ رہا ہے اس کا اندازہ اس تعلیم گاہ کے چلانے والے ہی کر سکتے ہیں۔

سرسید اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کے سخت مخالف تھے، وہ کچھ اس لئے مخالف نہیں تھے، کہ انھیں خدا بخیر استہ اردو سے کوئی لبض تھا یا وہ اردو کی ترقی کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ اردو کی ترقی کے دلِ جان سے خواہاں تھے، اس کے لئے انھوں نے بہت سی کوششیں بھی کی تھیں مگر اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کے اس لئے مخالف تھے کہ اسے وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مانع سمجھتے تھے، وہ صرف یہی نہیں چاہتے تھے جیسا کہ

بہت سے لوگ سرسید پر اعتراض کرتے وقت کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت انگریزی پڑھ کر کسی دفتر میں چند روپوں کی ملازمت کرنی جائے۔ اسے وہ بہت حقیر چیز سمجھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کے لوگ، بیرسٹری، انجینئری اور ڈاکٹری کمندیں حاصل کریں، ہائی کورٹ کے جج ہوں، کونسل قانونی کے ممبر ہوں، یہی نہیں بلکہ ہندوستان کی یونیورسٹیوں سے فراغت کے بعد انگلستان جائیں، اور آکسفورڈ اور کیمبرج میں تعلیم حاصل کریں۔ چونکہ تجارت وغیرہ کی لائن اختیار کرنا چاہیں، وہ ہندوستان ہی میں محدود نہ رہیں بلکہ ہندوستان سے ٹھکرا دوسرے ممالک میں جائیں اور بڑی بڑی کمپنیاں قائم کریں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ذریعہ تعلیم اُردو ہوگی تو نہ تو ہم ان صیغوں اور محکموں میں جا سکیں گے اور نہ فاتح قوم کی سی ترقی کر سکیں گے۔ چنانچہ اسی وجہ سے ۱۸۸۷ء میں جس وقت پنجاب یونیورسٹی میں اور پھر ۱۸۹۹ء میں الہ آباد یونیورسٹی میں مشرقی زبانوں کو ترقی دینے اور اُردو میں مغربی علوم کی تعلیم دینے کی تجویز ہوئی تو سرسید نے سخت مخالفت کی اور اس کی مخالفت میں متحد و مضامین لکھے۔

سرسید نے اپنی مضامین میں ذیل کی چیزوں پر خاص طور پر زور دیا تھا۔

”توئی ترقی اور حکومت دونوں جانی بہنیں ہیں، پس جب کسی قوم میں حکومت نہ رہے تو اس کی ترقی صرف اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اپنی نعمتہ قوم کے علوم و زبان حاصل کرے اپنے نعمتہ دوس کے ساتھ ملکی حکومت میں حصہ لے، علوم کی ان شاخوں میں اپنی درجہ کی لیاقت حاصل کرے جن میں ان نعمتہ دوس نے قابلیت حاصل کی ہے، شغل عادات اور ملی و ملی خیالات، اس قسم کے پیدا کرے جو فاتح و مغتوح میں کسی درجہ تک مناسبت پیدا کریں۔۔۔۔۔“

گو فرمٹ نے ہمارے لئے سول سروس میں داخل ہونے کا رستہ، گورنمنٹ میں کیسی ہی مشکلات بڑھائی ہوں، ابھی تک کھلا رکھا ہے، بیرسٹری کی سند، ڈاکٹری کا ڈپلوما اور انجینئری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لئے کوئی امر ہم کو مزاحم نہیں ہے۔ ہندوستان میں انڈین سول سروس کے عہدے کو جس میں ہماری بدبختی سے ابھی تک چنداں قابلیت

کی ضرورت نہیں سمجھی گئی ہے۔ جس نے دو گرائی کورٹ کی ججی حاصل کرنے سے ہماری امیدیں ابھی منقطع نہیں ہوئی ہیں، ہندوستان کا کونسل قانونی میں داخل ہونا ابھی تک بند نہیں ہوا ہے ہم کو سمجھنا چاہئے کہ ان حقوق کو واجب طور پر حاصل کرنے کے لئے ہم کو کیا کرنا چاہئے؟ کیا مشرقی مردہ علوم کو زندہ کرنے والی یونیورسٹی..... معمولی معمولی عہدے بھی جیسے وکالت و منصفی و سب ججی ہے بغیر انگریزی کی کافی لیاقت کے ہم کو میسر نہیں آسکتے۔

ہم کو ایسا لائق ہونا چاہئے کہ ہم دور دراز اور مختلف ملکوں کے سفر کرنے کے قابل ہوں، ہم باطلی کی سی دوکانداری سے نکلیں، ہم اپنی اور اپنے ملک کی تجارت کو ترقی دیں، ہماری تجارت کی ٹھکانہ انڈینہ، ڈکنی کے نام سے کوٹھیاں لندن میں، ایڈنبرا میں، ڈبلن میں، بروڈرز میں، سینٹ پیٹر برگ میں، برلن میں، وائینا میں، قسطنطنیہ میں، بیکن میں، واشنگٹن میں اور دنیا اور دنیا کے تمام حصوں میں قائم ہوں اور ہم بحری دہری سفر اسی طرح خوشی سے کریں جیسے کہ اور تو یہ کرتی ہیں، جس سے ہم کو عزت، دولت، شہرت اور حکومت میں شرکت حاصل ہو پھر کیا ہمارے مردہ علوم مشرقی کے زندہ کرنے اور مشرقی زبانوں کے ترقی دینے کے جال میں پھنسانا، صاف ایسی تدبیریں کرتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم کو ہماری ترقیات حاصل کرنے سے روکا جائے۔“

ان تحریروں کا کیا اثر ہوا؟ اسے علامہ شبلی کے الفاظ میں سنئے۔

”بجانب یونیورسٹی پر ان کے (سر سید) تین پرزور اثرات، قلمی فن تو یہیں تھیں جن کے

۱۵ یہ غالباً اٹھارہ ہے، اس کی طرف کہ انڈین سول سروس میں یونیورسٹی کی کسی ڈگری کی شرط نہیں تھی جسے سر سید پسند نہیں کرتے تھے۔

۱۶ آج جن عہدوں کو قابل فخر و مطمح زندگی سمجھا جاتا ہے وہ سر سید کے نزدیک مولیٰ عہدے ہی کی جگہ پر لیگا ہوا ہے۔
بھی یہ الزام صحیح ہو گا کہ سر سید انگریزی تعلیم سے محض دفنوں کے لئے کلک چاہتے تھے؟

صدر نے مشرقی تعلیم کو چکنا چور کر دیا، 'الآباد یونیورسٹی' جب بن رہی تھی اور بظاہر نظر آتا تھا کہ اس میں بھی مشرقی تعلیم کی شخ کھولی جائے گی، تو سرسید نے متعدد اراکین اس اندر کے لکھے کہ اس تجویز کے پرچے اڑ گئے۔"

سرسید نے اس کی مخالفت میں نہ صرف پرندہ مضامین لکھے بلکہ انگریزی حکومت کی پروانہ کے بتلادیا کہ وہ اپنی راہ کے روڑے کے مٹانے میں دنیا کی کسی طاقت سے مرعوب نہیں ہوتے۔ انھوں نے کہا کہ "اگر ایسا ہوا دینی ان یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم کو روکا گیا، تو ہم کو کیا کرتا چاہئے؟ ہماری رائے میں اس کا جواب صاف ہے، استقلال، استقلال، استقلال، بہت، بہت، بہت، بہت، 'گوشش'، 'گوشش'، 'گوشش'، ہم کو گورنمنٹ کی پالیسی کی کچھ پروا نہیں کرنی چاہئے، اور خود اپنے لئے انگلش، ہائی ایجوکیشن کے حاصل کرنے کی 'گوشش' کرنی چاہئے، اور اگر ہم میں سلف اسپیکٹ کا کچھ اثر باقی ہے تو گورنمنٹ کو دکھایا جائے کہ بلاشبہ گورنمنٹ کو لوگوں کی جانوں پر جھٹسیا رہے، مگر لوگوں کی رایوں پر نہیں، "خط کشیدہ عبارت کو پھر پڑھئے اور دیکھئے کہ اس میں حکومت وقت کو کس قدر دھکی دی گئی ہے۔

معلوم نہیں سرسید کی یہی رائے آخر وقت تک باقی رہی یا مورایام کے بعد کچھ تبدیلی ہوئی یا کم از کم شدت میں تخفیف ہوئی؟ مولانا حالی اس پر صرف اس قدر روشنی ڈالتے ہیں کہ

"۲۶ برس کے تجربے سے ان کو اس قدر ضرور معلوم ہو گیا ہو گا کہ انگریزی زبان میں بھی ایسی

تعلیم سیکھی جو جوہری زبان کی تعلیم سے بھی زیادہ نئی، فضول اور اصلی لیاقت پیدا کرنے سے قاصر ہو"

سرسید اعلیٰ تعلیم کی راہ میں مکمل ایجوکیشن کو بھی مانع سمجھتے تھے، اس لئے اس کے بھی مخالف تھے، انھوں نے اپنے مضامین میں اس کی مخالفت کی اور لکھا کہ ہندوستان کے موجودہ حالات کے لحاظ سے ابھی مکمل ایجوکیشن کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ دماغی اور تہذیبی تعلیم سب پر مقدم ہے، جب اس کی ضرورت نہ رہے گی تو کسی اور تعلیم کا انتظام کیا جائے۔

سرسید تعلیم سے زیادہ تربیت کو ضروری سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ انسان چاہے کتنی ہی اعلیٰ درجہ حاصل کرے لیکن جب تک تربیت نہ ہو محض بیکار رہے، وہ کہتے تھے کہ یہ بہت سے ایسے لوگوں سے

واقف ہوں کہ جنھوں نے انگریزی کی فاسی تعلیم حاصل کی ہے مگر خانہ عیسوی ذلیل ملازمتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انھیں اچھی تربیت اور عمدہ سوسائٹی میسر نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ہوسٹل سسٹم (اقافتی زندگی) کو بھی ضروری سمجھتے تھے۔

یہ ہے، سرسید کی تحریک اصلاح تعلیم کی تاریخ جسے ہم نے اعتراض کرنے کے بجائے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بلاشبہ ان سے بہت سی لغزشیں ہوئیں مگر اس سے بھولنا نہ چاہئے کہ انھوں نے مسلمانوں کی بہت بڑی خدمت بھی انجام دی ہے۔ محض برائیوں کو گننا اور اچھائیوں کو نظر انداز کر دینا، انصاف نہیں ہے۔ بلکہ صلیحا کا طریقہ یہ ہے کہ اچھائیوں پر نگاہ رکھتے ہیں اور برائیوں سے انھماض کرتے ہیں۔ کیا یہی طریقہ ہمارے لئے مناسب نہیں؟

تحریک مذہب العلماء | سرسید کی تحریک کی اہمیت اور اسکی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، سرسید کے غیر معمولی دل و دماغ اور ان کا بے پایاں صبر و استقلال، مسلمانوں کے بہت اڑے وقت میں کام آیا۔ لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ یہ تحریک قوم کے مرض کا پورا علاج نہ تھی اس سے صرف قوم کا معاشی مسئلہ اور بعض دوسرے معمولی مسائل حل ہو سکتے تھے، جو جدید تمدن نے پیدا کر دیے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ قوم کے حل طلب مسائل اس سے کہیں زیادہ تھے۔

اس تحریک میں سب سے بڑا نقص یا کمی یہ تھی کہ مذہبی تعلیم کا انتظام بہت کم تھا، ضرورت تھی ایسے لوگوں کی جو جدید علوم کے ساتھ مذہبی اور اسلامی علوم سے جی پوری طرح واقف ہوں، اور علی گڑھ کالج یا کوئی انگریزی کالج ایسے تعلیم یافتہ کو پیدا کرنے سے بالکل قاصر تھا، چنانچہ علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں:-

”نہایت کہا جائے کہ انگریزی کے ساتھ مذہبی تعلیم بہ قدر ضرورت ممکن ہے اور اسی قدر کافی ہے لیکن کیا صرف اس قدر تعلیم سے قرآن و حدیث کی حفاظت ہو سکتی ہے، کیا اس درجہ کے تعلیم یافتہ اسلامی شکل مسائل کی تشریح کر سکتے ہیں، کیا غیر مذہب والے مذہب اسلام اور تاریخ اسلام پر جو اعتراضات کرتے ہیں ان کے مقابلہ کے لئے اتنی تعلیم کافی ہے؟

تکفیر بازی اور مناظروں سے متجاوز ہو کر، مقدمہ بازی کی نوبت آگئی تھی، اس لئے علمائے ایک ہی انجمن کے قیام کی ضرورت محسوس کی جو علماء کو ان چیزوں سے روکے۔ چنانچہ اس وقت قیام انجمن پر جو تقریریں کی گئیں، ان کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کے باہمی جھگڑے زیادہ ہوتے جاتے ہیں، مذہبی مقدمات کے عدالتوں میں دائر ہونے سے توہین اسلام ہوتی ہے، علماء میں مخالفت کو روز افزوں کرتی ہے اور سب سے بڑھ کر خرابی یہ ہے کہ جیسے مفسر، محدث، فقیہ، فلسفی، متکلم، ادیب، شاعر اور مورخ پہلے زمانہ کے علمائے اب اس پایہ اور قابلیت کے علماء کے وجود سے زمانہ خالی ہوتا جاتا ہے اور ان سب خرابیوں کا انسداد اس وقت ہو سکتا ہے، جب کی ایک باضابطہ مجلس ہو۔

شوال ۱۳۴۱ھ مطابق اپریل ۱۹۵۳ء میں مذہب کا پہلا اجلاس کانپور میں ہوا۔ اس میں مذہب کے مقاصد اور طریق کار کی تعیین ہوئی۔ اہم مقاصد صرف دو قرار پائے۔ (۱) اصلاح طریق تعلیم (۲) رفع نزاع باہمی۔ ان مقاصد کی ان الفاظ میں تشریح کی گئی تھی۔

غرض اول۔ چونکہ اس زمانہ میں دیکھا جاتا ہے کہ جو طلب علوم عربیہ سے فارغ ہوتے ہیں، وہ امور انتظامی دنیا اور عیشت سے محض ناواقف ہوتے ہیں اور بوجھ زیادہ غرض صرف ہو جانے کے کچھ اور کر سکیں نہیں سکتے اس لئے وہ بے موقع طور سے اہل دنیا کے محتاج ہوتے ہیں اور عام کی نظروں میں بے وقعت اور بیکار ٹہرتے ہیں، اور علوم دینیہ سے بھی جیسی کہ واقفیت ہونی چاہئے نہیں رکھتے جو علوم دینی اس وقت کے مناسب اور دین کے معین ہیں، ان سے وہ ناواقف رہتے ہیں۔ یہ انجمن سب باتوں پر غور کر کے اولاً سلسلہ تعلیم کو درست کرے اور بالاتفاق تمام مدارس اسلامیہ میں جاری ہونے کی کوشش کرے اور جو امور ان طلباء کی تہذیب و اخلاق اور ترقی علم میں مفید سمجھے، حتی الوسع ان کے اجراء میں سی کسے۔

غرض دوم۔ اس وقت ہمارے علماء کی باہمی نزاعیں سخت نقصان پہنچا رہی ہیں اور بہت سے چھوٹے چھوٹے امدوں میں بڑا بڑا فساد برپا ہوتا ہے جس سے علماء اسلام اور خود ہمارے پاک مذہب اسلام کے مخالفین کی نظروں میں اہانت ہوتی ہے۔ یہ انجمن کوشش کرے کہ یہ باہمی نزاع نہ ہونے پائے۔ ادجب کوئی اختلاف کسی گروہ میں واقع ہوا کہ تو وہ اس انجمن کے ذریعے حل ہو جائے۔ (بعد از مذہب، بحال اول ص ۲۴)

غرض اول میں خط کشیدہ عبارت ہے، 'اس زمانہ کے فارغ التحصیل طلبہ پر ایک خفیف سی روشنی پڑتی ہے، گنجائش کہہ اس لئے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، بالغ نظریں اس سے بڑی کیفیت و حالت کا اندازہ کر لیں گی۔ البتہ اس وقت کے نصاب تعلیم پر ہم قدرے تفصیل سے گفتگو کرنی چاہتے ہیں۔ اس وقت جو نصاب تعلیم عربی مدارس میں رائج تھا اسے درس نظامیہ کہا جاتا ہے۔ یہ نصاب اب بھی بہت سے عربی مدارس میں رائج ہے، مگر اس میں بہت کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں، لیکن اسے بھی درس نظامیہ ہی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی اصل روح کو باقی رکھا گیا ہے۔ درس نظامیہ، ملا نظام الدینؒ کی طرف منسوب ہے جو کھٹنوسو ۳۲ میں کے فاصلہ پر قصبہ سہانی کے رہنے والے تھے، اور جنھوں نے بعد میں زمانہ کے انھوں مجبور ہو کر 'فرنگی محل میں مستقل سکونت اختیار کی۔ درس نظامیہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی اور ہے، بقول علامہ شبلیؒ 'کلکتہ سکر پشاور تک جس قدر تعلیمی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں، سب اسی درس کی شافیں ہیں، کوئی عالم، عالم نہیں مانا جاسکتا جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے اسی طریقہ درس کے موافق تعلیم حاصل کی ہے؛ اس لئے اس پر تبصرہ کر لے کے لئے بہت زیادہ علم اور تعلیمی مہارت کی ضرورت ہے۔ راقم کو اپنی بے بضاعتی کا احساس ہے، اس کے علاوہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، معلوم نہیں کہاں قلم چل پڑے اور معلوم نہیں کس جگہ دامن الجھ جائے، اس لئے محفوظ راہ یہی ہے کہ اس کام کو فرو کر دیا جائے۔ البتہ علامہ شبلیؒ علوم اسلامیہ کے بہت بڑے واقف کار تھے، خدا نے جہاں انھیں اور بہت سی صلاحیتیں عطا کی تھیں وہاں تعلیمی مہارت سے بھی بہرہ مند کیا تھا، اس لئے اس کے متعلق ان کی رائے بہت زیادہ دقیقہ اور قابل قدر ہوگی۔

رجوع نے اپنے رسالہ اللہ وہ میں تعلیمی اصلاح کے متعلق کئی مضامین لکھے تھے، اسی سلسلہ میں ایک مضمون درس نظامیہ کے متعلق بھی تھا۔ اس سے ہم ذیل میں اقتباس پیش کرتے ہیں۔ پہلے درس نظامیہ کو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ ہے کیا؟

درس نظامیہ میں اصول ذیل ملحوظ رکھے گئے:

۱۔ اختصار یعنی ہر فن کی ایک دو مختصر کتابیں لے لی گئیں۔

۲۔ اختصار کے اصول پر اکتفا کیا جائے، تاہم درس میں رکھی گئیں یعنی صرف اس قدر حصہ لیا گیا جو ضروری

خیال کیا گیا مثلاً میرزا، ملا جلال، صدرائے شمس، بازغہ، مسلم، ترمذی، ان سب کتابوں کے کچھ حصے درس میں داخل ہیں۔

۳۔ ہر فن میں وہی کتاب رکھی گئی ہے جو اس فن کی سب سے مشکل کتاب ہے اس سے مقصد یہ تھا کہ غور کی قوت پیدا ہو جائے کہ پھر جس کتاب کو چاہے دیکھ کر سمجھ سکے۔

۴۔ منطق جو پہلے بالکل سادہ تھی یعنی اس میں کسی اور فن کی آمیزش نہ تھی، ملا محب اللہ نے اس میں فلسفہ کے مسائل ملا دیئے اور اس کا عام انداز بدل دیا، یہ کتاب ملا نظام الدین صاحب نے درس میں داخل کی، پھر ملا صاحب کے شاگردوں نے اس پر شرحیں لکھیں اور ان میں فلسفہ کا اور زیادہ اضافہ ہوتا گیا۔ یہ سب کتابیں درس میں داخل ہوتی گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج منطق کی بہت سی کتابیں پڑھ کر بھی منطق نہیں آتی کیونکہ جس کو منطق سمجھتے ہیں وہ منطق نہیں بلکہ فلسفہ ہے۔۔۔۔۔ اصل نقطہ کا فن فلسفہ سے بالکل الگ تھا ملا محب اللہ نے اس میں بھی فلسفہ کا رنگ پیدا کیا اور اب اصول بھی گویا فلسفہ ہے ۵

اب آئیے اس پر علامہ شملی کی تنقید ملاحظہ فرمائیے۔

۱۔ موجودہ نصاب میں اکثر کتابیں ایسی ہیں جن میں نفس مسائل کے علاوہ نہایت کمزورت سے لفظی مباحث ہوتے ہیں، جن کا ہر کسی کتاب کے خاص الفاظ پر ہوتا ہے، یعنی اگر اصل مسئلہ کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ تمام مباحث بیکار ہو جاتیں۔ مثلاً شمس میں یہ عبارت تھی کہ العلم اما بصور نقطہ واما بطبی میں اس کے متعلق ایک بڑی بحث اس بنا پر چھڑی گئی کہ ہوا کی ضمیر متصور کی طرف پھرتی ہے یا تصور نقطہ کی طرف۔ اس بحث میں قطبی اور میر کے کئی صفحے صرف ہو گئے لیکن اگر مصنف، ضمیر کے بجائے خود مرجع کا ذکر کر دیتا تو یہ تمام بحثیں رائیجاں جاتیں اس طرح بجائے اس کے کہ اصل مسئلہ پر وقت صرف کیا جائے مصنف کے ایک خاص لفظ اور اس کے منشا پر بے فائدہ وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔

نصاب موجودہ کی اکثر کتابوں کی یہی حالت ہے یعنی جس قدر اصل فن کے مسائل ہیں ان کے

قریب بکدان سے زیادہ فضول لغظی مسائل میں۔

اس موقع پر یہ بات بتا دینا بھی ضروری ہے کہ قدما کے زمانہ میں شرح اور حاشیہ کا طریقہ نہ تھا، بوعلی سینا کے بعد سے یہ طریقہ پیدا ہوا، لیکن اس وقت تک شرح میں بھی مصنف کی فاضل عبارت اور الفاظ سے بحث نہیں کرتے تھے، بلکہ اصل مسئلہ کی توضیح و تشریح کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ پیدا ہوا کہ اصل متن سے چندان غرض نہیں رہی بلکہ تمام تر توجہ اس پر صرف ہوتی تھی کہ مصنف کی عبارت کا کیا مطلب ہے؟ کس لفظ سے کیا خاص فائدہ ہے؟ کون سی ضمیر کس طرف پھرتی ہے؟ مصنف کی عبارت کا اردوں نے جو مطلب سمجھا ہے غلط ہے، فلاں جگہ مصنف نے دفع غلط مقدم کیا ہے، مصنف کی عبارت پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ جس وقت سے یہ طریقہ جاری ہوا وہی علمی تنزل کا پہلا دن تھا۔

علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں ایک مضمون لکھا ہے۔۔۔۔۔ اس مضمون کا حاصل یہی ہے چنانچہ وہ مثلاً فن فقہ کی بہت سی کتابوں کا نام لکھ کر لکھتے ہیں: ”یہ تمام عبادتیں مکر ہیں اور مطلب ایک ہے اور شاگرد پر لازم کیا جاتا ہے کہ وہ تمام عبارتوں کو یاد کرے“ اور عمر ایک ہی کے تحفظ رکھنے میں صرف ہو جاتی ہے، اس لئے اگر مدرسین صرف مسائل مذہبی پر اکتفا کرتے تو تعلیم نہایت سہل ہوتی اور بہت کم زمانہ صرف ہوتا۔“

عجیب بات یہ ہے کہ علامہ ابن خلدون کے زمانہ میں بھی دہی حالت تھی جواب ہے یعنی باوجود اس طریقہ کی خرابی کے لوگ اس کو ترک نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ طریقہ لوگوں کے لئے بجائے طبیعت ثانیہ کے ہو گیا تھا، چنانچہ علامہ موصوف عبارت مذکورہ کے بعد لکھتے ہیں: ”لیکن یہ ایک مرض بن گیا ہے جو دفع نہیں ہو سکتا کیونکہ معمول عام ہو جانے کی وجہ سے وہ بجائے طبیعت کے ہو گیا ہے۔“

۲۔ سب سے بڑی خرابی نصاب موجودہ کی یہ ہے کہ اس میں اکثر ایسی کتابیں داخل ہیں، جن میں متعدد متن مخلوط ہیں، اس غلط بحث کی وجہ سے طالب علم کا ذہن پریشان ہوتا ہے،

یہاں تک کہ مکتوفیہ کی ناکمل ہوتا ہو کہ وہ کون سا فن حاصل کر رہا ہے۔ ملا حسن، حمد اللہ، قاضی مبارک منطق کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اکثر مباحث الہیات اور العباد الطبیعیہ کے ہیں مثلاً علم باری، جعل بسیط، جعل مرکب، کلی صیغی کا وجودی الخراج، وجود ذہنی وغیرہ وغیرہ ملا جلال فن منطق میں بڑے معرکہ کی کتاب سمجھی جاتی ہے لیکن جس قدر درس میں ہے اس کا بڑا حصہ دیباچہ کی شرح میں ہے جو صرف اس عبارت سے متعلق ہے، جو مصنف نے حمد و نعت میں لکھی ہے، ان کتابوں کے درس کا جو زمانہ رکھا گیا ہے اس وقت تک میزبانی کے سوا فلسفہ کی اور کوئی کتاب پڑھائی نہیں جاتی اس لئے الہیات کے مباحث طالب العلم کو بالکل اجنبی اور سخت نامانوس معلوم ہوتے ہیں۔

۴۔ بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ جو علوم مقصود بالعرض ہیں ان کو مقصود بالذات بنا لیا گیا ہے اور زمانہ تحصیل کا بڑا حصہ انہیں کے حاصل کرنے میں صرف کر دیا جاتا ہے مثلاً نحو، صرف، منطق، مقصود بالعرض ہیں لیکن کتب درسیہ زیادہ تر انہی فنون کے متعلق ہیں، منطق کا مقصود یہ ہے کہ فلسفہ میں کام آئے لیکن منطق کی درسی کتابیں فلسفہ کے اعتبار سے اصناف مضافہ ہیں، صغریٰ کبریٰ، میزان، منطق، تہذیب، شرح تہذیب، قطبی، قطبی، ملا حسن، ملا جلال، میرزا محمد اللہ، قاضی مبارک یہ انبار کا انبار منطق میں ہے اور درس میں داخل ہے لیکن فلسفہ کی صرف تین کتابیں درس میں داخل ہیں، جن میں سے سبببندی پوری پڑھائی جاتی ہے، باقی سب جستہ جستہ مقامات۔ اس طرح نحو و صرف میں برسوں اوقات صرف کی جاتی ہے اور جو اس کی غرض و فائیت ہے یعنی علم ادب اس میں بہت کم زمانہ صرف ہوتا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ سیکڑوں ہزاروں طلبہ میں سے ایک بھی صاحب فن نہیں پیدا ہوا۔

اس وقت کے نصاب تعلیم کی یہ خرابیاں تھیں، جنہیں مولانا شبلی جیسے نقاد کے الفاظ میں آپ نے سنا۔ اب غور فرمائیے کہ نذرۃ العالما کو کتنا کٹھن کام انجام دینا تھا۔ بالآخر دو سال کے تجربہ نے بتلادیا کہ

مذہ کو اپنے مقاصد میں اس وقت کامیابی ہو سکتی ہے کہ اس کے ماتحت ایک دارالعلوم قائم کیا جائے اور مجوزہ نصاب کے مطابق تعلیم دی جائے۔ اس طرح اس کے فارغ التحصیل طلبہ سے یہ خدمت دی جاسکے گی۔ چنانچہ ۱۳۱۲ھ مطابق ۱۸۹۶ء میں دارالعلوم قائم کیا گیا۔ علمائے پزیرائی کی اور اپنی خدمات سے نوازا مگر ان میں زیادہ تر ایسے تھے جو اس کے مقاصد سے قطعی ناواقف تھے۔ محض خوانین سمجھ کر اکٹھا ہو گئے تھے۔ مولانا ابوالکلام صاحب آزاد کے حقیقت نگار قلم نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے:

”مذہ (یعنی دارالعلوم) کی بنیاد کچھ عجیب طرح سے پڑی، ایک عمارت بن گئی مگر اس طرح کہ مہاراج کی نیت اور ارادے کو اس میں بہت کم دخل تھا اور بہت سے تو سمجھتے ہی نہ تھے کہ یہ جو کچھ بن رہا ہے اس سے کیا کام لیا جائے گا؟“

مذہ کا اولین اور مقدم ترین مقصد نصاب کی اصلاح تھا جب اس کے ماتحت دارالعلوم قائم ہوا تو خود اس کا نصاب درست نہیں کیا گیا، صرف سالانہ جلسے ہو جایا کرتے تھے اور بس۔ مولانا شبلیؒ اصلاح نصاب کے لئے سب سے زیادہ بے چین تھے، جس وقت دارالعلوم کے مسئلہ قیام پر غور ہوا تھا تو اس وقت دہلی گڈ میں تھے۔ وہاں سے جلسہ میں شریک ہوئے اور دارالعلوم کے قیام پر نذر دیا۔ قائم ہونے کے بعد جب اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی تو مولانا محمد علی مرحوم کو ایک اسکیم بنا کر دی جو ابتداء سے مذہ کے ناظم تھے۔ مگر اس کے بعد ہی خزاں کا دور شروع ہو گیا اور جو لوگ جن میں محض نفریج کے لئے آئے تھے چلے گئے۔ اس اچال کی تفصیل یہ ہے کہ بعض اسباب کی بنا پر گورنمنٹ مذہ کو مشتبہ نگاہ سے دیکھنے لگی اور اس کی سختی سے نگرانی شروع کر دی، گورنمنٹ کی نگاہ پھرتی تھی کہ لوگ ایک ایک کر کے اس سے علیحدہ ہونے لگے۔

اس زمانہ میں علامہ شبلیؒ حیدرآباد میں تھے، وہ عرصہ سے مستقل طور پر مذہ کو اپنا وقت دینا چاہتے تھے، مگر حالات اجازت نہ دیتے تھے، مگر جب مذہ کی حالت اس حد تک پہنچ گئی تو ان سے نہ را گیا اور کھٹو چلے آئے۔ تاکہ مذہ کو زیادہ سے زیادہ وقت دے سکیں یہ ۱۸۹۶ء کا واقعہ ہے۔

صفر ۱۳۲۳ھ کے جلسہ انتظام میں مولانا شبلیؒ کو معتمد تعلیم دارالعلوم بنایا گیا، مولانا نے جس وقت

اپنے عہدہ کا چارج لیا تو اس وقت زندہ کی حالت نہایت زبوں تھی۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں: ”دارالعلوم کی اس وقت کی حالت کا اگر اندازہ کرنا چاہتے ہو تو ایک دہائیوں کے بعد کے بستر مرگ کو دیکھو یا کسی نئے بہنے والے برباد خانے کو اگر یہ کافی نہ ہو تو پھر پرانی دہلی کے ان گھنٹروں کی سیر کرو جن کی بہت سی دیواریں گر چکی ہیں اور جو کچھ باقی ہے وہ بھی عنقریب گرنے والا ہے۔ افلاس و فقر، بے نوائی و شکستہ عالی، کس سپری و محتاجی، خرابی کار اور بربادی محنت کا ایک دیرانہ تھا جس کے اندر تباہی و ہلاکت کے آثار ہر طرف نمایاں تھے ایک ظاہر صورت ضرور قائم تھی، مدرسہ تھا، مدرس تھے، طالب علم تھے، لیکن نہ تو روپیہ تھا جس سے تمام کام زندہ رہتے ہیں اور نہ کوئی تعلیمی روح تھی جو بہت سے مادی نقصانوں کی بھی تلافی کر دیا کرتی ہے۔“

علامہ شبلی نے چارج لینے کے بعد نہ صرف دہلی کی مالی حالت کو درست کیا بلکہ اس کے نصاب تعلیم کو درست کیا جو زندہ کا اولین مقصد تھا۔ لیکن اس راہ میں بہت سی مشکلات تھیں، ان مشکلات کے متعلق علامہ شبلی نے ہندوہ میں ایک مفصل مضمون لکھا تھا، اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”اصلاح نصاب کا خیال صرف چند علما کے دل میں پیدا ہوا تھا، باقی تمام لوگ اسی کلیہ کے فقیر ہیں اور چونکہ فیصلہ عملاً کثرت رائے پر ہوتا ہے اس لئے انہیں بزرگوں کا پلہ بھاری رہتا ہے، اس سے بڑھ کر یہ خیال ہے کہ مدین جو ہاتھ آسکتے ہیں، اسی قدیم نصاب کے تعلیم یافتہ ہیں، اس لئے وہ جدید نصاب (جس میں تہذیب کی تصنیفات داخل کی گئی ہیں) کے پڑھانے سے عاجز ہیں مثلاً مختصر المعانی و مہکول ہزاروں دفعہ کی پڑوسی پڑھائی ہیں، ان کے میسر ہیں ماشیہ موجود ہیں، اس لئے ان کا پڑھ لینا ہر کس ہائیکس کو آسان ہے لیکن جدید نصاب میں ان کے بجائے دلائل الاعجاز عبدالقادر جیلانی رکھی گئی ہے، یہ کتاب اگرچہ فن بلاغت کی جان ہے اور مہکول وغیرہ سب اس کے خوشہ چیں ہیں لیکن نہ ہمارے مدین نے کبھی اس کتاب کو دیکھا تھا، نہ اس پر شرمین اللہ عافیہ موجود ہیں، اس لئے یہ لوگ اس کے پڑھانے سے عاجز ہیں۔ اور چونکہ اپنے عزیز کا تسلیم کرنا کسر شان ہے اس لئے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اس قسم کی کتابوں سے کافی استعداد

پیدا نہیں ہوتی بہر حال سالِ حال میں تطعی فیصلہ کیا گیا کہ جو کچھ ہو جدید نصاب جاری کر دیا جائے اس کے اجراء کے ساتھ فوراً ایک مدرس صاحب نے استعفا دیدیا اور اب اخبارات وغیرہ میں مضامین شائع کئے جارہے ہیں کہ جدید نصاب درس کے قابل نہیں۔ بے شبہ اس نئے راستہ کے اختیار کرنے میں نہایت مشکلات پیش آئیں گی لیکن اگر ندوہ میں اس تدریجی ہمت اور حوصلہ نہیں کہ وہ ان مشکلات کا مقابلہ کرے تو اسکو سرے سے اصلاح نصاب کا نام لینا نہ چاہئے۔ یہ سخت بددیانتی ہے کہ تمام دنیا میں اصلاح نصاب کا نل بچایا جائے اور ایک ذرہ اصلاح نہ کی جائے۔

دارالعلوم کے جدید نصاب میں حسب ذیل چیزیں پیش نظر تھیں۔

- ۱۔ ایک ایسا نصاب تعلیم جس میں جدید ضرورتوں کے مطابق صحیح علوم اسلامیہ پر مشتمل ہو، غیر ضروری کتابوں اور قدیم طرِ حقّی حوائی و شروح سے پاک ہو اور علوم شرعیہ میں اچھی استعداد پیدا کرے۔
- ۲۔ بعض جدید علوم کو شامل کیا جائے اور انگریزی زبان کی تعلیم دی جائے تاکہ انگریزی داں علماء پیدا ہو سکیں۔

صرف نصاب ہی کی اصلاح پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ تعلیم میں بعض امور پر خاص طور پر زور دیا گیا مثلاً ادب پر۔ قدیم نصاب میں زبان کو باہل نظر انداز کر دیا گیا ہے جو قرآن و حدیث کے سمجھنے کی کنجی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ادب کی مشہر کتابوں کو نصابِ مجدّدی گئی بلکہ تحریر و تقریر کے ذریعہ عربی میں بولنے لکھنے کی قوت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ جدید تعلیم یا نہ طبقہ کا علم پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ ان کی عمریں پڑھتے پڑھتے ختم ہو جاتی ہیں مگر نہ تو عربی کے درجے بول سکتے ہیں اور نہ لکھ سکتے ہیں۔ ندوہ نے اس الزام کو دور کرنے کی کوشش کی اور توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی۔ انہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ وہ ندوہ کو ادب میں دوسرے تمام عربی مدارس میں امتیاز حاصل ہے۔ عرصہ ہوا مولانا عبدالرزاق صاحب مہج آبادی ندوی کی ادارت میں کلکتہ سے غالباً الجماعہ کے نام سے عربی میں ایک اخبار نکلتا تھا اس کے معنوں نگاروں میں مولانا عبدالرحمن مگرامی ندوی مرحوم بھی تھے غالباً ندویوں کی عربی ادب کا یہ پہلا منظر تھا ۱۳۲۷ھ میں ندوہ سے ایک عربی رسالہ النصار جاری ہوا تھا، مگر

عدم شاعت کی وجہ سے بند ہو گیا، اس کے زیرِ مضمون نگار سب ندوی اور ندوہ کے غالب علم تھے، اس نے نہ صرف ہندوستان کے علمائے ادب سے خراجِ تحسین بھی کیا بلکہ مصر اور دوسرے غریب ممالک سے بھی علمائے ندوہ کے عربی ذوق کا اعجاز اس سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ جہاں اردو میں بہت سے تلمیذ بنائے نکالتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، وہاں عربی میں بھی نکالتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں۔ چند سال پہلے میں فلسطین سے ایک وفد آیا تھا جس میں مفتی غلام اور علویہ با شاہی شامل تھے، وفد کے ہر ارکان ندوہ بھی تشریف لے گئے تھے، اس وقت راقم وہاں موجود تھا، انھوں نے بچوں کی جب تقریریں سنیں اور ان سے گفتگو کی تو بہت متعجب ہوئے اور کہا کہ ہمارے حاشیہ خیال میں بھی یہ نہ تھا کہ ہندوستان میں اس قسم کی کوئی درسگاہ ہوگی جس کے اتنے نوجوان طلبہ اس تدریج اور عمدہ عربی بولتے ہوں گے۔

ادب کے بعد سب سے زیادہ زورِ تفسیر پر دیا گیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ عربی تعلیم کا تمام تر مقصد قرآن اور حدیث کا سمجھنا ہے مگر عربی مدارس پر نگاہ ڈالتے تو نصابوں کی بدولت منطق و فلسفہ، علم کلام کی کتابوں سے بھری ملیں گی، مگر اصل سرچشمہ علم، کتاب اللہ کے متعلق جلائین جو قرآن سے بھی غافل ہے اور بخاری شریف کے چند پارے نظرائیں گے اور بس۔

ندوہ میں درجہ تکمیل (ایم۔ اے) بھی قائم کیا گیا ہے تاکہ طلباء فراغت کے بعد اپنے ذوق اور سمجھ کے مطابق تفسیر، حدیث، فقہ، ادب وغیرہ جس فن میں چاہیں، مہارت حاصل کر سکیں۔ مگر اس میں ایک بہت بڑا نقص ہے جو معلوم نہیں ابتداء سے ہے یا بعد کی پیداوار ہے، وہ یہ کہ اس درجہ میں صرف مخصوص اور محدود لڑکے لئے جاتے ہیں، ہر شخص داخل نہیں ہو سکتا، حالانکہ اسے بالکل یونیورسٹیوں کے ایم۔ اے اور آنرز کی طرح ہونا چاہئے۔

ندوہ کی یہ تمام خصوصیات اس وقت تک باقی رہیں، جب تک علاقہ شیعہ وہاں موجود تھا، مگر ان کے علیحدہ ہوجانے کے بعد اس کی بہت سی خصوصیات باقی نہ رہیں، انصاف تعلیم میں بہت سی ایسی کتابیں داخل کر دی گئیں جنہیں بیکار سمجھا کر اس وقت داخل نہیں کیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود علاقہ شیعہ ندوہ کی دردِ دلوار کی ایک ایک اینٹ میں وہ روح بچو تک دی تھی کہ آج بھی باوجود منزل و انحطاط کے اس طلبہ میں ندوہ کی

خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔

مدرسۃ الاصلاح نامناسب نہ ہوگا اگر اس سلسلہ میں کچھ مدرسۃ الاصلاح (سوائے میراعظم گڑھ) کے متعلق بھی عرض کر دیا جائے۔ کیونکہ مدارس اسلامیہ کی اصلاح کے سلسلہ میں یہ بھی ایک کڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔

آخر ۱۹۱۲ء میں جب علامہ شبلیؒ مدوہ سے علیحدہ ہوئے تو اپنے وطن اعظم گڑھ چلے آئے اور اپنی پرانی تجویز یعنی دارالطہفین کی طرف توجہ کی۔ گو وہ علی کاموں میں بہت مصروف تھے، مگر اس کے ساتھ ہر مصلحت کی بھی انھیں فکر تھی، چنانچہ مولانا فراہی کو ایک نامہ میں لکھتے ہیں:-

”کیا تم چند روز سوائے میر کے مدرسہ میں قیام کر سکتے ہو؟ میں بھی شاید آؤں اور اس کا نظم نسق درست کر دیا جائے، اس کو ”گردل“ کے طور پر فاصل مذہبی مدرسہ بنانا چاہئے یعنی سادہ زندگی اور نفع اور مذہبی خدمت مطمح زندگی ہو“

(سکاتیب شبلی حصہ دوم صفحہ ۳۳)

مولانا شبلی نے مدوہ میں فدام الدین کے نام سے ایک تحریک شروع کی تھی، اس تحریک کو یہاں بھی جاری کرنا چاہتے تھے، چنانچہ علامہ فراہی کو لکھتے ہیں:-

”ان میں سے ایک کو مرکز بنا کر اسی کو دین و دنیا دونوں کی تعلیم کا مرکز بنایا جائے یہیں فدام الدین بھی تیار ہوں، مذہبی اعلیٰ تعلیم بھی دلائی جائے، گویا گردل ہو، تم اپنی رائے لکھو..... پرنسپل اور پیش قرار ترخو، چند روزہ میں اور یہ کام ابدی ہے“

(سکاتیب شبلی حصہ دوم صفحہ ۴۷)

اس کے تقریباً ایک سال کے بعد مولانا کا انتقال ہو گیا، اس لئے سوائے مدرسہ کے چند جلسوں کی حرکت کے کچھ زیادہ توجہ نہ کر سکے۔

مدرسۃ الاصلاح کی اصلاح و ترقی میں سب سے زیادہ دخل مولانا حمید الدین فراہیؒ کو پر ۱۹۱۹ء میں مولانا فراہیؒ دارالعلوم حیدرآباد کی پرنسپل کو چھوڑ کر مدرسۃ الاصلاح میں آئے اور آخر وہ تک اس کی خدمت کرتے رہے۔ اس درس گاہ کی سب سے بڑی خصوصیت کتاب الہی کی تعلیم ہے۔

ہر کسی خصوصیات جو اس کے دستور العمل سے ماخوذ ہیں، حسب ذیل ہیں:-

الف۔ قرآن و حدیث و فقہ و ادب کی طرف خدمت اعتنا۔

ب۔ اعلیٰ علم و قابلیت کو سطح نظر رکھنا نہ کسی محدود نصاب کو۔ الاقرآن مجید و سنن حدیث۔

ج۔ درستی افلاں یعنی پابندی شریعہ و روحانیت اسلام

د۔ آسانی نصاب باوجود اعلیٰ قابلیت

ه۔ کفایت مصارف باوجود آسائش طلبہ

شرح:- خصوصیات الف، ب بنیادی ہیں ج ان کا علیٰ ثمرہ ہے اور د، ه ان کے ذرائع ہیں،

ان کی اہمیت میں باہمی فرق مراتب، ان کی ترتیب سے سمجھنا چاہئے۔

ذیل کی چیزیں مدرسہ کے لئے اصول کی حیثیت رکھتی ہیں۔

۱۔ مدرسہ کے اساتذہ و طلبہ غربانہ اور مذہبی زندگی بسر کریں، اساتذہ تنخواہ کے متوقع نہ ہوں، کفایت

پر قناعت کریں۔

۲۔ اس مدرسہ کو غربائے مسلمین کی اعانت سے چلایا جائے، سرکاری اثر سے آزاد رکھا جائے۔

۳۔ قرآن کی تحقیقات تعلیم اس مدرسہ کا نصب العین ہو، اس کے بعد حدیث و فقہ پر نوردیا جائے، منطق و

فلسفہ اور کلام کی غیر ضروری کتابیں نکال دی جائیں، ان کی جگہ پر ادب عربی کی تعلیم دی جائے، حدیث شریف

کی تعلیم جماعتی عصبیت سے آزاد ہو، فقہ میں فقہ اسلامی کی تعلیم دی جائے، تاکہ طلبہ میں ہمت نظر اور روحانیت

پیدا ہو، تکفیر و تفسیق کا دوا نہ ابھرے، صرف نحو کی تعلیم ملے ہو، فنون کی تعلیم میں، اساتذہ فن پیش نظر ہوں اور کچھ

کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ بعد ضرورت انگریزی کی تعلیم دی جائے، حصول معاش کے لئے صنعت کی تعلیم

دی جائے۔ مدت تعلیم کم سے کم ہو۔ اور نرخ تعلیم انتہائی حد تک ارزاں۔

۴۔ مدرسہ اہل سنت و الجماعت کے مختلف مذاہب (اسکولز) کا سنگم ہو، یہاں حنفی اور اہل حدیث دونوں

میں، مذہبی، دیوبندی، اصلاحی سب تعلیم دیں۔ جزئیات کے اختلاف کے باوجود سلف کے طریق پر پلپس میں

شیر و فکر میں اور مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو مٹادیں (الاصلاح، اگست ۱۹۳۳ء)

جامعہ عثمانیہ اہل علم و ثنائیہ کی تحریک، ہماری تعلیمی تحریکوں کی تیسری کڑی ہے اس کے قیام و تاسیس میں اشخاص کے علاوہ سب سے بڑا حصہ لڑکوں کی تعلیمیں ترقی کئے، اس لئے بہتر ہوگا کہ حیدرآباد کے تعلیمی ارتقاء پر ایک نظر ڈال لی جائے۔

حیدرآباد میں تعلیم و تنظیم کی ابتدا مدرسہ دارالعلوم کے قیام سے ہوتی ہے اس میں شک نہیں کہ اس پندرہ برس پہلے ریاست کو تعلیم کی اشاعت کا خیال پیدا ہو گیا تھا، مگر یہ خیال عملاً صرف چند فنی مدارس کی شکل میں ظاہر ہوا تھا اور مذہبی تعلیم کا اگر کچھ انتظام تھا تو اس کے خواہ مخواہ صرف مخصوص طبقہ تک محدود تھے، عام تعلیم کا کوئی انتظام نہ تھا۔ ۱۸۵۳ء کو دارالعلوم کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔ ۱۸۵۹ء تک اس کی حیثیت محض ایک عربی مدرسہ کی رہی، اس کے بعد آہستہ آہستہ ترقی کر کے کالج کی حیثیت اختیار کر گیا۔ دارالعلوم کا کوئی اپنا نصاب نہیں تھا، بلکہ یہاں کے طلبہ پنجاب یونیورسٹی کے امتحانات مثلاً منشی کمال، منشی فاضل موہی عالم، مولوی فاضل وغیرہ کے لئے تیار کئے جاتے تھے اور وہاں کے امتحانات میں بیٹھتے تھے۔ تا آنکہ غالباً ۱۹۰۷ء میں انڈین یونیورسٹیز ایکٹ کی وجہ سے یہ الحاق ٹوٹ گیا، تعلق کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے پچھلے سات سو اٹھ سال بالکل بیکار ہو گئے، انگریزی اسکول قائم تھے، مگر یہ انگریزی سے نااہل تھے، یا معمولی شدید رکھتے تھے، اس لئے ان میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اس اچانک آفت سے ریاست اور مفکرین کو دارالعلوم کے لئے ایک نصاب تیار کرنے کی فکر ہوئی، جو زمانہ کی ضروریات کے مطابق ہو۔ چنانچہ مولانا شبلی اور مسٹر مے بہر کو جو عرصہ سے سررشتہ تعلیمات میں ملازم تھے اور تعلیمی تجربہ رکھتے تھے، یہ خدمت سپرد کی گئی۔

اس دارالعلوم کی ترقی و اصلاح میں مولانا حمید الدین ذہبی کو بڑا دخل رہا ہے، نصاب میں بہت سی اصلاحیں کیں، علوم جدیدہ کو درس میں داخل کر کے، زمانہ کے مطابق بنایا۔ اردو زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کی تجویز پیش کی ان کا تحمل یہ تھا کہ دینیات کی تعلیم عربی میں ہو اور باقی تمام علوم یہاں تک کہ اسیوں نقد بھی اردو میں پڑھائے جائیں۔ سر اسرہل سعود مرحوم اور سر نواز جنگ حیدر نے یہ تو منظور کیا کہ علوم اردو میں پڑھائے جائیں مگر دینیات کی تعلیم کو عربی ہی میں باقی رکھا۔ جامعہ عثمانیہ کے نصاب کے لئے تیار کی کتب اور وضع اصطلاحات میں بھی مولانا شریک تھے، جامعہ کے تحمل و نصیبین اور اس کی تشکیل میں بھی مولانا کے مشورہ اور رایوں کو

بہت دخل رہے، مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی جو اس وقت صدر الصدور تھے اور جامعہ عثمانیہ کے سب سے پہلے چانسلر مقرر ہوئے تھے، اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں: "جامعہ عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والوں میں مولانا کے اہل بھی تھے۔"

دارالعلوم میں انگریزی تھی، مگر بہت کم۔ انگریزی کی تعلیم کے لئے، مشنری کے چند مدارس تھے، مگر عام طور پر مسلمان بلکہ ہندو بھی، اپنے (مکمل) کو ان میں تعلیم دلانے سے احتراز کرتے تھے، اس لئے اگر کہا جائے کہ اس وقت پوری ریاست میں انگریزی کی تعلیم نہ تھی، تو بیجا نہ ہوگا، حیدرآباد میں انگریزی تعلیم کا انتظام ۱۸۵۷ء میں ہوا جبکہ حیدرآباد راج کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ دارالعلوم اور حیدرآباد راج کے لئے، اپنے اپنے طور پر ریاست کی تعلیم کو بہت ترقی تھی اور زمانہ کی طلب کو پوری کرتے رہے۔ مگر زمانہ ان سے تیز تھا، اس نے چند ہی سال میں، انہیں ناکافی ثابت کر دیا، اب زمانہ کی طلب کو پورا کرنے کے لئے ایک یونیورسٹی کی ضرورت تھی جہاں جوں جوں زمانہ ترقی کی طرف بڑھتا گیا، ضرورت کا احساس شدید ہوتا گیا اور بالآخر ترقی کر کے، دلوں سے زبانوں پر آیا اور زبانوں سے عام مجلس میں بعض اشخاص نے یونیورسٹی کے قیام کے لئے تجویزیں بھی پیش کیں مگر اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا، البتہ انجمن طلبہ کے قدیم دارالعلوم اور انجمن ترقی تعلیم حیدرآباد یا حیدرآباد کالج کیشنل کالجوں کی کوششوں نے، اس تخیل کو عمل سے بہت زیادہ قریب کر دیا۔ انہیں دونوں انجمنوں کی بار بار یاد دہانی کی وجہ سے، ذمہ دار حضرات نے اس کی طرف توجہ مبذول کی۔ نواب سر حیدر جنگ بہادر اس وقت معتد تعلیم تھے، انہیں نے ایک عہدداشت مرتب کر کے، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا حسبِ نیل جواب دیا۔

"مجھے بھی عہدداشت اور یادداشت کی معصہ رائے سے اتفاق ہے کہ مالک محروسہ

کے لئے ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی جائے جس میں جدید و قدیم، مشرقی و مغربی علوم و فنون کا استراجم اس طور سے کیا جائے کہ موجودہ نظام کے نقائص دور ہو کر جسمی اور دماغی اور روحانی تعلیم کے قدیم و جدید طریقوں کی خوبیوں سے پورا فائدہ حاصل ہو سکے جس میں علم و پختگی کی کوشش کے ساتھ ساتھ ایک طرف طلبہ کے اخلاق کی درستگی کی نگرانی ہو اور دوسری طرف تمام علمی شعبوں میں اعلیٰ درجہ کی تحقیق کا کام بھی ہو سکے۔"

اس یونیورسٹی کا اسل اصول یہ ہونا چاہئے کہ اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ ہماری زبان اردو قرار دی جائے اور انگریزی زبان کی تعلیم بھی بحیثیت ایک زبان کے بہ طالب علم پر لازم گردانی جائے۔ لہذا میں نوشی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں کہ میری تخت نشینی کی یادگار میں حسب مذکور اصولی محولہ عرصہء خدمت کے مطابق ممالک محروسہ کے لئے حیدرآباد میں یونیورسٹی قائم کرنے کی کارروائی شروع کی جائے۔ اس یونیورسٹی کا نام ”عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد“ ہوگا۔

قیام یونیورسٹی کی منظوری اور ابتدائی امور کی انجام دہی کے بعد، اگست ۱۹۱۹ء میں اس کا افتتاح ہوا، چونکہ مجوزہ یونیورسٹی کا ذریعہ تعلیم اردو قرار پایا تھا اور ظاہر ہے اردو میں نصاب کے لئے کتابیں تھیں نہیں، اس لئے مغربی کتابوں کو اردو میں منتقل کرنے کے لئے دارالتصنیف والترجمہ قائم کیا گیا۔ اور وضع اصطلاحات کے لئے ایک کمیٹی کا تقرر عمل میں آیا۔ اس طرح تقریباً بارہ سال صرف ہو گئے اور ۱۹۲۲ء میں یونیورسٹی اس قابل ہوئی کہ بی۔ اے کی تعلیم کا انتظام کر سکے۔ یونیورسٹی کے قیام کے بعد دارالعلوم کو اس میں ضم کر دیا گیا اور اسے شعبہ دینیات کے کالج کی حیثیت دیدی گئی۔ یونیورسٹی کے ماتحت ایک میڈیکل کالج، ایک انجینئرنگ کالج، ایک سیر تعلیم جس میں بی۔ ٹی کی تعلیم ہوتی ہے اور ایک سائنس کا محل (سیرٹری) ہے۔

یونیورسٹی کا نصاب تعلیم دستیاب نہ ہو سکا، اس لئے اس کے متعلق کوئی رائے ظاہر کرنا مشکل ہے۔ عبدالقادر سرور سی صاحب نے اپنی کتاب ”میدر آباد کن کی تعلیمی ترقی“ میں اس کے متعلق مختصر لکھا ہے جو بالکل ناکافی ہے مگر اسی پر کتنا فائدہ ملے گا۔

”جامعہ عثمانیہ کے نصاب تعلیم کی بڑی خصوصیات یہ ہیں کہ میٹرک لکچریشن میں مضامین دو گروپوں میں تقسیم کئے گئے ہیں، تاکہ طلبہ جو مضامین کالج میں لینا چاہیں، ان میں ان کی ابتدائی تعلیم اچھی ہو۔ انٹر میڈیٹ میں انتخاب مضامین میں بہ نسبت اور یونیورسٹیوں کے زیادہ سوجت رکھی گئی ہے اور مضامین کو اس طرف سے مرتب کیا گیا ہے کہ ایک طالب علم اپنے لئے ایک ایسا مجموعہ اختیار کر سکتا ہے، جس کے مضامین ایک دوسرے سے قریب کا تعلق رکھتے ہوں۔ نختلہ مجموعوں میں مضامین کی تقسیم سے یہ فائدہ ہے کہ بی۔ اے کی جامعہ میں

ایک طالب علم کسی خاص مضمون اور اس کے متعلقات کی تعلیم مکمل طریقے پر حاصل کر سکتا ہے۔ انگریزی زبان اور دینیات یا اخلاقیات کے علاوہ جو لازمی مضامین ہیں، طالب علم کوئی دوسرا مضمون ایسا لے سکتا ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ وہ تمام وکمال عبور حاصل کرے اور پھر اسی مضمون پر تحقیق و تلاش کے کام میں مصروف ہو جائے۔ ..... دینیات یا اخلاقیات کا بیج کی تمام جامعوں کے لئے لازمی ہے۔ ..... انگریزی زبان کی تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے اس کا معیار وہی رکھا گیا ہے جو دوسری یونیورسٹیوں کا ہے، اس کی وجہ سے جامعہ عثمانیہ کے طلبہ انگریزی بولنے والی دنیا کے خیالات سے آگاہ رہ سکتے ہیں۔ ان کا دائرہ عمل جامعہ کی مطبوعہ یا مشردہ کتابوں تک محدود نہیں ہے۔ وہ اپنے مضامین میں انگریزی کتابوں سے بھی ہر وقت استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہی امتیازی خصوصیات ہیں جن کی بدولت جامعہ عثمانیہ نہ صرف حیدرآباد، بلکہ منہ وستان بھر میں مقبول ہوئی، اس کی پیداوار شرق اور مغرب کا بہترین آئینہ ہے۔ (صفحہ ۸۸)

استقامت اور صلح پسندی

(از سید طفیل احمد صاحب منگھوری - بی۔ اے (علیگ))

مسلم یونیورسٹی کے مقابلہ میں جو درس گاہ ۱۹۲۳ء میں کھولی گئی تھی اول تو اس کا رویہ کچھ مخالفا نہ رہا۔ پھر وہ دہلی میں منتقل ہو گئی۔ چونکہ نصاب تعلیم اس کا اپنا تجویز کردہ تھا۔ اور اسے سرکاری امداد حاصل نہ تھی۔ مدتوں اسے سخت مالی مشکلات کا سامنا رہا۔ بالآخر اس کے موجودہ پرنسپل ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب کے استقلال اور حکیم اجل خاں صاحب اور خواجہ عبدالحیہ صاحب کی امداد اور سرپرستی سے اس میں استقلال پیدا ہو گیا۔ تعلیم و تربیت کے متعلق اس میں جہد یہ تجربے کئے گئے۔ ان میں کامیابی ہوئی اور کارکنان کی صداقت۔ اور استقامت کی کی وجہ سے اب اس نے قوم کے دل میں جگہ پیدا کر لی ہے اور اتنا رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں وہ اپنے پروگرام کے مکمل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ پچھلے چار سال کے زمانہ میں مسلمانوں کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ باہمی فیض کے لئے شہر تھے۔ مگر اب حالات بدلنے کی ایک بدیہی علامت یہ ہے کہ جو درس گاہ مسلم یونیورسٹی کی مخالفت میں قائم ہوئی تھی اب اس کے پرنسپل مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی انتہا میں جماعت کے ممبر ہیں اور دونوں درس گاہوں کے کارکن ایک دوسرے کے معین و مددگار اور باہم شہر و شکر ہیں۔

بابت ۱۹۲۹ء میں علی گڑھ کالج کے دو کمرے ہو جانے سے اس زمانہ میں مسلمانوں میں محل پیدا ہو گئی تھی مگر اب جبکہ جامعہ ملیہ علی گڑھ کالج کے جسم سے علیحدہ ہو کر شش چاند کے روشن دتاباں ہے تو وہ ہر طرح اور درس گاہ کے لئے باعث فخر و مباہات ہے۔

(دقیقاً "مسلمانوں کا روشن مستقبل")

دارالعلوم دیوبند

(جناب طفیل احمد صاحب متعلم جامعہ)

دارالعلوم دیوبند کے متعلق راقم الحروف نے کی رائے ہے کہ حالات موجودہ میں اگر دارالعلوم صیاد اور جہدوتان میں موجودہ نہ ہوتا تو ہندوستان سے اسلام کبھی کارِ خست ہو چکا ہوتا۔

عہدِ مغلیہ میں ہندوستان کی تعلیمی حالت یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان کے طول و عرض میں اشاعت اسلام کی خدمات شاہی مشنوں کے ذریعہ انجام نہیں دیکھیں۔ بلکہ اس مقدس خدمت کا سہرا حضرات اولیاء اللہ۔ علمائے باخدا اور صوفیائے کرام کے سر ہے۔ جنہوں نے بنایت ہی خاموشی کے ساتھ، فوجی اور شاہی حاکموں سے متنی ہو کر اخلاق فاضلہ، اعمال صادقہ اور علم صحیح کی روشنی میں اس زلیخہ کو انجام دیا۔

البتہ یہ ضرور ہے کہ عہدِ عالمگیر تک اشاعتِ علم کا کافی انتظام حکومت کی جانب سے ہوتا رہا۔ جس کا اندازہ اسلامی مورخ علامہ سطرزی کے اس قول سے ہو سکتا ہے کہ ”شاہ محمد تغلق کے زمانہ میں صرف دہلی شہر میں اکتھڑا مدارس تھے۔ اور بقول کپتان آگرنڈر پٹن خاص عالمگیر کے بدنام عہد میں ”پانچیت سے بہت دور یعنی شہر سندھ میں چار سو تیس مختلف علوم و فنون کے تھے“ اور غالباً اسی زمانہ کو کہیں مولانا بھٹاؤنی حکومت کے عہد مابل سے تعبیر کرتا ہوا کہتا ہے ”برطانوی حکومت سے قبل صرف صوبہ بنگال میں اسی تہزار مدارس تھے، یعنی ہر چالیس نفر کے لئے ایک مدرسہ۔ سٹر آرنلڈ کی رپورٹ ۱۸۵۷ء کے بموجب ”پنجاب میں تعلیمی میدان صرف مسلمانوں کے قبضہ میں تھا، وہ برطانوی تھے۔ ہندو لڑکوں کو ان ہی پر غمناک تھا مسلمانوں کے مدارس میں ہی وہ لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے“ اسی قسم کی بہت سی روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہان اسلام کے زمانہ میں اشاعت اسلام کا سلسلہ اس وسیع پیمانہ پر تھا کہ اگر انگریزی رپورٹیں تصدیق نہ کرتیں تو اس عظیم الشان سلسلہ کی مدایات کو بالائے امیرانہ سمجھا جاتا۔ ان مدارس میں اگرچہ علوم شریعت اور علوم عربیہ کی تعلیم نہ ہوتی تھی لیکن بلاشبہ جمعی الدین اور ملک زیب عالمگیر کے عہد

سینت مہد تک حکومت کی جانب سے ایک خاص سرپرستی علماء اسلام کی ہوتی رہی۔ علیٰ ہذا تو بنی نوعیت کی ایک خاص قدر اور منزلت تھی۔ حتیٰ کہ اورنگ زیب عالمگیر نے اپنے زمانہ میں علماء کی ایک کمیٹی بنا کر عبداللطیف کے طور پر اسلام کے فقہی احکام کی تدوین کرائی جس پر بقول علامہ شبلیؒ دو لاکھ روپیہ صرف ہوا۔ اور اس دستوری فتاویٰ کا نام فتاویٰ عالمگیری رکھا گیا۔ جو تقریباً پانچ ہزار صفحات پر مشتمل ہے۔ جس کو آج تک اسلامی دنیہ میں فتاویٰ کا ایک مستند مجموعہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن مسلمانان ہند کی نسبت سے عالمگیری کی حکومت کے بعد وہ زمانہ آئیوا لالچا جو موجب آیہ کریمہ واذ انزلنا منک نعک قریدہ الخ قانون قدرت ہے کہ تباہ ہوئی والی قوم کی تباہی کا آغاز اس کے امداد اور ارباب حکومت و محاب دولت کے فسق و فجور سے ہوتا ہے۔ (ہن کا اقتدار کچھ عرصہ کے بعد تمام قوم کے قصص معنی کو نہندم اور سمار کر دیتا ہے)

مہینلیہ کے زوال اور تحفظ علم کی غمی تعزین | عبد عالمگیر کے بعد ایک طرف قانون قدرت امداد کے فسق و فجور کی پاداش
عسار منہ کے مورث اول | پرتلا ہوا تھا۔ بڑے بڑے قدیم شاہی خاندان ”تنگ الایام مذولہا بیناں“
کا منظر بن کر اپنے عاینان غلات اور ہزار قسم کی نعمتوں کی بجائے تیغ و تنگ کے ہدف بن کر کافات
عمل کا نظام دنیا کو دکھا رہے تھے، اور تاریخ کے سبق آموز اوراق کو آئندہ نسلوں کی عبرت کے لئے پڑھ رہے
تھے۔ تو دوسری طرف قضا و قدر کے کارکن دین مبین کی حفاظت کے لئے سرزمین ہند کے جگہیں ایک مقدس
سلسلے کی اسی بنیاد ڈال رہے تھے کہ اس کی جڑیں تحت اثری تک گڑی ہوئی تھیں، اور اس کی شاخیں کمان
تک پہنچی ہوئی تھیں۔

قدرت کا کس قدر عجیب و غریب اثر ہے کہ جس خراج عالمگیری عبد حکومت کے دامن میں مہفت مہینہ
کے زوال کا پھندا لگتا ہوا نظر آتا ہے اسی طرح اس دامن کا آخری کنارہ اس مقدس مجدد ملت و دارالانیا
علیہم اسلام کو بھی اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے، جو آئندہ تمام لازوال شاخوں کے لئے اصل اصول ہے۔
یہی مجدد ملت ہے جو علمائے ہند کے ہر مذہب و تفسیر کا مدار ہے۔

یہ وہ مقدس مجدد ہے کہ جس کی ام محترم نے پیدائش سے پیشتر بذریعہ خواب قطب الدین کے نام
سے پہچانا تھا۔ لیکن پیدائش کے بعد دنیا نے اس کو دلی اللہ کے اسم بسمی سے پہچانا یعنی عالم بالا میں اس کو

دائرہ دین کا قطب اور مرکز قرار دیا گیا تھا جس کی تصدیق اہل دنیا سے دلی اللہ مکبر کرانی گئی۔

بہر حال عالمگیری عبد حکومت کے اختتام کے بعد دولت منگیہ کے تواختام اختیار کیا۔ مگر حضرت شاہ صاحب ج کے ذریعہ سے جو دولت ملت اسلامیہ ہند کو عنایت فرمائی گئی وہ آج تک بھلا اللہ ربہ تعالیٰ ہے۔ یہی وہ دولت ہے جو کچھ بعد دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ظاہر ہوئی۔

لہذا ضروری ہے کہ اس سلسلہ طیبہ کے طبقات شمار کرائے جائیں تاکہ بآسانی مقصود کی نشانی ہو سکے، اور آئندہ اس سلسلہ کے جس چیز کو آج دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے درحقیقت یہ وہی درخت ہے جس کا تخم قدرت نے بذریعہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب (محدث دہلوی) دیہی کی سبزین میں لگایا تھا۔

فائدان ولی اللہی کے طبقات | یہ شرف بھی دیلے سبجات میں سے ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرمایا گیا۔ یعنی آپ کی اولاد میں جو بھی ہوا وہ ولی اللہ اقطب دقت، علوم دین کا بہترین حامل، دنیا کے لئے نمونہ زہد و تقویٰ، معیار رشد و ہدی۔

یہاں یہ سلسلہ کو قلمبند کرنا مضمون کو طویل کرنے کے علاوہ خارج بحث بھی ہوتا ہے لیکن چونکہ دارالعلوم دیوبند کی گردن کا سلسلہ باندھنا ضروری ہے اس واسطے اس سلسلہ کو بطور طبقات تقسیم کر کے ممتاز حضرات کے اسمائے گرامی پیش کر دینے کا فی فی۔

(۱) طبقہ اولیٰ۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب پیدائش سلسلہ سنی چار سال قبل وفات عالمگیری (۱۱۸۱ھ)

وفات ۱۲۱۱ھ بہ زمانہ گورم علی عرف شاہ عالم

(۲) طبقہ ثانیہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادگان یعنی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب حضرت شاہ رفیع الدین صاحب حضرت شاہ مولانا عبدالغنی صاحب (والد ماجد حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل صاحب غمیدہ ج۔)

ان سب بھائیوں میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سب سے بڑے تھے اور عجیب نفعان ہمہ اعدا آپ کی وفات سب سے بعد ۱۲۴۱ھ میں ہوئی۔

(۳) طبقہ ثالثہ۔ حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل صاحب حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید

حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب صاحب . حضرت مولانا شاہ عبدالحی صاحب . حضرت مولانا شاہ عبدغنی صاحب .
(۱) حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے بھیلہ درس میں حضرت شاہ اسحاق صاحب کو جانشین مانا گیا۔ آپ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے نوے میں اور تمام تلامذہ میں ارشد ترین تلمیذ ہیں۔ قریباً ۱۲۰ سالہ میں آپ نے ہندوستان سے ہجرت فرمائی۔

(۲) حضرت شاہ مولانا محمد اسماعیل صاحب . حضرت مولانا شاہ عبدغنی صاحب کے صاحبزادے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو اپنے اس بھتیجے سے بہت زیادہ انس تھا۔

(۳) حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب صاحب حضرت شاہ اسحاق صاحب کے بھائی ہیں اور آپ نے بھی ۱۲۰ سالہ میں بڑے بھائی کے ساتھ ہجرت فرمائی۔

(۴) حضرت مولانا شاہ عبدالحی صاحب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے داماد تھے۔ اور حضرت مولانا سید احمد صاحب کی بیعت میں ایک عرصہ تک کوہستان اور اس کے اطراف میں رہے۔ اور پھر مرض براس کی شدت سے سفر ناکر پیر اختیار کیا۔ (حیات ولی ص ۳۳)

(۵) حضرت مولانا شاہ عبدغنی صاحب حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ ایام جہاد و حسرت ۱۲۸۵ء میں آپ نے بروایت تذکرۃ الرشید غد کے تفتیشی ہجرت فرمائی۔ حرم پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاور ہو کر ۱۲۹۵ھ کو بعمر ۲۰ سال وفات پائی اس فانیان کے آپ نوے ہیں۔

دہلی سے دیوبند کو علمی مرکزیت کا انتقال | یکس قدر عجیب بات ہے کہ جس طرح حکمۂ قضا و قدر کی طرف سے یہ طے کیا جا چکا تھا کہ دہلی شہر اسلامی حکومت کا مرکز نہ رہے اسی طرح گویا اس کی علمی مرکزیت کا انتقال کا بھی فیصلہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب اور حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب نے سلطنت مغلیہ کے زوال یعنی ۱۷۰۷ء سے تقریباً دس سال پیشتر اور خانان ولی اللہ کے آخری چشم چراغ یعنی حضرت مولانا شاہ عبدغنی صاحب نے اسی جہاد و حریت کے سلسلہ میں دہلی کو ہمیشہ کے لئے خراب

کنہریم پاک کی ہجرت فرمائی اور اس طرح اس خاندان کے فیوض سے ہندوستان محروم ہو گیا۔
لیکن قدرت نے جن مقدس نفوس کو خاندان دلی الہی کی جانشینی کے لئے ازل سے منتخب فرمایا تھا وہ حضرات مندرجہ ذیل تھے:-

حجتہ الاسلام سیدنا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحم
شیخ العلوم سیدنا حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ان حضرات نے دیگر فنون حضرت مولانا ملوک علی صاحب
حضرت مولانا مفتی صدر الدین صاحب نالوتوی سے حاصل کئے اور اس کے بعد حدیث شریف میدان مولانا
حضرت شاہ عبد الغنی صاحب سے حاصل کیا۔

حضرت مولانا ملوک علی صاحب حضرت مولانا رشید الدین خان صاحب کے شاگرد رشید تھے۔ اور
حضرت مولانا رشید الدین خان صاحب حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد رشید اور شہرہ آفاق
شاگرد تھے۔ جو ہر فن میں یکتا نے روزگار تھے خصوصاً ردِ شیعہ سے بہت زیادہ شغف تھا۔

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب محدث اول دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا ملوک علی صاحب کے
فرزند سعید تھے اس طرح حضرت مولانا مفتی صدر الدین صاحب بھی حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحم
کے مشہور و معروف شاگرد تھے۔

بہر حال علوم حدیث و نیز دیگر علوم میں ایک یا دو واسطہ سے یہ تینوں حضرات بائیان دارالعلوم حضرت
مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد تھے۔

یہ عجیب اتفاق ہے کہ ان تینوں حضرات میں سے دیوبند کا اصل باشندہ کوئی بھی نہ تھا۔ حضرت
مولانا محمد قاسم صاحب اور مولانا محمد یعقوب صاحب کا وطن مالوت قصبہ نالوتہ ضلع سہارنپور تھا۔ اور حضرت
مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے باشندہ۔

اس زمانہ میں دیوبند میں کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ کوئی عالم مرجع خلائق بھی نہ تھا۔ اور دہلی کی طرح کبھی
علوم اسلامیہ کا چھوٹا بڑا مرکز ہی نہ تھا۔ ہر دن مقام حیرت ہے کہ دہلی کے دلی الہی جہنم کے لئے دیوبند
کی زمین کو کیوں منتخب کیا گیا۔

قیام دارالعلوم دیوبند (۱۵ محرم الحرام ۱۳۲۵ھ مطابق (تقدیماً) ۱۳۲۵ھ)

شعبہ ۱۲ اپنے بدترین نتائج چھوڑ کر خست ہوا سلطنتِ خلیہ کا ٹھکانا سہارا جاعی سحری ہمیشہ کیلئے
 گل ہو گیا ایک تاریکی ہے ایک ابرفلت ہے۔ اُن کبیں کبیں کوئی تارا نظر آتا ہے۔ لیکن خطوہ جو
 کہ بادل کی حرکت اس کو بھی چھپا لے گی۔ ہندوستانی چاہتے ہیں کہ انگریزی کی اشاعت بالکل نہیں
 ہونی چاہئے۔ چنانچہ عیسائی مسلمانانِ کلکتہ نے آٹھ ہزار دستخطوں کے ساتھ اس مضمون کی شکایتی
 درخواست پیش کی تھی کہ انگریزی تعلیم کی اشاعت سے حکومت کا منافع عیسائی بنانا ہے۔ (جو حضرت
 روشن خیال مسلمانوں کی تعلیمی پسندگی کا الزام آج حضراتِ علمائے کرام پر لگاتے ہیں ان کو اس
 طرف توجہ کرنی چاہئے) اور پھر شعبہ ۱۲ میں مدراس کے ہندوؤں نے پارلیمنٹ میں درخواست دی
 کہ سرکاری یا عدوی سکولوں میں انجیل کی تعلیم نہ ہونی چاہئے۔ مگر اس کے باوجود مٹرینگس کی مندرجہ
 ذیل تقریر شعبہ ۱۲ میں پارلیمنٹ میں ہوئی خداوند تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھلایا ہے کہ سلطنتِ ہندستان
 انگلستان کے زیرِ نگیں ہے تاکہ عیسائی مسیح کی فتح کا جھنڈا ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے
 سرے تک لہرائے۔ شخص کو اپنی تمام تر قوت تمام ہندوستان کو عیسائی بنانے کی عظیم الشان کام
 کی غمیں میں صرف کرنی چاہئے اور اس میں کسی طرح کا تاثر نہ کرنا چاہئے۔ (حکومتِ خوداختیاری)
 بہ حالِ ہندوستان کی یہ کیفیت دی کہ اس کے طوں دھنوں میں اسلامی پرچم کی جھانے
 صلیبی پرچم لہرایا۔ اور ہندوستان کے ہندو مسلمان دھرم و ملت کی جدوجہد میں ناکام رہے
 اور سبز رنگ کا قومی نشان صلیبی نشان کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔

دونورالم اور شدتِ عتاب نے مسلمانوں کو بہت محنت کر دیا کہ عمل تو درکنار سیاست کے نام سے
 رز نہ لگے۔ خفیہ پولیس کی برکت سے اوقاتِ سحر میں برہانہ کو بد دعا دینا بھی بناؤات کے مراد سمجھا
 جانے لگا۔ نظامِ تعلیم کی تباہی نے ایک جہالت کی چادر تمام ہندوستان پر تان دی۔ مزید برآں شاہِ عالم
 کے عہدہ کے برخلاف حکومت نے فارسی کی بجائے انگریزی زبان کو سرکاری زبان قرار دے کر
 مصائب کے زوال اور دنیا کا پیغامِ مسند دیا جو بجا فارسی کی تعلیم دیا کرتے تھے انگریزی سکولوں یا ٹیڈل

مکملوں کا نصاب تعلیم وہ رکھا گیا جو مسلمان بچوں کی رُستے میں اسی تبدیلی پیدا کر دے کہ اپنے مذہب کی بغیر سمجھ لگیں یعنی اسلام کا دشمن عیسائیوں کی تبلیغ اور ہندو مت کا صد پرستل۔ حیرانی تھی ان تیز دہندہ بادِ کوم کے جھجکوں میں اسلام کے غلی زوکی بقا کس طرح ہوگی۔

ہندوؤں نے ہند کی پٹانیاں سرسود پڑیں، تنہائی تفرس اور انکار سے دعا مانگی جانے لگی۔
لطف الہی کی ایک کرن ارض ہند پر چکی اور خاندانِ دلی انہی کے جانشینوں کی توجہ ارض دیوبند (سہارنپور اور پھر دہلی کی طرف متوجہ ہوئی۔

دیوبند میں دارالعلوم دیوبند، سہارنپور میں مظاہر العلوم، اور مراد آباد میں مدرسہ شاہی قائم کیا گیا۔ لیکن یہ عجیب کوشش تھی کہ ان مدارس میں دارالعلوم دیوبند کے مرکزیت کی شان حاصل کر لی۔

قیام دارالعلوم دیوبند کے وقت ایک بزرگ جناب ملا محمود صاحب کو مدرس کی حیثیت سے اور جناب محترم مولانا شیخ المہدی محمود صاحب کو شاگرد کی حیثیت سے (اتحاد شاگردوں محمود) مقام جفتہ دلی مسجد جو دارالعلوم کی جنوبی جانب ہے ایک اٹار کے درخت کے نیچے (جو اب تک اپنی پہلی سی ہیئت میں موجود ہے) مدرسہ کے قیام کو منتخب کیا گیا۔

دارالعلوم دیوبند کے اصول و مقاصد [حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب کے قلم مبارک کے تحریر کردہ اصول رسالہ القاسم (دیوبند) کے دارالعلوم نمبر ۱۱۳۳ء] میں شائع ہوئے تھے۔ اس میں چند پیش نظر ہیں:-

الف - حریت و آزادی ضمیر کے ساتھ ہر متبع پر کھلتی ہستی کا اعلان اور دینِ ستین کی اشاعت ہو۔ کوئی سنہری طبع، مہربانہ یا سہرا نہ دارانہ دباؤ اس میں حاصل نہیں ہے۔ اس مدرسہ میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہ ہو، انشاء اللہ تعالیٰ بشرط توجہ الی اللہ اسی طرح ہے گا۔ اور اگر کوئی آمدنی یقینی حاصل ہوگئی جیسے جاگیر یا کارخانہ تجارت یا کسی حاکم محکمہ القول کا وعدہ تو بھریوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف و جوار جو سرمایہ رجوع الی اللہ ہے، اللہ سے جانا رہیگا۔ اور آمدِ انصافی سو قوت ہو جائے گی۔ کارکنوں میں باہمی نزاع پیدا ہو جائیگا انقصہ آمدنی اور تعمیر وغیرہ میں ایک قسم کی بے سروسامانی محسوس ہے۔ سرکار کی شرکت اور امر کی شرکت بھی زیادہ مضر معلوم ہوتی ہے۔

۲۔ مقدور ایسے لوگوں کا چندہ زیادہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے جن کو اپنے چندہ سے امید ناموری نہو بالجہ حسن نیت اہل چندہ زیادہ پابنداری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔

ب۔ یار کائنات اہل فہم اور مستفیضین کی جماعت جملہ اثرات سے محفوظ اور مامون ہو کر دلی التہی مسلک پر شدت سے عمل پیرا ہے۔ جس کے متعلق تمام عالم اسلامی کا اتفاق ہے۔ کہ وہ سنت قدیمہ اور مسلک اسلاف کے عین مطابقت تھا۔ انفرادی تقریر کے آثار چڑھا دیں جارہے مستقیم تھا اور معیار صحیح تھا۔ یہ بات غور وری ہے کہ مدرسین مدرسہ باہم متفق المشرب ہوں۔ اور اہل علم روزگار خود میں اور دوسروں کے درپے تو بہن ہوں۔ خدا نخواستہ جب اس کی نوبت آئے گی تو پھر اس مدرسہ کی خیر نہیں۔

ج۔ خود رائی۔ انفرادی رائے اور استبداد جو شرعی اور نیز تاریخی حیثیت سے بربادی مسلم کا واحد ذمہ دار ہے) کے برخلاف باہمی مشاورت کے ساتھ اجتماعی حیثیت سے کام کرنے کا نمونہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے۔

چند ضمنی چیزیں

(۱) مشیران مدرسہ کو ہمیشہ یہ بات ملحوظ رہے کہ مدرسہ کی خوبی اور اسلوبی ہو۔ اپنی بات کی بچہ نہ کی جائے۔ خدا نخواستہ جب اس کی نوبت آئے گی۔ کہ اہل مشورہ کو اپنی مخالفت رائے اور اوروں کی رائے کے موافق ہونا ناگوار ہو تو پھر اس مدرسہ کی بقا میں تزلزل آ جائے گا۔ القصہ تہ دل سے ہر وقت مشورہ اور نیز اس کے پس و پیش میں اسلوبی مدرسہ ملحوظ ہو۔ سخن پروری نہو۔

(۲) اور اس لئے ضروری ہے کہ اہل مشورہ اظہار رائے میں کسی وجہ سے متامل نہوں۔

(۳) سامعین اس کو بہ نیت نیک سنیں یعنی یہ خیال رہے کہ اگر دوسرے کی بات سمجھ میں آ جائیگی تو اگرچہ ہمارے مخالف ہی کیوں نہو بدل و جان قبول کریں گے۔

(۴) اور نیز اس وجہ سے اپنی اپنی رائے کی بچہ نہو۔ بلکہ مفاد مدرسہ پیش نظر ہو ضرورت ہے کہ ہمتی مشورہ طلب امور میں اہل مشورہ سے ضرور مشورہ کیا کرے۔ مشورہ میں خواہ وہ لوگ ہوں ہمیشہ مشیر مدرسہ رہتے ہیں یا کوئی اور جو علم و عقل رکھتا ہو۔ اس نوع کے مدرسوں اور کا خیر اندیش ہو۔

(۵) اور نیز اسی وجہ سے مندر ہے کہ اگر اتفاقاً کسی وجہ سے کسی اہل مشورہ سے مشورہ کی ذمہ نہ آئی اور بقدر ضرورت اہل مشورہ کی مقدار متدبر سے مشورہ کیا گیا ہو۔ تو پھر وہ شخص اس وجہ سے ناخوش نہ ہو کہ مجھے کیوں نہ پوچھا اہل اگر ہتھم نے کسی سے نہ پوچھا تو پھر اہل مشورہ معترض ہو سکتے ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کی سب سے پہلی مجلس شوریٰ | چونکہ دارالعلوم دیوبند کا مدار توکل، اعتماد علی اللہ، باہمی تعاون اور مشارت پر تھا۔ اس واسطے ابتدا ہی سے اس کے لئے ایک مجلس شوریٰ مرتب کی گئی جس کے اراکین حسب ذیل تھے:-

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، حضرت حاجی حافظ سید عابدین صاحب دیوبند، مولانا مہتاب علی صاحب دیوبند، (حضرت شیخ الہندؒ کے علم اکبر) حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب (حضرت شیخ الہند کے والد ماجد)، مولانا فضل الرحمن صاحب، (والد ماجد مولانا حبیب الرحمن صاحب دیوبند)، مولانا عزیز الرحمن صاحب دیوبند، مولانا شبیر احمد صاحب، منشی فضل حق صاحب دیوبند، شیخ نبال احمد صاحب ریس دیوبند۔

سب سے پہلے ہتھم حضرت حاجی عابدینؒ تھے جن کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ آپ ہی محرک اول اور سب سے پہلے چندہ دینے والے تھے۔

لیکن یکم شعبان ۱۳۲۸ھ کو حضرت حاجی صاحب عازم حج بیت اللہ ہوئے۔ تو فریض اہتمام بیت مولانا رفیع الدین صاحب دیوبند کے سپرد ہوئے۔ آپ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب کے ولیفہد ارشد تھے اور خوبی ولی کامل اور شیخ دقت تھے۔

دارالعلوم کا دوسرا طبقہ از ۱۳۲۹ھ تا ۱۳۳۲ھ | ۱۳۲۹ھ میں حجۃ الاسلام سیدنا مولانا محمد قاسم صاحب دیوبند وفات ہوئی۔ آپ کی وفات پر امام ربانی مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ نے فرمایا تھا۔ سالار قافلہ چل بسا۔ جو کہ خوبی شہید ہوتا اور ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر شہید کراتا۔

حجۃ الاسلام اگرچہ دارالعلوم دیوبند کی روح رواں اور بانی مدرسہ تھے لیکن صدارت یا اہتمام کبھی آپ نے منظور نہیں فرمایا۔ وفات کے وقت اور وفات کے بعد بھی صدارت پر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ اور اہتمام پر حضرت مولانا رفیع الدین صاحب قدس اللہ سرہما العزیز قائم رہے۔

حضرت امام ربانی جناب مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی بدرجہ سرپرست اور مربی مدرسہ رہے۔ اور باب
صل و عقد موجود ہی تھے۔ لیکن اہم امور میں حضرت مولانا گنگوہی کی رائے بھی لی جاتی تھی۔ مگر باوجود اس عظمت
و تقدس کے حضرت محترم کے ارشاد عالی پر اراکین شوریٰ رائے زنی بھی کرتے تھے۔

حضرت موصوف کی سرپرستی یوم وفات یعنی روز جمعہ بتاریخ ۱۷ جمادی الثانی ۱۳۵۵ھ مطابق
۱۱ اگست ۱۹۳۵ء تک برابر جاری رہی، آپ اسی اثنا میں بسا اوقات دیوبند شریف لاکھ بچہ شہداء خود حالات
کا معائنہ بھی فرماتے۔ وفات سے چند سال پیش تک آپ کا سلسلہ دس گنگوہ شریف میں جاری رہا۔ اکثر ایسا بھی
ہوتا تھا کہ دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کرنے کے بعد طلبہ حاضر خدمت ہوتے تھے اور اکتساب
فیوض کرتے تھے۔

سیاسی ماحول ۱۳۵۵ء نے جس طرح ہندوستانی کو سر ایک اقتدار سے محروم کر دیا تھا اسی طرح اسکو
قوت مدافعت سے بھی محروم کر دیا۔ اسلحہ ضبط کر کے شجاعان ہند کو عورتوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ حتیٰ کہ بندوق
کی شبیلیں میٹھاٹک معلوم ہونے لگی اس کی آواز سے دل کانپنے لگا۔ بلاشبہ احساسات حریت پامال کر دیے
گئے۔ مگر تاہم یہ ایک فطری جذبہ ہے اس کا اثر تقسیماً باقی رہ گیا۔ اگرچہ اس کے اظہار سے بالخصوص
مسلمان بہت زیادہ غافل تھے۔ کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جانب سے ۱۳۵۵ء کی عبرتناک وارد و گیر
نے ان کو اس درجہ تباہ کر دیا تھا کہ اپنی اولاد کو بھی وفاداری کی وصیت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ سرسری
کا بیان ہے۔

”مسلمانوں کو خنزیر کی کھالوں میں سی دیا گیا۔ اور قتل کرنے سے قبل خنزیر کی چربی ان کے بدن پر
لی گئی۔ اور پھر انہیں جلادیا گیا۔“ (تذکرہ دوسلار مخ مصنفہ ایڈورڈ ٹامسن صفحہ ۴۴)

۱۳۵۵ء میں جبکہ ہندوستان براہ راست برطانیہ سے وابستہ ہوا تو اگرچہ ملکہ وکٹوریہ کی حکومت
نے تمام مذاہب کی آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ مگر سیاسی امور کے متعلق جو خوف جاگزیں ہو چکا تھا۔ وہ
بدستور ترقی پذیر رہا بہر حال فطری جذبہ کبھی محو نہیں ہو سکتا اگرچہ مغلوب ہو سکتا ہے۔

لیکن اب اسلحہ کی جھنک رکے ساتھ اس جذبہ فطری کے اظہار کا موقع نہ تھا۔ لامحالہ آئینی طریقوں کو

اختیار کیا گیا اور اس مقصد کے پیش نظر آئینی طریقوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ اور باقی ماندہ حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔
۱۱۔ اہل ہند کی باہمی تہذیب و تمدن کے ساتھ ایک انجمن قائم کی گئی جس کا نام انڈین نیشنل کانگریس رکھا گیا۔

اُسی خوفزدگی کی بنا پر جس میں مسلمان تقریباً تیس سال سے مبتلا تھے اور اب ان کا ایک حد تک درآئتی حصہ ہو گیا تھا مسلمان اس میں شریک ہونے سے محنت ہوئے۔ اور اس خوف سے بد کو چھپانے کے لئے مختلف قسم کے حیلے کرنے شروع کئے۔ مثلاً ایک حیلہ یہ تراشا گیا کہ آیا ایک غیر مسلم قوم سے مل کر کسی انجمن کے تحت کام کرنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے نام میں مندرجہ ذیل فتویٰ دریا فت کیا گیا۔

ایک جماعت قومی سنیہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہندو مسلمان وغیرہ سکائے ہند کی واسطے رفع تکالیف اور جلب منافع دنیاوی چند سال سے قائم ہوئی ہے۔ اور اس کا اصل اصول یہ ہے کہ بحث انھیں امور میں ہو جو کل جماعت ہائے ہند پر مشتمل ہوں۔ اور ایسے امر کی بحث سے گریز کیا جائے جو کسی ملت یا مذہب کے لئے مضر ہو یا خلاف سرکار ہو۔ تو ایسی جماعت میں شریک ہونا درست ہے یا نہیں۔ (نصرت الابرار ص ۱۱۱ بقطع)

حضرت گنگوہی فرماتے ہیں۔ اگر ہندو اور مسلمان مل کر معاملہ کر لیں بشرط عدم نقصان دین جائز ہے۔ نصرت الابرار جس طرح ارباب سیاست انڈین نیشنل کانگریس لکھنؤ اور ان کے مقابلہ پر سرکار پرست مسلم ایسوسی ایشن قائم کر رہے تھے۔ حضرات علمائے کرام بھی تنظیم ملت، حریت و ترقی کے صحیح اور مستحکم اصول کے قائم کرنے میں نہایت خاموشی کے ساتھ سرگرم جدوجہد تھے۔

بلاشبہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ جو جماعت جوگر شہادت رہی ہو جس کی انتہائی تمنا صدیوں سے موتِ احمر ہو وہ خود کو بے دست و پا دیکھ کر جس قدر حیران اور بالواس ہو کم ہے۔ لیکن ساٹھ برس بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ سوشل کے بعد ملنے کرام ایک لمحہ کے لئے جی مصروف تن آسانی یا مبتلائے غفلت نہیں ہوئے خود دارا اعلیٰ دین و دیندہ کا قیام ایک عقیقہ ترین کامیاب سیاست تھی۔

جس زمانہ میں سر سید احمد صاحب مرحوم گورنمنٹ برطانیہ کو مسلمانوں کا قبہ مقصود بتاتے ہوئے

سہجود ہونے کی فرہش کر رہے ہوں۔ اور اس جدید تقلید کی طرف اس نے ہنر کی تلقین کے لئے علی گڑھ کالج قائم کر رہے ہیں تو دارالعلوم دیوبند کے متعلق حضرت ربانیؒ کا یہ اصول کہ سرکار کی شرکت اور اہلکار کی شرکت زیادہ مضر معلوم ہوتی ہے۔ ایک عظیم الشان روشن مستقبل اور ایک ایسے گہرے تدبیر کا پتہ دے رہا تھا کہ غیر کے دماغ اس کے ہم دگمان سے بھی خالی تھے۔

آج سے زائد اس ناز میں (بزرگم خود) روشن خیال طبقہ نے علماء کرام کے طرز کو امت اسلامیہ کے لئے تباہ کن ظاہر کیا اس پر بہت کچھ مذاق اڑایا گیا۔ اس کے برخلاف غلط پروپیگنڈہ کیا کہ علمائے کرام انگریزی زبان سیکھنے سے منع کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ساٹھ سال بعد دنیا نے خود کچھ لیا کہ کون طبقہ دور رس تھا زمانہ کی رفتار کو دیکھتے ہوئے آنیوالی حقیقت سے کون زیادہ آشنا تھا۔ مدعیان بالٹیکس کا شور ہے کہ انگریز کو اب پہچانا لیکن ان بورئیشینوں کی ذکاوت چرس قدر تشکر و اکتانان کے نذرانے نثار کئے جائیں کم ہے۔ کہ انھوں نے اول ملاقات ہی میں سر سے پاؤں تک انگریز کو پہچان کر حفاظتی تدبیریں شروع کر دیں۔ جن کی بدولت آج ہم بحمد اللہ محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی مسلمان ہندوستان میں باقی ہیں۔

طبقہ ثالثہ ۱۳۲۷ھ تا ۱۳۳۷ھ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ کی وفات و جمادی الثانی ۱۳۲۷ھ مطابق ۱۱ اگست ۱۹۰۷ء کو ہوئی۔

جلد متوسلین دیوبند کا اتفاق ہے کہ ان دونوں (تجہ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب اور امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہیؒ) کے سب سے زیادہ محبوب اور روحانی فرزند اور ارشد ترین تلمیذ و غفیہ تلمذہ مقدس بزرگ تھے جن کا اسم باسمی محمد الحسن تھا۔ قدس اللہ سرہ العزیز۔

آپ کی پیدائش ۱۳۲۷ھ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب دیوبندیؒ رکن اول مجلس شریعی دارالعلوم دیوبند تھے۔ ابتدائی سے آپ کو حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب کے سپرد کر دیا تھا۔ یعنی کمال آفتاب کی خدمت میں آیا صاف و دشتاف اور بالکمال اُمنیہ بخش کیا جو نیک کے ساتھ حرارت اور جلد خصوصیات بھی اپنے اندر جذب کر لے۔ چنانچہ اس آئینہ نے لولا مولانا محمد قاسم صاحب کے پرتو نبیض سے مکمل طور پر اپنے سینہ کو سمور کر لیا اور پھر ارباب رشیدی کا بہترین ہیر دین کر جلد خصوصیات سے دامن پڑ گیا۔ اور اس طرح

قائمی اندر رشیدی آفتابوں کا برقرار رہ کر عالم میں چمکا۔

مولانا مرحوم کے محل اور مختصر حالات | جن حضرات نے مولانا مرحوم کو دکھا ہے اور ان کی اخلاقی لائف پر نظر ڈالی ہے حقیقت حال یہ ہے کہ وہی حضرات آپ کے کمالات سے بخوبی واقف ہو سکتے ہیں۔ البتہ کچھ بغیرت جو بطور نمونہ از خود اسے موٹی پیش کر چکی جرأت کرتا ہوں۔ وہ حالات جو شیخ محترم حضرت مولانا امیر المہدی مولانا جمیل صاحب مدظلہ کی تحریر سے حاصل کر سکا۔

مولانا مرحوم کو قدرت کی نیا ضیوں نے ایک ایسا دل یا تھا جس کی وسعت سات سمندر سے کہیں زیادہ تھی۔ اس میں شک نہیں کہ جو کچھ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا۔ وہ سب کچھ حضرت مولانا نانوتوی اور مولانا گنگوہی قدس اللہ اسرارہما ہی کا فیض تھا۔ مگر حسن قابلیت اور سداً فیاض کے کرم نے نہایت ہی عجیب و عظیم النظیر شکل دے دیا تھا۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ میں دارالعلوم کے شیخ الحدیث بنائے گئے۔ عقد دس کے ساتھ سلسلہ تصانیف بھی بہت قوت کے ساتھ رہا جس کی آخری اور بہترین کوئی قرآن پاک کا وہ الہامی ترجمہ ہے جس کو باقی علماء دین بے نظیر تسلیم کیا جاتا ہے جس کو مولوی مجید حسن صاحب مالک اخبار مدنیہ بخبر نے طبع کر لیا ہے۔

مولانا کا ماحول | بنگال کے خوشخوار اور طربس کے سنگین واقعہ نے مولانا کو حد سے زیادہ یقین کر دیا تھا چنانچہ اس وقت حسب طریقہ استاد اکبر مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا مرحوم نے پوری جان تڑکوشش ادا اور اسلام میں فرمائی، قوت سے چھوڑے۔ مدرسہ کو بند کر لیا۔ طلبہ کے دفتر بھجوائے۔ خود بھی ایک وفد کے ساتھ نکلے۔ چندے کئے اور ہر طرح سے مدد کی ترغیب دیکر ایک اچھی مقدار بھجوائی۔

یہ وہ زمانہ تھا کہ سیاست کی طرف آنکھ اٹھانا سزا کا سماں باندھتی تھی۔ آزادی کا خواب بھی اگر کسی کو دکھائی دیتا تھا۔ تو اس کا پتہ پانی ہو جاتا تھا۔ خود مختار حکومت کی خواہش زبان برلانا برقی جہان نواز سے زیادہ تباہ کن شمار ہوتا تھا۔ برطانیہ نے عالم کے دل و دماغ پر اپنا سکہ جابر رکھا تھا۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ جس قدر موجودہ حکومت کا خوف تھا خدا سے تمہارے خوف کا تو دسواں بلکہ ستواں حصہ بھی اثر نہ تھا۔ جب کہ اب بھی بہت سی بہتیاں اسی خیال میں ہیں اس ماحول کو دیکھتے ہوئے ایک شخص کو بھی ہم خیال بن لینا

ہی کامیابی تھی۔

آپ کا رب سے پہلا اور سب سے اہم کام یہ تھا کہ مسلمانان ہند کی متفرق جماعتوں کو ایک مرکز پر جمع کیا جائے۔ ان میں امتیاز، اخلاص اور ذہانت کے جذبات پیدا کئے جائیں اور اجتماعی کارناموں کی پہلی تاریخ ان کو یاد دلائی جائے۔

انجمن موملہ انصار [مذکورہ بالا اصول خدمت کے پیش نظر عموماً اور مختلف مدارس عربیہ کو ایک سلسلہ میں منسلک کرنے کے لئے خصوصاً ایک انجمن موملہ موملہ انصار قائم کی گئی۔ پچانوہ اس نعتیہ کے زرین مقاصد میں اہم مقصد یہ تھا کہ جدید مدارس اسلامیہ کو ایک سلسلہ میں منسلک کر لیا جائے جس کا مرکز دارالعلوم دیوبند کو قرار دیا گیا شعبہ نظام تعلیم کے سلسلہ میں علی گڑھ کالج سے یہ معاہدہ بھی ہوا تھا کہ انگریزی خواندہ طلبہ جو تبلیغ اسلام کا شوق رکھیں وہ دارالعلوم دیوبند میں جا کر علوم اسلامیہ حاصل کریں دارالعلوم دیوبند اس کا خاص انتظام کرے گا۔ اسی طرح علی گڑھ کالج ان طلبہ کو خاص انتظام کے ساتھ انگریزی کی تعلیم دیگا جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر علی گڑھ کالج جائیں گے۔

جمعیتہ الانصار ۱۳۱۵ھ میں دہلی کے سامنے نمودار ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند کا مشہور و معروف جلسہ دستار بندی منعقدہ ۱۳۱۵ھ جو تقریباً تین ہزار کے مجمع پر مشتمل تھا۔ اور جس کو عجیب و غریب خصوصیات کے باعث علماء ربانین کی کرامات کا منظر قرار دیا گیا ہے۔ وہ بھی اس جمعیتہ الانصار کی نشاۃ ثانیہ کی عمومی شکل تھی۔ جمعیتہ الانصار کے روح رواں اور بانی مانی حضرت شیخ المہند تھے۔

اس تحریک کے متعلق بعض حضرات کہتے ہیں کہ جمعیتہ الانصار اولڈ بوائے ایسوسی ایشن کی نقل ہے لیکن یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ جمعیتہ الانصار کی بنیاد دراصل مولانا شیخ الہندؒ کے طالبی کے ذمہ ہی اس چڑچڑی تھی لیکن چونکہ یہ تحریک اس وقت ضروریات زمانہ سے متعلق نہ تھی اس واسطے رک گئی۔ اور اس قاعدہ کلیہ کے تحت کہ ضرورت ہر چیز کو خود بخود پیدا کر لیتی ہے ۱۳۱۵ھ میں اس انجمن کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ یہ انجمن ہرگز کسی دوسری انجمن کی نقل نہیں تھی۔ اور نہ کسی قسم کے ذاتی مقاصد سے بحیثیت دنیاوی اس کا تعلق تھا۔ بلکہ اس کے مقاصد وہ مقاصد تھے جن کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی۔ کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا

جس کمرانوں کو سیاسی احساسات مفقود ہو چکے تھے۔ بعد میں جواہل ہندو اور سمان سیاسی لیڈر جو تحریک خلافت اور تحریک کانگریس کے زمانہ میں ہندوستان کے عظیم وقائد قرار دئے گئے اس وقت سیاسی پلیٹ فاموں سے بہت دور تھے۔ بہت سے بلکہ عموماً سب ہی وہ تھے جو مختلف اغراض پر ملکی نگائے ہوئے کوئے برطانیہ کا طوفان کر رہے تھے۔ یقیناً اس وقت جمعیتہ الانصار کا وجود مسلمانوں میں سیاسی احساس کے لئے بانگ درا تھا۔ جس نے اس وقت حیرت انگیز سرعت کے ساتھ مسلمانوں میں احساس اور ان کے پزیرہ جذبہ میں اشتعال پیدا کر دیا۔

شوال ۱۳۳۵ھ میں مؤتمر الانصار کا پہلا اجلاس مراد آباد میں منعقد ہوا۔ لیکن یہ پہلا اجلاس انہی حیرت انگیز مقبولیت اور شاندار عظمت سے تیار تھا کہ تنظیم ملت کے لئے یہ شاندار قدامتدین نمائندگی کا مکرس سے بھی زیادہ با وقعت ہو کر قوم مسلم کی تمام کمیت کو دور کر دیا۔ اور ملکی فلاح کے لئے بہترین شاہکار ہو گا۔ بظاہر اس کے مقاصد سیاسیات سے بالکل غیر متعلق تھے اسی کے اغراض و مقاصد کی تشریح کے ساتھ یہ جلد بھی تھا، ملکی معاملات سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے:

مگر یہ حقیقت نہایت حیرت انگیز ہے کہ اس کے قیام کے صرف دو سال بعد ہی اس کے سرگرم کارکن حضرات کو ہندوستان سے جلا وطن کر دیا گیا۔

اس کے ناظم اعلیٰ مولانا عبد اللہ صاحب سندھیؒ براہ کابل کسی دوسرے ملک میں چلے گئے۔ جواہل جہاز مقدس میں مقیم ہیں۔

مولانا مجومیاں صاحب مؤتمر فاضل نے افغانستان کی جانب ہجرت کی۔ مولانا احمد اللہ صاحب بانی بنی وغیرہ ہندوستان میں گرفتار کر لئے گئے حضرت شیخ الہندؒ، مولانا عزیز گل صاحب، مولانا حکیم نصرت حسین صاحب، حجاز تشریف لے گئے۔ داں سے یہ سب حضرات نیز جناب استاد محترم مولانا سید حسین احمد صاحب۔ مولانا دحیا احمد صاحب۔ پانچوں حضرات کو باغات شرین مکہ گرفتار کر کر مصر لے جایا گیا اور وہاں مقدمہ چلایا گیا۔ مقدمہ کے ضمن میں جو سوالات حضرت شیخ الہندؒ سے کئے گئے ان کا ذکر ناچوٹی سے خالی نہ ہو گا۔ نیز مولانا شیخ الہندؒ کے جوابات بھی درج ہیں۔ جو حقیقت حضرت شیخ الہندؒ کی ذکاوت طبع کا مرقع ہیں۔

- ج - آپ کو شریف نے کیوں گرفتار کیا ؟ مولانا - اس کے محضر پر دستخط نہ کرنے کی بنا پر
- ج - آپ نے اس پر کیوں دستخط کئے ؟ م - مخالف شریعت تھا۔
- ج - آپ کے سلسلے مولوی عبدالحق حقانی کا فتویٰ ہندوستان میں پیش کیا گیا تھا۔ م - ہاں
- ج - پھر آپ نے کیا کیا ؟ م - رد کر دیا
- ج - کیوں ؟ م - مخالف شریعت تھا
- ج - آپ مولوی عبداللہ کو جانتے ہیں ؟ م - ہاں
- ج - کہاں سے جانتے ہیں ؟ م - انھوں نے مجھ سے عرصہ دراز تک پڑھاتے
- ج - وہ اب کہاں ہیں ؟
- م - میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں عرصہ ڈیڑھ سال سے زیادہ ہوتا ہے کہ مجاز وغیرہ میں ہوں۔
- ج - ریشمی خطی کیا حقیقت ہے ؟ م - مجھ کو کچھ علم نہیں۔ میں نے دیکھا
- ج - وہ کھتا ہے کہ آپ اس کی سیاسی سازش میں شریک ہیں۔ اور آپ فوجی کمانڈر ہیں۔
- م - وہ اگر کھتا ہے تو اپنے لکھنے کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ بھلا میں اور فوجی کمانڈری میری جسمی حالت
- ملاحظہ فرمائے۔ اور پھر عمر کا انداز کیجئے۔ میں نے تمام عمر مدرسہ کی مدرسہ میں گزرائی۔ مجھ کو ننوں حربہ اور
- فوج کی کمان سے کیا مناسبت۔
- ج - اس نے دیوبند میں جمعیت الانصار کیوں قائم کی تھی ؟ م - محض مدرسہ کے نفاذ کے لئے۔
- ج - غالب نامہ کی کیا حقیقت ہے ؟ م - غالب نامہ کیا ؟
- ج - غالب پاشا گورنر مجاز کا خط جس کو محمد میاں لے کر مجاز سے گیا ہے اور آپ نے غالب پادشاہ سے اس کو
- مائل کیا ہے۔
- م - مولوی محمد میاں کو میں جانتا ہوں۔ وہ میرا رفیق سفر تھا۔ یہ سنوہ سے مجھ سے جدا ہوا ہے۔ وہاں سے
- لوٹنے کے بعد اس کو جہدہ اور کم میں تقریباً ایک ماہ ٹھیرنا پڑا تھا۔ غالب پاشا کا خط کہاں ہے ؟
- جس کو آپ میری طرف منسوب کرتے ہیں ؟

- ج - محمد میاں کے پاس ہے - م - مولوی محمد میاں کہاں ہیں
ج - وہ بھاگ کر حدود افغانستان میں چلا گیا - م - پھر آپ کو خط کا پتہ کیونکر چلا ؟
ج - لوگوں نے دیکھا -

م - آپ ہی فرمائیں کہ غالب پاشاہ گورنر حجاز اور میں ایک معمولی آدمی - میرا وہاں تک کہاں گزرہو سکتا ہے پھر میں ناواقف شخص نہ زبان ترکی جانوں نہ پیسے سے ترکہ کی حکام سے ربط ضبط - حج سے چند دن پہلے کہ منظمہ پہنچا - اپنے امور دینیہ میں مشغول ہو گیا - غالب پاشا حجاز کا اگرچہ گورنر تھا مگر طائف میں رہتا تھا - میری دہاں تک رسائی نہ حج کے پہلے ہو سکتی تھی نہ بعد از حج - یہ بالکل غیر معقول بات ہے - کسی نے بول ہی اڑائی ہے -

ج - ان کاغذات میں لکھا ہے کہ آپ سلطان ٹرکی ، اور ایران ، افغانستان میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں اور پھر ایک اجتماعی جہدِ منہدِستان پر کر کے منہدِستان میں اسلامی حکومت کرانا چاہتے ہیں اور انگریزوں کو منہدِستان سے نکالنا چاہتے ہیں -

م - میں تعجب کرتا ہوں آپ کو بھی حکومت کرتے ہوئے اتنے دن گزر چکے ہیں کیا آپ لگان کر سکتے ہیں کہ میرے جیسے گناہم شخص کی آواز بادشاہوں تک پہنچ سکتی ہے - اور پھر کیا سالہا سال کی ان کی عداوتیں میرا جیسا شخص زائل کر سکتا ہے - اور پھر اگر زائل بھی ہو جائے تو کیا ان میں ایسی قوت ہے کہ وہ اپنے ملک کی ضرورتوں سے زائد سمجھ کر منہدِستان کے حدود پر فوجیں بھیجا دیں - اور اگر بھیجا بھی دیں تو آیا ان میں آپ سے طاقت جنگ ہوگی -

ج - فرماتے تو آپ سچ ہیں مگر ان کاغذات میں ایسا ہی لکھا ہے -

م - اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا باتیں کس قدر باہر اعتدال رکھ سکتی ہیں سفرنامہ شیخ الہند ؟ مصنف مولانا سید حسین احمد صاحب مدظلہ) -

غرض کہ اسی قسم کے بہت سے سوالات وہ کرتا رہا - حدود افغانستان دنیہ کا بل وغیرہ کی نسبت بھی اس نے سوالات کئے - مولانا محترم نبی نختہر خنجر جہول میں مگر نہایت بے رخی کے ساتھ جواب دیتی رہی -

وہ سب کو انگریزی میں لکھتا رہا۔ اور پھر مولانا کو جیل میں داپس کر دیا۔

جمعیتہ علمائے ہند دہلی | جمعیتہ علمائے ہند دہلی چونکہ مدارس اسلامیہ خصوصاً دارالعلوم دیوبند کو فاسخ التحصیل طلبہ کی دہ کڑی ہے جو کسی میدان میں کسی وقت پیچھے نہیں رہی اور جب کا قیام مولانا شیخ الہندؒ کے زمانہ میں عمل میں آیا اس واسطے یہاں پراس کو چھوڑنا حقیقتاً دارالعلوم دیوبند کے اہم ترین کارنامہ پر پانی پھیرنا ہے۔

علمائے کرام کا فرض تھا کہ حضرت شیخ الہندؒ کی گرفتاری کے بعد حضرت شیخؒ کے ملک پرزاید از زاید قربانیاں پیش کرتے۔ مگر ایسا نہ ہوا بالآخر اسلامی دنیا کے لئے مشہور دور آیا خلافت اسلامیہ کا زوال۔ ترکانِ احرار کے ملک کے حصے بخرے دوسری طرف انڈینیشنل کانگریس نے گورنمنٹ برطانیہ سے ان وعدوں کا ایفا چاہا جو جنگ کے زمانہ میں ہندوستان سے کئے گئے۔ یعنی آزاد حکومت خود اختیاری۔ یا ہوم رول مقامات مقدسہ کی توہین نے مسلم خواہیدہ کو چونکا دیا۔ وہ دیوانہ دار میدان کی طرف دوڑا۔ لیکن اس لئے جب تک کر رہ گیا کہ جماعت علماء دہاں موجود نہ تھی جو اس کی رہنمائی کرتی۔

جمعیتہ علماء حضرت مولانا عبدالباری صاحب (زرغنی محل کھنڈ) کے اس احسان کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ کہ اس زمانہ کے علماء ہند میں بیدار ہو کر دوڑنے والے آپ ہی تھے۔ آپ نے اپنی پوری کوشش اہل خانہ میں ملت میں صرف کر دی۔

اس سلسلہ کے متعلق تحقیق کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اپنی جیب خاص سے محض ریل کے کر ایڈ وغیرہ میں جو حضرت مولانا موصوف نے خریدا اس کی مقدار ایک لاکھ تین سو تھارہ ہے۔

لیکن نہیں کہا جاسکتا کہ ترد تھا یا سستی کہ علمائے کرام نے علمی اثر قبول نہیں کیا۔ حتیٰ کہ سیدنا مولانا شیخ الہندؒ کو ایٹم سے رہ کر دیا گیا۔ راصل ہند پر حضرت شیخؒ کے قافلہ کا درد ہوا کہ ایک روح مشرق سے مغرب تک دو گئی۔ اور قریب قریب جملہ علمائے ہند بذاتِ تفریق عقائد و خیالات میدانِ عمل میں ٹھہر فرما ہو گئے اور نہ معلوم کس غیبی قوت نے حضرت مولانا محمود الحسنؒ کو متفقہ شیخ الہند بنا کر تمام علمائے ہند کا قائد اعظم بنا دیا۔ اور ایک بے نظیر اتحاد کا روح پرور نظارہ ہندوستان کے طول و عرض میں جلوہ فرما ہوا جس کی نظیر سے تاریخ ہند خالی ہے۔

اس وقت دیگر اقوام ہند کے سامنے صرف ایک مسئلہ پیش تھا یعنی آزادی وطن لیکن مسلمانوں کے سامنے دو مسئلے پیش تھے آزادی وطن اور آزادی خلافت۔

گذشتہ واقعات صاف بتا رہے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے فرائض دو چند تھے اسی طرح ان کی جدوجہد بھی جملہ اقوام ہند سے زیادہ تھی۔

آزادی خلافت کے لئے انھوں نے مجاہد خلافت قائم کیں اور آزادی وطن کی واسطے کانگریس میں شرکت کر کے اس کو چار چاند لگا دئے۔

لیکن اس حقیقت کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عام مسلمانوں میں جس نے جدوجہد کی روح پھونکی۔ وہ سیدنا شیخ الہندؒ کی مخلصانہ صدا تھی جس کی پشت پر حضرت شیخ کی بجائے سالنہ جدوجہد ایثار و فطوس تھا۔ درحقیقت یہ طویل اور متجدد جذبہ ایثار تمام ہندوستان میں نفع روح کا باعث ہوا اور اسی نے اس وقت تمام علماء کو بے چین کر کے ایک مرکز پر جمع کر دیا۔

چنانچہ حضرت شیخ الہندؒ کی تشریف آوری شوال ۱۳۳۹ھ میں ہوئی ربیع الاول ۱۳۴۰ھ میں دہلی میں جمعیتہ العلماء کا دوسرا اجلاس ہوا جس میں علمائے ہند نے بے نظیر جذبات کے ساتھ شرکت کر کے ترک سوالات۔ جہاد حریت کو مسلمانوں پر لازم قرار دیا۔

حضرت شیخ الہندؒ کی وفات [حضرت محترم کو وجع المصل کا قدیم سے عارضہ تھا۔ اس پر ان کی برہادر سہری۔ پیرانہ سالی تید و بند کے تمام مصائب مگر استقلال و ہمت جوانوں سے بھی زیادہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت شیخ الہندؒ کی علالت، سلسلہ واپسی ہند سے پیشتر ہی شروع ہو گیا۔ یہاں مرض روز بروز ترقی کرتا رہا۔ اس کے باوجود تحریک میں بے پناہ شرکت سے کبھی جی نہیں چڑایا۔ تب دن کا آخری ایسیج ہے۔ نقل و حرکت مشکل ہے مگر اسی حالت میں مشوروں میں شرکت۔ تحریک کی قیادت اور آئندہ کے لئے پروگرام کی تعیین [جمعیتہ علماء ہند اور علی گڑھ یونیورسٹی کے طلبہ کے جلسوں کی صدارتی شرکت جاری ہے۔ اور اسی حالت میں جامعہ ملیہ کا (۱۳۳۹ھ) قیام فرمایا جا رہا ہے۔

افسوس میرے سامنے حضرت محترم مولانا شیخ الہندؒ کا خطبہ صدارت نہیں ہے۔ جو غالباً ضبط کر لیا گیا ہے۔

ورنہ آپ کے سامنے موصوف کی الوداعی تقریر یا آخری وصیت پیش کر کے ان حضرات سے جو خدام جمعیتہ کو
 ہندو پرست یا معاذ اللہ گاندھی پرست کہتے ہیں سوال کرنا کہ آج جمعیتہ العما کے حسب ہدایت تحریک کا ٹاگس
 میں شرکت کرنے والے حضرات اگر ہندو پرست یا گاندھی پرست ہیں تو شیخ الہند کے منتفی آپ کا کیا فتویٰ ہے۔
 ہر حال مسلمانان ہند کے قلوب میں جذبات حریت اور احساس آزادی وطن کی ایک لہر پھیلانے
 ہوئے ربیع الاول ۱۳۳۹ھ کو حضرت موصوف نے عالم آخرت کی طرف داعی کو لبیک کہا۔ اور اپنی مقدس
 زندگی کے بے پناہ غلصانہ سعی اور پھر دور ابتلا اور امتحان کو آئندہ اسلامی نسلوں کے لئے بہترین درس
 عبرت چھوڑا۔

دارالعلوم کا چوتھا طبقہ :- مولانا نور شاہ صاحب کشمیریؒ | آپ نے مولانا شیخ الہند کے زمانہ امارت ہی میں
 دارالعلوم میں صدر مدرس کے فرائض انجام دینے شروع کر دیے تھے آپ نے ۱۳۲۴ھ سے ۱۳۳۵ھ تک
 نائب کے فرائض انجام دیے۔ اور ۱۳۳۵ھ میں متقل صدر مدرس ہو گئے۔ یہ سلسلہ ۱۳۴۵ھ تک جاری رہا
 اس کے بعد آپ کو اختلافات کی بنا پر ۱۳۴۵ھ میں مدرسہ چھوڑنا پڑا اور مدرسہ ڈھیل کی بنیاد ملی۔
 مولانا سید حسین احمد صاحب | مولانا محمد نور شاہ صاحب کے مدرسہ چھوڑنے کے بعد مولانا حسین احمد صاحب نے
 اس سلسلہ کو سنبھالا اور اس وقت تک آپ ہی اس عہدہ کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا سیاسی
 ماحول آپ کی پرائیویٹ زندگی کے حالات کی سے پوشیدہ نہیں، واسطے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ
 آپ مدرسہ کی موجودہ حالت کی طرز متوجہ ہوں۔

سب سے پہلے ضروری ہے کہ مدرسہ کے ذمہ داران عہدہ کا تذکرہ ابتدا وقت سے آپ کے سامنے
 ذکر کروں اور اس کے بعد مدرسہ کی موجودہ حالت۔ اور دیگر شعبوں کا تذکرہ با تفصیل ذکر کروں۔

دارالعلوم کے سب سے بڑے عہدے تین تعلیم کئے جاسکتے ہیں۔ سرپرست۔ مہتمم۔ صدر مدرس جو تھا عہدہ
 نائب مہتمم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ عہدہ ابتدا میں نہیں تھا۔ بعد میں اس کی ابتدا ہوئی اور اب تک سلسلہ جاری ہے۔

سرپرست دارالعلوم دیوبند

(۱) دارالعلوم کے سب سے پہلے سرپرست بانی دارالعلوم مولانا محمد قاسم صاحبؒ ہیں۔

- (۲) آپ کی وفات کے بعد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ،
 (۳) آپ کی وفات کے بعد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ جو ۱۲۹۹ھ میں مقرر ہوئے۔
 (۴) آپ کی وفات کے بعد جو تھے سرپرست مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الحدادؒ ۱۳۲۴ھ میں سرپرست ہوئے۔
 (۵) آپ کے بعد پانچویں سرپرست مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی مدظلہ العالی ہوئے۔
 (۶) آپ کے بعد موجودہ سرپرست جناب مولانا مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی کو سمجھا جائے جو اس وقت دارالعلوم میں بہ عہدہ صدر مہتمم بھی فائز ہیں اور مدرسہ ڈابھیل میں صدر مدرس بھی۔

مہتممین دارالعلوم دیوبند

- (۱) سب سے پہلے ناظم مہتمم جناب حاجی مولانا محمد عابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ از ۱۲۸۴ھ تا ۱۲۸۶ھ
 (۲) دوسرے مہتمم جناب مولانا رفیع الدین صاحب دیوبندگیلی۔ از ۱۲۸۶ھ تا ۱۳۱۹ھ
 (۳) تیسرے مہتمم جناب مولانا حاجی محمد فضل صاحب دیوبندگیلی تھے۔ از ۱۳۱۹ھ تا ۱۳۲۴ھ صرف یک سال۔
 (۴) چوتھے مہتمم جناب مولانا مولوی محمد رفیع صاحب نانوتویؒ از ۱۳۲۴ھ تا ۱۳۲۷ھ۔
 (۵) پانچویں مہتمم جناب مولانا مولوی حافظ محمد احمد صاحب۔ ابن مولانا محمد تقی صاحب از ۱۳۲۷ھ تا ۱۳۳۰ھ
 (۶) چھٹے مہتمم جناب مولانا مولوی حبیب الرحمن صاحب از ۱۳۳۰ھ تا ۱۳۴۰ھ (صرف ایک سال)
 (۷) ساتویں مہتمم جناب مولانا مولوی قاری محمد طیب صاحب از ۱۳۴۰ھ تا ۱۳۵۵ھ
 (۸) آٹھویں مہتمم جناب مولانا مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی (صدر مدرس دیوبند ڈابھیل) موجودہ مہتمم
 نوٹ:- جناب مولانا حافظ محمد احمد صاحب قدس سرہ کا عہدہ انتہائی نامور دوروں سے زیادہ ممتاز اور پر شوکت
 رہیبت گذرا ہے یہ دور ۵۵ برس رہا۔ اور اس مدت میں دارالعلوم نے نمایاں ترقی کی۔ حضرت ممدوح کی
 آبائی وجاہت نے بہت سے پیدا شدہ فتنوں کو دبایا اور دارالعلوم کے حلقہٴ اثر کو وسیع کر دیا۔ مالی امدادیں کثیر تعداد
 میں برصغیر بڑی بڑی عمارتیں مثل دارالطبع و تدوین، دارالطبہ و جراحی، زیر تعمیر بنائے۔ دارالحدیث، مسجد مدرسہ
 کتب خانہ دار المشورہ اور مختلف وسیع احاطہ وغیرہ ایضاً دارالعلوم پر نمایاں ہوئے۔ کارکنوں میں اضافہ ہوا۔ اور اصل
 یہ کہ اس درس گاہ نے مدرسہ سے دارالعلوم اور دارالعلوم سے ایک جامعہ (یونیورسٹی) کی حیثیت اختیار کر لی۔

نائب متہین | نیابت کا سلسلہ مولانا حافظ محمد احمد صاحب کے زمانہ سے شروع ہوتا ہے چنانچہ آپ کے بعد

- (۱) سب سے پہلے نائب مولانا مولوی صیب الرحمن صاحب ہوئے۔ از ۱۳۲۵ھ تا ۱۳۲۷ھ
- (۲) دوسرے نائب متہم جناب مولانا مولوی قاری محمد طیب صاحب از ۱۳۲۷ھ تا ۱۳۲۸ھ (اس کے بعد متہم ہو گئے)
- (۳) تیسرے نائب جناب مولانا مبارک علی صاحب گکینوی
- (۴) چوتھے نائب متہم جناب مولانا مولوی قاری محمد طیب صاحب (موجودہ نائب متہم حضرات کے بعد)
- نوٹ:- چونکہ اس وقت صدر متہم جناب مولانا مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی میں اور وہ ڈابھیل میں مدرسے کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں اس واسطے اس وقت دونوں کی ضرورت ہوئی۔ چنانچہ مولانا مولوی محمد طیب صاحب آپ کی غیبت میں صدارت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اور آپ کی موجودگی میں نیابت کے بہر حال موجودہ زمانہ میں نائب متہم حضرات دو صاحبان ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرسین حضرات

- (۱) دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس جناب مولانا محمد یعقوب صاحب تھے۔ از ۱۳۰۲ھ تا ۱۳۰۳ھ
- (۲) دوسرے صدر مدرس جناب مولانا سید احمد صاحب بریلوی تھے از ۱۳۰۳ھ تا ۱۳۰۷ھ
- (۳) تیسرے صدر مدرس جناب مولانا مولوی محمود حسن صاحب شیخ الہند تھے۔ از ۱۳۰۷ھ تا ۱۳۱۲ھ
- (۴) چوتھے صدر مدرس جناب مولانا سید نور شاہ صاحب کشمیری تھے از ۱۳۱۲ھ تا ۱۳۱۴ھ
- (۵) پانچویں صدر مدرس جناب مولانا سید حسین احمد صاحب فیض آبادی ہیں۔ موجودہ صدر مدرس ۱۳۱۵ھ
- نوٹ جناب مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری ۱۳۱۴ھ میں نائب صدر مدرس کی حیثیت سے کام انجام دیتے تھے چونکہ مولانا شیخ الہند اسیر مالٹا تھے۔ لیکن ۱۳۱۶ھ میں مستقل صدر مدرس ہو گئے۔
- دارالعلوم کے مفتی | افتخار کا عہدہ بھی دارالعلوم میں اپنے کارکنوں کے لحاظ سے شروع ہی سے ممتاز رہا ہے جس کے ذریعہ ائمہ العظیمین کی عظیم الشان خدمت انجام پاتی رہی ہے۔

- (۱) سب سے پہلے مفتی حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب تھے دیوبندی
- (۲) آپ کے بعد حضرت مولانا مولوی ریاض الدین صاحب، بجنوری

- (۳) آپ کے بعد جناب مولانا مولوی محمد شفیع صاحب دیوبندی
- (۴) آپ کے بعد جناب مولانا سہول صاحب (بہت تھوڑے عرصہ کے لئے)
- (۵) پانچویں اور موجودہ مفتی جناب مولانا مولوی کفایت اللہ صاحب سہارنپوری۔
- نوٹ:- دارالافتاء میں استفتوں کا سالانہ اوسط آٹھ دس ہزار ہے۔

دارالعلوم کا حصہ تصانیف میں | علمائے دیوبند کا حصہ تصانیف میں کسی صورت میں کسی اور ادارہ سے کم نہیں بلکہ حقیقتاً کوئی اور دوسرا ادارہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

حضرت بانی دارالعلوم دیوبند کی کتنی ہی مشکلیہ تصانیف منظر عام پر آچکی ہیں۔ حضرت مولانا شیخ العبدہ کی محدثانہ تصانیف۔ حضرت مولانا عجب الرحمن صاحب کی مورخانہ و ادیبانہ تصانیف حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب کی نصابانہ نیز مورخانہ تصانیف۔ حضرت مولانا سید رفیع الرحمن صاحب بخنوری کی مناظرانہ تصانیف اس کی شاہد عدل ہیں۔

بعد کے دور میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی فلسفیانہ تصانیف حضرت مولانا محمد اعجاز علی صاحب کی محشیانہ فقہی و ادبی تصانیف۔

نئی پود کو اگر غور سے دیکھا جائے۔ تو دارالعلوم کے چند جدید فضلاء نے جس قائم المعارف کے نام سے ایک مجلس قائم رکھی ہے جس نے تعلیمی ہند کو سب سے پہلے پبلک کے سامنے پیش کیا۔ جس کی اہمیت کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ صوبہ ریونی کے محکمہ تعلیم نے اس کو منظور کر لیا ہے، نیز دلاں سے ایک اخبار استقلال کے نام سے بھی شائع ہوتا ہے۔

قرول باغ نئی دہلی میں ایک مجلس مدوۃ البصغین کے نام سے قائم ہوئی ہے جس کا اصل کام تصنیف و تالیف ہے۔ اور یہ کام جاری ہو گیا ہے اس سال غالباً چار کتابیں پبلک کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ رسالہ برآن، امانہ تو جاری ہو چکا ہے۔

اسی طرح دارالعلوم کے اور دوسرے اہل درس حضرات کی متعدد تصانیف جو انھوں نے تدریسی خدمات کے ساتھ تصنیفی حیثیت کے ساتھ انجام دیں ملک کے دینی حلقوں میں آج تک قدر کی نگاہوں سے دیکھی جا رہی ہے۔

دارالعلوم کے امتحانات | چونکہ دارالعلوم کی علمی حالت کا بیان ہوا ہے اس واسطے بیان ہوگا اگر اس کے طریقہ کے امتحان پر بھی روشنی ڈال دیتا ہے۔

طلباء کے کام کی تعداد کا اندازہ تو آپ نے راقم الحروف کی اس مرقوم عبارت سے لگایا ہوگا جب آپ کو بتایا گیا ہے کہ صرف دورہ حدیث کی جماعت دو سو سے زائد پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کثرت تعداد پر نظر ڈالتے ہوئے، حقیقت مزید تعجب کا باعث ہوگی کہ امتحانات کے متعلق دارالعلوم دیوبند میں وہ شدت ہے جو کسی اور مدرسہ میں عموماً نہیں۔

امتحانات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک امتحان داخلہ یہ ان طلبہ کا ہوتا ہے جو کسی دوسرے مدرسے سے اگر سال دارالعلوم میں داخل ہونا چاہیں۔ اس میں عموماً سوال کا پورا مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں دفعہ امتحان کی جاتی ہے جو دیگر مدرسوں میں نہیں۔ اس درجہ سے بااوقات نصف سے زائد طلبہ وہ ہوتے ہیں جو امتحان داخلہ میں ناکام یا بے ہونے کی درجہ سے واپس چلے جاتے ہیں اور دوسرے مدرسوں میں داخلہ لیتے ہیں۔ دوسرے امتحانات زیر تعلیم طلبہ کے ہوتے ہیں یہ سال میں تین ہوتے ہیں۔ سہ ماہی۔ اگست، ستمبر، دسمبر۔ سنہ شہابی ماہ جنوری الاول میں۔ تیسرا سالانہ ہوتا ہے عموماً ۲۲ رجب سے شروع ہو کر ۲۲ شعبان تک رہتا ہے۔

یہ ایک واقعہ ہے کہ جس قدر سختی سالانہ امتحان میں خاص طور سے کی جاتی ہے وہ اصولی طور پر کمالوں میں بھی نہیں ہوتی داخلہ امتحان کے خاص خاص عنوان پر ہوتے ہیں مگر ان کی پوری شدت سے کی جاتی ہے اور اصولی سختی یہ ہے کہ ۸۰ فیصدی نمبر ہر کتاب میں حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ حالانکہ کمالوں اور یونیورسٹیوں میں صرف ۴۰ فیصدی حاصل کرنے پڑتے ہیں اس کے علاوہ دو سختیاں اور ہیں۔

(۱) کمالوں اور یونیورسٹیوں میں عموماً کتابوں کے گروپ مقرر کر دئے جاتے ہیں۔ مثلاً دو کتابیں ساتھ ساتھ ایک گروپ میں شامل کی گئیں اب ان دونوں کتابوں میں مجموعی طور سے ۴۰ نمبر حاصل کرنے چاہئیں۔ خواہ ہر ایک میں ۱۰ یا ۱۵ یا ایک میں مثلاً ۲۰ دوسری میں ۱۲۔ لیکن دارالعلوم میں کوئی گروپ نہیں ہوتا۔ اس کے ہر کتاب کے نمبر علیحدہ ہوتے ہیں۔ نمبروں کے چار درجے ہیں۔ ۵۰ سے زائد اعلیٰ۔ ۴۰ سے ۵۰ تک اول۔

۴۴ سے ۷۴ تک دوم - ۴۴ سے ۴۴ تک سوم - اگر کسی ایک کتاب میں ۲۰ نمبر حاصل کئے تو اس کا نمبر ٹیسٹ میں سمجھا جاتا ہے اس کو اگلی کتاب پڑھنے کی اجازت مل سکتی ہے لیکن اس میں سالانہ امتحان دینا ہوگا۔

۲) عموماً کالجوں اور یونیورسٹیوں کے امتحانات میں ایک ایک کتاب کے متعلق سات سات اٹھ سوالات ہوتے ہیں - ہر سوال کے نمبر متعین ہوتے ہیں - طالب علم کا حق ہوتا ہے کہ جو کچھ سوالات چاہے انتخاب کر کے حل کر سکتا ہے البتہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ، انگریزی کتاب یا گروپ میں ۲۳ نمبر حاصل کرے - خواہ وہ ایک سے ہوں یا دونوں سے لیکن دارالعلوم کے امتحانات میں ایک پرچہ میں درجہ بھی صرف ایک ہی کتاب کا ۲۳ سوالات ہوتے ہیں - اگر ان میں سے ایک چھوڑ دیا تو عموماً فیل ہی ہو جاتا ہے۔

شدت کے ساتھ ان تمام قیود کی پابندی کا لحاظ فرماتے ہوئے آپ کو طلبہ کی اس غیر معمولی کثرت پر تعجب ضرور ہوگا۔

دارالعلوم کی تعطیلات | امتحان کا ایک لازمی جز سمجھنا چاہئے کہ اس کے بعد عموماً تعطیلات ہوتی ہیں اس واسطے امتحانات کی تفصیل کے بعد ضروری ہے کہ یہاں کی تعطیلات کا بھی ذکر کر دیا جائے۔

یہاں ہر جمعہ کے علاوہ سال بھر میں ۱۴ چھٹیاں ہوتی ہیں - رمضان شریف میں سالانہ امتحان کے بعد - اس میں عید الفطر امتحان سالانہ کی چھٹیاں بھی آجاتی ہیں - جو عموماً درشتبان سے شروع ہو کر درشتوال کو ختم ہوتی ہیں۔

دوسرے علیہ الضعی کی تعطیلات جو عموماً وادی الحجہ سے ہار تک ہوتی ہے۔

قیمیری اور چوٹی تعطیلات امتحان سد ماہی اور شہناہی کی ۴ یوم کی جس کی صورت مجلس شوریٰ پیش کرتی ہے کہ امتحان کو ہفتہ کے پہلے دن ہفتہ سے شروع کر کے ۴ دن امتحان کے اور ہفتہ کے آخری چار دن تعطیل کے ہوتے ہیں۔

دارالعلوم کی موجودہ حالت اور مختلف شعبے | آج بحمد اللہ اس کا ماحول بہت وسیع ہے - کئی لاکھ کی سرحد تک عمارتیں کھڑی ہیں ۲۲ بڑی بڑی درسگاہیں ہیں - ۱۰ چھوٹے بڑے دارالطلبہ ہیں - مجموعی حیثیت سے تقریباً ۴۰۰۰ مجرے ہیں - جن کے نمبر دار حلقے اور سکھان جبرٹوں میں درج ہیں بہت کافی تعداد میں طلبہ ہیں - جن میں سے

اکثر کے مصارف طعام - پارچہ سے سرماؤ گراؤ بوتہ و فرش و روشنی و مصلیٰ پارچہ و صابن و اور ان کی رکش و سجاوہ تیار
 و دیگر ضروریات کا بار بندہ دارالعلوم ہے - اور ۲۷ قابل و بے نظیر مدرس ہیں جو ۲۱ علوم و فنون کی ۶۰ کتابوں
 کا قلمذہ کو درس دے رہے ہیں -

تبلیغ | تبلیغ بھی حقیقت تعلیم ہی کا ایک شعبہ ہے فرق یہ ہے کہ تعلیم میں خطاب خاص ہے اور تبلیغ
 میں خطاب عام - یا تعلیم میں سبق دیا جاتا ہے - اور تبلیغ کے ذریعہ اس سبق کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے -
 بہر حال نوعیت کے لحاظ سے یہ بھی تعلیم ہی ہے تعلیم کے سلسلہ میں لوگ باہر سے اگر داخل مدرسہ ہوتے
 ہیں اور تبلیغی سلسلہ میں داخلی لوگ باہر جا کر مسلمانوں کو وعظ و پند کرتے ہیں جو ملک کے مختلف اجتماعات اور
 جلسہ میں منجانب دارالعلوم شرکت کرتے ہیں - اور دارالعلوم کی تعلیمات اور اس کے معتدل مسلک کو
 لوگوں میں رائج کرتے ہیں - ان کی کارگزاری کی پندرہ روزہ ڈائریاں دفتر انتہام میں موصول ہوتی ہیں
 جن سے تبلیغ کے سلسلہ میں مبلغین کی ماعی مستقل فائل میں محفوظ رہتی ہیں - مقامات سفر ایام سفر عام
 پروگرام کی سب تفصیلات ڈائریوں میں مفصل مذکور ہوتی ہیں سال گذشتہ کی بھی شعبہ کی کارگزاری کا خلاصہ
 یہ ہے کہ دارالعلوم کے پانچ مبلغین حضرات نے ایام کر دگی میں احواف ملک میں - ۳۴ تقریریں مختلف
 علمی و علمی موضوعوں پر کیں - اور اصلاح عامہ کا حق ادا کیا -

افتاء | اس کا خاکہ گو آپ کے ذہن نشین ہو چکا ہے لیکن یہاں پر چند باتیں اور قابل تذکرہ ہیں -
 یہ شعبہ تعلیم کا ایک ایسا جز ہے جس سے عامۃ المسلمین کی خدمت انجام دی جاتی ہے - سوالات
 پہنچنے پر شرعی جوابات ارسال کئے جاتے ہیں - پچھلے سال کے اعداد و شمار کے لحاظ سے جو عدد درج جڑ
 ہے وہ یہ ہے کہ ۱۸۸۸ قادی دارالعلوم سے باہر بھیجے گئے -

دارہ اقامتیں ایک مفتی نائب مفتی دو عین مفتی اور ایک قادی نویس کام کر رہے ہیں -

طب | یہ بھی ایک علمی شعبہ ہے جس میں خواہشمند طلبہ کو فن طب کی تعلیم دی جاتی ہے - اس شعبہ میں
 ایک ماہر طبیب جناب حکیم محمد عمر صاحب کی خدمات حاصل کی گئی ہیں - طبیب صاحب دارالعلوم طب کی تعلیم بھی
 دیتے ہیں - اور احاطہ مدرسہ میں طب بھی کرتے ہیں - مریض طلبہ انھیں کی طرف رجوع کرتے ہیں -

محال بات طلبہ کا ایک مستقل مصرف ہے جس میں ماہانہ ایک سستہ - رقم خرچ کی جاتی ہے نفعیات میں رعایت رکھی جاتی ہے کہ حتی الامکان کم قیمت اور کثیر المنفعت ہوں۔ سالانہ گزشتہ ۲۶۹۶ مریضوں کا علاج کیا گیا۔ جن کی سالانہ حاضری کا شمار ۱۰۳۹۶ ہوتا ہے۔ گویا ہر ماہ میں ۲۶۴ مریضوں کا اوسط اور ماہانہ نسخوں کا اوسط ۸۶۶ ہوتا ہے۔ ان نسخہ جات کی قیمت جو خزانہ سے ادا کی گئی اس کا ماہوار اوسط عشیرہ ہوتا ہے۔ اگر ان ماہانہ مصارف کو مریضوں اور نسخہ جات کی مذکورہ تعداد تقسیم کیا جائے تو ایک مریض کا اوسط خرچ صرف دس پیسے اور ایک نسخہ کی اوسط قیمت ۸ پائی سے بھی کم آتی ہے۔ اس سے شہر کی کفایت اور طبیب صاحب دارالعلوم کی حسن قابلیت اور حسن کارکردگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ جن مریض، طلبہ یا ملازمین مدرسہ کو طبیب صاحب ان کے قیامگاہوں پر جا کر دیکھتے ہیں ان کا ماہانہ اوسط چالیس مریض ہوتا ہے۔ کتب خانہ کتب خانہ دارالعلوم کا ایک جوہری جزو اور سامان علم ہے اس لئے مالی خزانہ سے زیادہ ہی علمی خزانہ کی اہمیت ہے دارالعلوم کا کتب خانہ بحیثیت عدد و نوعیت کتب بجد اللہ امتیازی نشان رکھتا ہے جس کی شاندار عمارت چار بڑے بڑے کمروں پر مشتمل ہے، بڑے ہال میں گیلری کے ذریعہ اوپر سے کتابیں اٹھائی جاتی ہیں۔ چالیس ہزار دفعی جلدیں ہر وقت زیر درس و مطالعہ رہتی ہیں اور غیر دفعی ہلاک ایک لاکھ جلدیں ہوجاتی ہیں قلمی کتب کا ذخیرہ جدا گانہ الماریوں میں استفادہ کے لئے محفوظ ہے۔ اندر لک کتب اور جمع و تقسیم کے باقاعدہ رجسٹر میں جن کے ذریعہ ہر وقت تمام کتابوں، تمام فنون اور کتب فنون کے مجموعی اعداد و شمار باسانی معلوم کئے جاسکتے ہیں، کتب خانہ کے ذمہ دار ناظم جناب مولانا مولوی سلطان الحق صاحب ہیں جو مستقل ایک مختصر سے تین چار آدمیوں کے عملہ کے ساتھ اس کام کو بخیر و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی خواہش ہے کہ کتب خانہ کا انتظام بہترین نظم و نفع کے ساتھ انجام دیں خدا کرے کہ وہ کامیاب ہوں۔ (امین)

مطبخ اسی طرح شعبہ مطبخ جس سے طلبہ بے سختی کو کھانا دیا جاتا ہے اپنے معمولات میں سرگرم ہے۔ سالانہ ذمہ مطبخ سے کھانا پالے والوں کی تعداد (۴۵۰) سے اوپر رہی (نقد و تحفیہ پالے والے طلبہ کا شمار ان کے علاوہ ہے) اس کا ماہانہ اوسط گزشتہ سال اتھار روپیہ رہا ہے۔ اس شعبہ میں تقریباً ۱۵، ۱۵ ملازمین کا عملہ کام کر رہا ہے۔ کھانا ہمیشہ ٹھیک وقت پر تیار ہوتا ہے۔ گاہ گاہ جناب ہتھم صاحب اور گاہ

گاہے جناب صدر مدرس صاحب کھانے کا معائنہ فرماتے رہتے ہیں۔ خرید اجیکس کا کام ہمیشہ مختلف نرخ معلوم کرنے کے بعد کفایت کے ساتھ ناظم مطبخ خود کرتے رہتے ہیں۔ جنس حتی المقدور عمدہ خریدی جاتی ہے۔ گوشت گاؤ قصاب مطبخ میں آکر بناتا ہے۔ گاہہ گاہہ دارالعلوم کے بعض ذمہ دار اشخاص بھی گوشت کی نگرانی کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں۔

تعمیرات | یہ شعبہ اپنے کاروبار کے لحاظ سے کافی وسعت رکھتا ہے۔ تعمیرات کا دفتر بھی مستقل ہے۔ اور اس کے گودام جس میں مختلف تعمیری سامان رہتا ہے بالکل جدا گانہ ہیں۔ مختلف رجسٹروں کے ذریعہ تعمیرات کی کارگزاریاں دفتر میں مدون رہتی ہیں، اس شعبہ میں تقریباً چار کارکن مصروف کار رہتے ہیں ایک ان میں سے ناظم میں جو روٹکی انجنیئرنگ کالج کے پاس شدہ ہیں، اور انہی دیانت و امانت داری کے لحاظ سے جماعت میں مصروف ہیں تاہم تعمیری کام مثلاً پیمائش سامان تعمیر مصالحات وغیرہ خود ہی انجبا م دیتے ہیں۔

اس شعبہ نے چار سال کے اندر بہت کانی ترقی کی ہے کیونکہ راقم الحروف ۱۳۵۷ھ کا سنیافتہ ہے جس کو چار سال گزر گئے، جدیدہ فارسی خانہ بنایا ہے۔ محافظ خانہ کی دو منزلہ عمارت بنائی۔ دارالطلبہ جدید کے سلسلہ میں پانچ وسیع کمرے تیار کئے۔ کمرہ ۱۳ کی بنیادیں بھریں۔ گیارہ کمروں کی جو پہلے سے تیار تھے پختہ منڈیریں، فرش زمین اور فرش سنگ پختہ اور پلاستر کرائے۔ نیز ان کمروں میں اینٹیاں کمرہ کے ناموں کے کتبے لگوائے۔

دارالحدیث کے اوپر منڈیر لگوائی جس میں کئی ہزار روپیہ صرف ہوا۔ دارالحدیث کا شمالی برآمدہ تیار کیا دارالحدیث کے شمالی اور جنوبی برج تیار کئے۔ دارالحدیث اور گیلری کی جڑیوں پر سبز رنگ کرایا۔ مسجد دارالعلوم کی بالائی منزل کے سامنے سامان بنوایا۔ احاطوں کا پانی باہر جانے کے لئے ایک طویل دھنیں پختہ ملی تیار کرائی۔ زمین دارالاستقامت مسجد کی جانب سے آتا ہے اور زمینہ متصل فارسی خانہ پتھر کا بسایا۔ دارالحدیث کمرہ ۱۵ سے ۱۲ تک جو اندرون تالاب واقع ہیں بھرائی کرائی۔ بہر حال یہ شعبہ ضرورت کے لحاظ سے خاصی ترقی کر رہا ہے۔

درزش | راقم الحروف کے دارالعلوم چھوڑنے کے بعد دارالعلوم میں شعبہ درزش بھی کھول دیا گیا ہے جس میں طلبہ کو کوڈ پچاند، لکڑی چلانا، اور مخصوص ورزشیں کرائی جاتی ہیں۔ یہ شعبہ ابھی ابتدائی حالت میں ہے۔

سر دست اس میں ایک استاد ورزش محنت و مستعدی سے کام کر رہے ہیں مختلف عمر کے طلبہ اُن سے فنونی ورزش و سپر گری سیکھتے ہیں۔ مختلف قسم کے سامان ورزش مونگیاں، ہتھ اے ڈنڈا، چرمی دستار، لاٹھی وغیرہ شعبہ کے اسٹاک میں موجود ہیں جو طلبہ میں منتقل ہیں۔ یہ شعبہ حصول تندرستی کے ساتھ مسلمانوں کو ان کا اصلی مگر بھولا ہوا سبق یاد دلانے اور ان میں جرأت و حوصلہ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

میرا خیال ہے کہ مذکورہ بالا مختلف شعبوں کے متعلق مختصر سی تحریر سے آپ نے بخوبی دارالعلوم کے حالات کا اندازہ لگایا ہو گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ختم کردوں درنہ ابھی صرف اجمالی بیان کے لئے بھی بہت سے شعبے باقی ہیں۔ مثلاً شعبہ احتساب حفظ، ذخیر، انصل خصوصیات، شعبہ صفائی، شعبہ اوقات مجلس منتظمہ وغیرہ وغیرہ۔

دارالعلوم کا نظم و نسق | البتہ آخر میں ضروری ہے کہ زائرین کرام (دارالعلوم) کے خیالات سے بھی مستفید ہوں۔ کہ وہ کس قسم کا اثر دارالعلوم کے نظم و نسق سے لے کر جلتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ دوسری یونیورسٹیوں کا نظم و نسق بھی آپ کے سامنے ہو گا۔

نظم دارالعلوم کی تقویت نہ کسی حکومت کی اعانت سے ہے نہ پولیس اور فوج سے بلکہ محض باہمی محبت و عقیدت اور رواداری سے قائم ہے اس نچلی نظام اور استواری نظم کو دیکھ کر (جو محض اخلاقی ہے) ایک موقع پر صاحبزادہ آفتاب احمد خان صاحب مرحوم دس چاند علی گڑھ یونیورسٹی نے دارالعلوم کے احاطہ میں فرمایا تھا کہ ”کاش یہ ڈسپلن (نظم) علی گڑھ کو بھی نصیب ہو۔“

۱۳۳۷ھ میں وفد حیدرآباد کے صدر نشین نواب صدور جنگ بہادر مولانا حبیب الرحمن صاحب خروانی نے دارالحدیث دارالعلوم کے بڑے حال میں تقریر فرماتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اس مجموعی نظام میں ایک نور محسوس ہوتا ہے۔

اور علامہ رشید رضا مدیر رسالہ انار مصر نے دارالعلوم کی اس ساکن فضا کو دیکھ کر اپنی عربی تقریر میں فرمایا تھا:-

لوم اسما اچمت بن الهند ضریاً۔ اگر یہ دارالعلوم کو نہ دیکھتا تو سندھ و تان سے غمگین جاتا۔

دارالعلوم کے سرٹھ سالہ تعلیمی مصارف اور اس کی کفایت شعاری کا لچ اور یونیورسٹیاں کے بدنام ہونے کے ذریعہ جہاں اور کچیں ایک ہی جگہ لچوں میں طالب علم پہنچ کر سوائے اس کے کہ اپنے عزیز والدین کی کمائی کو فضول اور نوباتوں میں ختم کرنا یہی مصلحت ہے نیز اسی چیز کے پیش نظر موجودہ لیڈران قوم اور محکمہ تعلیم کے ماہروں نے اس طرف قدم بھی بڑھانا شروع کر دیا ہے لیکن یہ لاٹھی جاری ہوئی کہ اس وقت تک جبکہ سب گزر چکا ہے مگر دارالعلوم دیوبند کو دیکھئے کہ اس نے اپنے اس معاملہ میں بھی ایسا رویہ اختیار کیا ہے جس کو شروع سے برابر تنہائے چلا جا رہا ہے۔

اس وقت میرے سامنے ایک رپورٹ ہے مرتبہ جناب مولانا مولوی قاری محمد طیب صاحب نائب مہتمم حال دارالعلوم دیوبند جس میں انھوں نے دارالعلوم دیوبند کی سرٹھ سالہ زندگی پر ایک محل نظر ڈالی ہے اس میں انھوں نے مذکورہ بالا عنوان کے ماتحت دارالعلوم نے کم از کم اخراجات سے کتنا فائدہ عظیم اٹھایا ہے چنانچہ میں اس کو یہاں بالفاظ مع مذکورہ بالا عنوان کے نقل کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ مذکورہ بالا عنوان کے ماتحت رقمطراز ہیں

”پھر اس مرکزی کامدہار کی اس سہ گیری دوست اور پھیلاؤ کے باوجود کارکنوں کی دیانت و اخلاص کا کیس قدر حیرت انگیز کارنامہ ہے کہ دارالعلوم نے اس سرٹھ سالہ زندگی میں صرف طلبہ تقریباً پانچ لاکھ پانچ ہزار تین سو تیس سو پچیس صرف کر کے تین ہزار عالم تیار کئے۔ اگر اس رقم کو صرف ان نکلیں یا فائدہ علمی پر صرف کیا جائے اور ان آٹھ ہزار طلبہ کے عدد کو ہنگامہ نظر انداز کر دیا جائے جن پر کو صرف کیا گیا مگر وہ مکمل نہ پاسکے تو فی عالم تقریباً ۱۶۹ روپے بیٹھتا ہے جس کے یہی ہوتے ہیں کہ دارالعلوم نے صرف ایک سو اونتر سو پچیس کی حقیر رقم میں ایک ایک عالم یا مکمل تیار کر دیا جو قوم کی تمام دینی ضروریات تدریس، تبلیغ، وعظ، منظرہ، تصنیف اور افتاد وغیرہ کا کفیل ہو۔ اور ہر ایک دینی خدمت باسانی کر سکے۔ درآن حال کہ ان تین ہزار میں کئی ہی ہستیاں ہم ایسی ہی شمار کر اچکے ہیں کہ اگر یہ لاکھوں کی کل صرف شدہ رقم ان میں سے صرف ایک ہی پر بھجوا کر درجہ بانی تو بر محل ہی نہیں بلکہ مع نزع ہلاکن کہ ارذانی منہوز“ کا مصداق ہوتا۔ بہر حال اس کا فیض بارانِ رحمت

کی طرح عام رہا اور یہاں سے بھی اس کے بیاسے پہنچے اس نے ظرف و درایت کے موافق انھیں سیراب کیا۔ اور اس لئے ہندوستان کا کوئی شہر کوئی قصبہ اور کوئی کونہ ایسا نہ ملے گا جہاں دارالعلوم کے سرچشمہ کی کوئی نہر اور کوئی مذہبی مسلمانوں کو سیراب نہ کر رہی ہو۔

ایک چراغِ است دریں خانہ کہ از پر توں ہر کج نی لگوی انجمنے ساختہ اند
موجودہ حضرات مدرسین کا اشیار [اعظم ہوگا اگر اس وقت حضرات مدرسین کے دیکھاؤ اور اشیار کا دارالعلوم پر تذکرہ نہ کیا جائے۔ آپ نے مختصر آہر زمانہ کے مدرسوں کا حال دیکھا یعنی یہی حال دارالعلوم کے موجودہ مدرسین حضرات کا ہے۔ ان حضرات کی کیفیت اس طرح بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے جبکہ ہم دوسرے کالجوں کے مدرسین کا حال سامنے رکھیں چنانچہ کالجوں یا یونیورسٹیوں کے پروفیسر جو عموماً پورے ہفتے صرف ۲۴ گھنٹے پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہ دو سو ڈھائی سو روپیہ ماہوار ہوتی ہے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کا کمال پروفیسر جو یومیہ کم از کم چھ گھنٹے درس دیتا ہے اس کی اوسط تنخواہ صرف تین سو روپیہ ماہانہ ہے۔

مدرسہ عالیہ کلکتہ بھی عوامی مدرسے جگ گورنمنٹ کے زیرِ تکفل ہے اس کے پرنسپل کو پورے مہینہ میں صرف ۲۴ گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اور ایک ہزار یا گیا رو سو روپیہ کی تنخواہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن دارالعلوم کے پرنسپل کو صرف ایک سو پچھتر روپے ماہوار ملتے ہیں جو اوسط ۲۴ گھنٹے یومیہ مدرسہ میں کام کرتا ہے۔

ایک نظم اور خاتمہ | غالباً ۱۲۵ھ میں مولانا غفر علی خان صاحب کا درود و مسعود دارالعلوم دیوبند میں ہوا آپ پر وہاں کے حالات کا بہت کچھ اثر ہوا فی البدیہہ آپ نے اپنے خیالات کو منظوم فرمایا۔ ناظرین کی دلچسپی کے لئے درج ذیل ہے:-

شاہد باش و شاد ذری لے سر زمین ہند	ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند
ملت بیضا کی عزت کو ٹکائے چار چاند	حکمتِ بطن کی قیمت کو کیا تو نے دو چند
اسم تیرا باستی، ضرب تیری بے پناہ	دیوِ استبداد کی گردن جو اور تیری کند
تیری رجعت پر ہزار اقدم سو جاں سخنار	قرنِ اول کی خبر لائی تیری اولیٰ ز قند

تو مسلم بردار حق ہے 'حق نگہاں ہے تیرا
 خیلِ باطل سے بچ سکتا نہیں تجھ کو گزند
 ناز کر اپنے مقدر پہ کہ تیری خاک کو
 کر لیا ان عالمانِ دینِ قیم نے پسند
 جان کر دیں گے جو ناموس محمد پر خدا
 حق کے رستہ میں کتا دیں گے جو اپنا بند بند
 کفر ناپا جن کے آگے بارہا تمکینی کا ناسخ !
 جس طرح جلتے توے پر دس کرتا ہر سپند
 اس میں قائم ہوں کہ انور شہ کہ محمود الحسن
 سر کے دل سے درد مند اور سب کی فطرت اگر بند

گرمی منہ گامہ تیری آج حسین احمد کر ہے

جن سے ہے پرچمِ روايات سلف کا سر بلند

سلسلہ منتخباتِ نظم اردو

۱۔ معارف ملت ۲۔ جذباتِ فطرت ۳۔ مناظرِ قدرت

مرتبہ

پروفیسر محمد الیاس برنی صاحب ایم۔ اے۔ ال۔ بی۔ ایلک،

وہ حضرات جنہوں نے اردو شاعری کی ساری کائنات محض حسن و عشق اور گل و بلبل کی پرانی داستان سمجھ رکھی ہے اس سلسلہ انتخاب کو ملاحظہ فرمائیں تو انہیں معلوم ہو گا کہ انگریزی کی جن نچرل منظموں پر وہ سر دھنتے ہیں ان کی ہم پلہ نظمیں خود ان کی زبان میں موجود ہیں شعر و سخن کے ہم نوا ہوئے ہیں جن کے رنگ و بو سے دل و دماغ بکد روح کو تفریح ہوتی ہے۔

معارف ملت (چار حصے)

جلد اول۔ حمد، نعت، مناجات اور معرفت کی نظمیں قیمت عمر

جلد دوم۔ مسلمانوں کے ماضی حال اور مستقبل کی تصویریں۔ قیمت عمر

جلد سوم۔ ہندوستان کی متحدہ قومیت کے متعلق شعرا کا دلپذیر کلام قیمت عمر

جلد چارم۔ اخلاق و حکمت کے انمول موتی۔ قیمت عمر

جذباتِ فطرت (چار حصے)

جلد اول۔ میر و سودا کے کلام کا انتخاب قیمت عمر

جلد دوم۔ غالب، ذوق، ظفر اور حسرت موہانی کے کلام کا انتخاب قیمت عمر

جلد سوم۔ تقریباً تیس قدیم، مستند اور بالکل شاعرانہ کلام کا انتخاب قیمت عمر

جلد چارم۔ تقریباً ساٹھ جدید شعرا کے کلام کا دلکش انتخاب قیمت عمر

مناظرِ قدرت (چار حصے)

جلد اول۔ متعلق اوقات یعنی صبح، شام، دن رات، برسات اور بہار کے دلکش مناظر۔ قیمت عمر

جلد دوم۔ متعلق مقامات یعنی آسمان، زمین، پہاڑ، جنگل اور عمارات کی مبالغہ آمیز تصویریں قیمت عمر

جلد سوم۔ متعلق نباتات و حیوانات۔ یعنی پھول، پھل، گھاس، پھوس اور چرندوں پرندوں کا

مطالعہ و مشاہدہ۔ قیمت عمر

جلد چارم۔ متعلق عمرانیات یعنی ہندوستان کا تمدن، رسم و رواج، عید، تیوہار اور

میلے ٹھیلوں کے دلچسپ حالات۔ قیمت عمر

مطبوعات جامعہ عثمانیہ

مکتبہ جامعہ کو حال ہی میں بہت سی ایسی کتابوں کی سول ایجنسی حاصل ہو گئی ہے جو اب تک دوسرے ناشرین کے یہاں سے شائع ہوا کرتی تھیں۔ ان میں مطبوعات جامعہ عثمانیہ بھی شامل ہیں جو ہمیں تمام شمالی ہندوستان کے لئے سول ایجنسی پر ملی ہیں۔

جامعہ عثمانیہ کی کتابیں اب تک ایک خاص حلقے تک محدود تھیں اور ان کی قیمتیں بھی اتنی زیادہ تھیں کہ عام شائقین پر مشکل خرید سکتے تھے۔

امید ہے کہ ارباب ذوق اور تاجران کتب ہم سے یاہاری شاخ مکتبہ جامعہ ریلوے روڈ لاہور سے مکمل فہرست طلب فرما کر نمونہ کریں گے۔

مکتبہ جامعہ

دہلی - نئی دہلی - لاہور

